

روزانہ درس قرآن

تفسیر

- سُورَةُ صٰٓ— (مکمل)
سُورَةُ الزَّمَرِ— (مکمل)
سُورَةُ الْمُؤْمِنِ— (مکمل)
سُورَةُ احْمَدِ السَّجْدَةِ— (مکمل)
سُورَةُ الشُّورٰی— (مکمل)
سُورَةُ الزَّخْرِفِ— (مکمل)
سُورَةُ التَّحٰانِ— (مکمل)
سُورَةُ الْجَاثِيَةِ— (مکمل)
سُورَةُ الْاَحْقَافِ— (مکمل)

— (قائد) —
حضرت مولانا صفی عابد اکبر علیہ السلام
خطیب جامع مسجد نور گوچرانوالہ پاکستان

طبع گیارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

معتمد عرفان فی دروس القرآن (سورۃ یحییٰ تا سورۃ الخفاف) جلد ۱۶	نام کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نو گوجرانوالہ	افادات
الحاج علی دین - ایم اے (علوم اسلامیہ) شمالیہ روڈ کولہاں لاہور	مترتب
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد طبعیت
سید الخطاطین حضرت شاہ نصیر الحسنی مدظلہ	مردارق
محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ	کتابت
مکتبہ دروس القرآن فاروقی کالج گوجرانوالہ	ناشر
۲۸۵ روپے (دو سو پچاس روپے)	قیمت
ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ بمطابق اپریل ۲۰۰۸ء	تاریخ طبع گیارہ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروقی کالج گوجرانوالہ
- (۲) مکتبہ رحمانیہ قرآن، منٹرا روڈ بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ الفضل، مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور
- (۵) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ لاہور
- (۶) کتب خانہ رشیدیہ، درجہ بازار، لاہور
- (۷) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوٹا، کینٹ ملتان
- (۸) اسلامیہ کتب خانہ ڈالگانی، ایبٹ آباد
- (۹) مکتبہ طیبیہ نزد جامعہ نور، سہت نمبر ۶ کراچی
- (۱۰) مکتبہ اعظم، ۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین بحکم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۶

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۲۵)		
۴۲	ربط آیات	۱۹	پیش لفظ از محمد قیاض خان سواتی
۴۳	سیر کی تفصیل	۲۱	سورۃ صحت (نگل)
۴۳	دارود علیہ السلام کا تذکرہ	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۴۵	دارود علیہ السلام کی خوش الحان قیاس	۲۳	نام اور کوائف
۴۶	دارود علیہ السلام کی دیگر خصوصیات	۲۴	مضامین سورۃ
۴۷	عبادت خانہ میں مصلحت	۲۴	شبان نزول
۴۸	معدے کی تفصیل	۲۵	حروف مضعفات
۴۹	شکر الہی کا رعبہ	۲۶	حروف ص
۵۰	دارود علیہ السلام کی آواز نش	۲۹	قرآن ذی الذکر
۵۳	سجدۃ تلاوت	۲۹	کفار کی دہشت
۵۵	درس چہارم ۴ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۳۰	تخریب رسالت
۵۶	ربط آیات	۳۱	وحدانیت پر تعجب
۵۷	غلالت اثری	۳۳	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۶)
۵۸	قرآن خلافت (۱) عدل	۳۳	ربط آیات
۵۹	راہ اخلاص کا عدم اتباع	۳۵	رسالت پر اعتراض
۶۰	خلیفہ دین کے سامنے حق گوئی	۳۷	سابقہ سرکش اقوام
۶۱	حکام کے لیے وعید	۳۹	اچانک غائب کا انکار
۶۱	۲۹ وقوع قیامت اور انصاف		حصول حصہ میں علیہ داری

۸۳	۶۲	المشرک کے بار مرتبہ	۱۳	تصویر تخلیق انسانی
۸۳	۶۲	درس ہفتم (آیت ۲۱ تا ۴۴)	۱۳	نیک و بد میں امتیاز
۸۵	۶۳	رابط آیات	۱۵	تدبر فی القرآن
۸۵	۶۴	ایوب علیہ السلام کا ذکر	۱۵	درس ہفتم (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۸۷	۶۴	شیطان کا عمل	۱۷	رابط آیات
۸۷	۶۸	دریائے رحمت میں جوش	۱۷	سیدان علیہ السلام کا ذکر
۸۹	۶۹	اہل دہان کی کہانی	۱۹	سیدان علیہ السلام کی ابتلا
۹۰	۷۰	یونانی کو سوکڑوں کی سزا	۲۰	گھوڑوں سے قیمت
۹۲	۷۰	صبر ایوب	۲۲	پہلی تفسیر
۹۴	۷۱	درس ہشتم (آیت ۵۴ تا ۷۴)	۲۴	دوسری تفسیر
۹۴	۷۲	بعض انبیاء کا ذکر	۲۴	خلاصہ
۹۵	۷۳	ہاتھوں اور آنکھوں کے انبیاء	۲۵	بعض متفرع مسائل
۹۷	۷۵	عصرت انبیاء	۲۷	درس ہشتم (آیت ۷۴ تا ۹۴)
۹۸	۷۶	عصمت انبیاء پر پہلی دلیل	۲۸	رابط آیات
۹۸	۷۶	دوسری دلیل	۲۸	دوسری آزمائش
۹۹	۷۷	مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تشریح	۲۹	پہلی تفسیر
۱۰۰	۷۸	مولانا سرور دہلوی کی غلطی	۳۰	دوسری تفسیر
۱۰۲	۷۹	درس نهم (آیت ۴۸ تا ۶۹)	۳۲	مولانا صاحب کی غلطی
۱۰۴	۸۰	رابط آیات	۳۴	بے مثال سلطنت کے لیے رُعا
۱۰۴	۸۰	اسماعیل، ایصہ اور زاکریا علیہم السلام	۳۴	بنو اکسیر
۱۰۵	۸۱	قرآن بطور نصیحت	۳۵	مولانا احمد علی کی غلطی
۱۰۶	۸۱	متبعین کے لیے انعامات	۳۶	عبادت کی تسخیر
۱۰۶	۸۲	جنت عدن	۳۶	باز پرس سے استغنیٰ

۱۲۸	۱۰۷ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ	بہترین خورد و نوش
۱۳۰	۱۰۸ آگ اور سنی کا تعامل	اسیادیم عمر عورتیں
۱۳۱	۱۰۸ ابلیس پر لعنت	با افراط روزی
۱۳۲	۱۰۹ شیطان کا اعتراف	سرکشوں کا بہترین ٹھکانہ
۱۳۳	۱۰۹ مخلصین کا استغنیٰ	بہترین خورد و نوش
۱۳۴	۱۱۰ درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۸۶ تا ۸۸)	دوزخیوں کی جماعت
۱۳۴	۱۱۱ رابطہ آیات	اہل ایمان کی تلاش
۱۳۵	۱۱۲ بے لوث تبلیغ	درس دہم ۱ (آیت ۶۵ تا ۷۰)
۱۳۶	۱۱۳ تکلف سے پرہیز	رابطہ آیات
۱۳۹	۱۱۴ قرآن بطور نصیحت	پہلیہ یکمیت مندر
۱۴۰	۱۱۴ قرآنی پروگرام کی حقانیت	توحید باری تعالیٰ
۱۴۳	۱۱۶ سورة الزمر (مکمل)	قیامت بطور بڑی خبر
۱۴۴	۱۱۶ درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	ظاہری
۱۴۵	۱۱۸ نام اور کوائف	ظاہر اعلیٰ کے تین درجات
۱۴۵	۱۱۹ مفسرین سورۃ	ظاہر سافل
۱۴۶	۱۱۹ قرآن کی حقانیت	تشریح ہدایان رسول
۱۴۷	۱۲۲ اخلاص فی العبادت	تجلی اعظم کے اثرات
۱۴۹	۱۲۲ تقرب الی اللہ کے لیے غلط راستہ	رسالت کی حقانیت
۱۵۱	۱۲۳ ولایت کا باطل عقیدہ	درس یازدهم ۱۱ (آیت ۸۵ تا ۸۷)
۱۵۳	۱۲۶ درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۷)	رابطہ آیات
۱۵۴	۱۲۶ رابطہ آیات	تخلیق آدمؑ
۱۵۵	۱۲۷ دلائل توحید اور انطاہر کائنات	فرشتوں کا مسجد ابلیس کا انکار
۱۵۷	۱۳۸ (۲) تخلیق نسل انسانی	ابلیس سے باہر پرس

۱۹۱	۱۵۸	علاوت قرآن کے اثرات
۱۹۳	۱۵۹	نیک و بد میں تفریق
۱۹۵	۱۶۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۳۱)
۱۹۶	۱۶۱	رابطہ آیات
۱۹۶	۱۶۲	معجزہ قرآن
۱۹۸	۱۶۳	شرک اور تسمیہ کی مثال
۱۹۹	۱۶۵	موت لازم ہے
۲۰۰	۱۶۶	قیامت کے دن محاسن
۲۰۳	۱۶۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۲ تا ۴۱)
۲۰۵	۱۶۹	رابطہ آیات
۲۰۶	۱۷۰	سب سے بڑا ظلم
۲۰۹	۱۷۱	سچائی کی قدرانی
۲۰۷	۱۷۳	تیرا لشکر کا خربت
۲۰۹	۱۷۵	خاتم حقیقی کی پہچان
۲۱۰	۱۷۶	آرہ علی اللہ
۲۱۱	۱۷۸	جیسے غل کا انتظار
۲۱۱	۱۸۰	جاہلیت اور گمراہی
۲۱۳	۱۸۱	درس ششم ۸ (آیت ۴۲ تا ۵۲)
۲۱۷	۱۸۲	رابطہ آیات
۲۱۷	۱۸۳	انسان کی موت و حیات
۲۱۹	۱۸۵	روح اور جسم کا تعلق
۲۲۰	۱۸۶	سفارش کا غلط معنیہ
۲۲۱	۱۸۸	ذکر الہی اور ذکر الخیار

۳	موشیوں کے آٹھ جڑے
(۴)	شجرہ دار میں پرورش
	دعوت غور و فکر
	کفر اور شر کا تقابل
	پوچھنا چاہیے
درس سوم ۳	(آیت ۸ تا ۱۰)
	رابطہ آیات
	انسانی فطرت کے درجے
	نیک و بد کا تقابل
	تقریبی کی منزل
	ہجرت کا ختم
	صبر کا بے حساب ثمر
درس چہارم ۴	(آیت ۱۱ تا ۲۱)
	رابطہ آیات
	اخلاص فی العبادت کا ختم
	نقصان زدہ لوگ
	امیت الی اللہ والے لوگ
	حسن اور احسن کی بحث
	نیک و بد کا انجام
	دنیا اور آخرت کی مثال
درس پنجم ۵	(آیت ۲۲ تا ۲۹)
	شرح صدر اور تنگدلی کا تقابل
	قرآن بطور احسن اصدیت

۲۵۵	۲۲۲	سورة المؤمن (مکمل)	۲۵۵	اللہ تعالیٰ کا مکتی فیصلہ
۲۵۶	۲۲۳	درس اول ۱ (آیت ۶ تا ۱۰)	۲۵۶	آخرت میں جان کا قدر
۲۵۷	۲۲۴	نام اور کوائف	۲۵۷	انسان کی ناشکر گزاری
۲۵۸	۲۲۵	مضامین سورة	۲۵۸	درس پنجم ۹ (آیت ۲۳ تا ۲۷)
۲۵۹	۲۲۶	حروف مقطعات خمس	۲۵۹	رابطہ آیات
۲۶۰	۲۲۷	تنزیل القرآن	۲۶۰	مغفرت عامہ کا اعلان
۲۶۱	۲۲۸	آیات النبی میں مجادلہ	۲۶۱	شرائط معافی
۲۶۲	۲۲۹	درس دوم ۲ (آیت ۱۱ تا ۱۶)	۲۶۲	قرآنی تعلیمات کا اتباع
۲۶۳	۲۳۰	رابطہ آیات	۲۶۳	گزشتہ زندگی پر حسرت
۲۶۴	۲۳۱	عالمین عرش فرشتے	۲۶۴	تکذیب کا انجام
۲۶۵	۲۳۲	عرش عظیم کی ساخت	۲۶۵	متقین کے لیے اجر
۲۶۶	۲۳۳	فرشتوں کی تسبیح	۲۶۶	خوارے کا سروا
۲۶۷	۲۳۴	بخشش کی دعائیں	۲۶۷	درس سوم ۱۰ (آیت ۶۴ تا ۷۰)
۲۶۸	۲۳۵	جنت میں داخلگی دعائیں	۲۶۸	عبارت بغیر اللہ کی ترغیب
۲۶۹	۲۳۶	سحری سے بچاؤ کی دعا	۲۶۹	احمال کی برابری
۲۷۰	۲۳۷	درس سوم ۳ (آیت ۷۱ تا ۷۴)	۲۷۰	عظمت خداوندی کی پہچان
۲۷۱	۲۳۸	رابطہ آیات	۲۷۱	صورہ اسرافیل
۲۷۲	۲۳۹	کفار کی حسرت	۲۷۲	عدالت خداوندی کے فیصلے
۲۷۳	۲۴۰	دنیا میں واپسی کی خواہش	۲۷۳	درس چار و ہم ۱۱ (آیت ۷۵ تا ۷۸)
۲۷۴	۲۴۱	دوسری موت و حیات	۲۷۴	رابطہ آیات
۲۷۵	۲۴۲	شرک کا خمیازہ	۲۷۵	کفار کی جہنم کی طرف روانگی
۲۷۶	۲۴۳	درس چار و ہم ۴ (آیت ۷۹ تا ۸۰)	۲۷۶	متقین کا جنت میں استقبال
۲۷۷	۲۴۴	رابطہ آیات	۲۷۷	علائقہ کی تسبیح

۳۰۸	۲۸۱	رابطہ آیات	ثبات قدرت
۳۰۹	۲۸۲	بعد از وقت افروز	توہید پر استقامت
۳۱۱	۲۸۳	دلوں پر مہر	وحی الہی کا نزول
۳۱۱	۲۸۴	خدا کی شان پر گستاخی	بادشاہی صفت اللہ کی
۳۱۳	۲۸۵	بُتے اعمال کی ترمیم	جبرائے عمل کی منزل
۳۱۳	۲۸۶	درس ہفتم ۸ (آیت ۲۸ تا ۴۵)	حق و انصاف کے فیصلے
۳۱۶	۲۸۸	رابطہ آیات	درس ہفتم ۵ (آیت ۲۴ تا ۲۷)
۳۱۶	۲۹۰	نیوہ راست	رابطہ آیات
۳۱۷	۲۹۰	نبی اور برائی کا بدلہ	سابقہ اقوام کا انکار
۳۱۸	۲۹۲	نجات اور دوزخ کی طرف دعوت	فرعون اور اس کے حامی
۳۲۰	۲۹۳	حرف آخر	ہنجر کی ہولناک تاریخ
۳۲۲	۲۹۳	درس ہفتم ۹ (آیت ۴۶ تا ۵۰)	فرعون کا جبر و استبداد
۳۲۳	۲۹۷	رابطہ آیات	نبی علیہ السلام کا استعارہ
۳۲۴	۲۹۸	دوزخ میں جزا اور سزا کا مسئلہ	درس ہفتم ۱ (آیت ۲۸ تا ۳۳)
۳۲۶	۳۰۰	قبر کا عذاب	رابطہ آیات
۳۲۷	۳۰۰	غاب کا احساس	مرد مومن کی حق گوئی
۳۲۹	۳۰۱	دوزخ دنیا کا تختہ ہے	ایمان کا افشا
۳۳۰	۳۰۲	تابع اور متبوع کا مسئلہ	تقیہ کا باطل حجبہ
۳۳۰	۳۰۲	تخفیف عذاب کی درخواست	حضور علیہ السلام کے واقعات کے ثبوت
۳۳۲	۳۰۳	درس دہم ۱ (آیت ۵۱ تا ۶۰)	قبوٹ اور سچی میں امتیاز
۳۳۳	۳۰۳	رابطہ آیات	مرد مومن اور فرعون کا مکالمہ
۳۳۵	۳۰۳	نصرۃ الہی کا وعدہ	مرد مومن کی طرف سے انذار
۳۳۶	۳۰۷	صبر و استقامت کی تلقین	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۴ تا ۴۰)

۲۶۳	۲۳۸ معجزہ غیر اعتدالی چیز ہے	خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید
۲۶۳	۲۳۹ چڑانے عمل کی منزل	بحث بعد الموت کی دلیل
۲۶۵	۲۴۰ درس سیر و حکیم ۱۲ (آیت ۴، ۵، ۸، ۹)	دعا کی اہمیت
۲۶۶	۲۴۱ ربط آیات	استجاب الدعوات لوگ
۲۶۶	۲۴۲ روشی بطور ثنات قدرت	شرک و کافرانہ
۲۶۸	۲۴۳ جانوروں کے فوائد	درس باز و حکیم ۱۱ (آیت ۶، ۷، ۸، ۹)
۲۶۹	۲۴۴ ذرائع نقل و حمل	ربط آیات
۲۷۱	۲۴۵ نافرمان قوموں کا الجھم	دلیل و شمار کی افادیت
۲۷۱	۲۴۸ علم و ہنر پر غرور	افسان کی ناشکر گزاری
۲۷۲	۲۴۹ بے وقت ایمان غیر مفید ہے	زمین و آسمان کے فوائد
۲۷۵	۲۵۰ سورة خمر السجدة (مکمل)	مصور حقیقی کی تصویر کشی
۲۷۶	۲۵۱ درس اول ۱ (آیت ۱، ۲، ۳)	پاکیزہ روزی
۲۷۸	۲۵۲ نام اور کرائف	شرک کی ممانعت
۲۷۸	۲۵۲ مضامین سورة	تخلیق انسانی کے اوزار
۲۷۸	۲۵۳ حروف مقطعات	سجاد پر دلیل
۲۷۹	۲۵۵ قرآن کریم کی حقانیت	درس دو روز و حکیم ۱۲ (آیت ۶۹، ۷۰، ۷۱)
۲۸۰	۲۵۶ قرآن سے اعراض	ربط آیات
۲۸۱	۲۵۷ نبی اکرم کی بشریت	آیات الہی میں جبر کا
۲۸۲	۲۵۹ استعانت الی اللہ	مجبوران باطلہ کی تلاش
۲۸۳	۲۵۹ مشرکین کے لیے ہلاکت	جرم اور سزا
۲۸۳	۲۶۰ ایمان والوں کے لیے لائق ہی اجر	نصرت الہی کا وعدہ
۲۸۶	۲۶۱ درس دوم ۲ (آیت ۹، ۱۰، ۱۱)	ایمانی عہد کا وقت
۲۸۷	۲۶۲ ربط آیات	سابقہ انبیاء کا اسود

۳۸۷	تخلیق انیس بطور وسیلہ توحید	۳۸۷	شکر کرنے والوں کی سزا	۳۱۳
۳۸۸	آسمانوں کی تخلیق	۳۸۸	مقبورین کے خلاف درخواست	۳۱۵
۳۸۹	زمین و آسمان کی اطاعت گزاری	۳۸۹	صاحب استعانت لوگ	۳۱۶
۳۹۰	درس سوم ۲ (آیت ۱۳ تا ۱۸)	۳۹۰	فرشتوں کی طرف سے بشارت	۳۱۷
۳۹۱	رابطہ آیات	۳۹۱	اللہ کی طرف سے میراثی	۳۱۸
۳۹۲	سخت عذاب کی وجہ	۳۹۲	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	۳۲۰
۳۹۳	رسولوں کی پے درپے آمد	۳۹۳	رابطہ آیات	۳۲۱
۳۹۴	دعوت توحید کا آغاز	۳۹۴	بہترین بات دعوت الی اللہ	۳۲۱
۳۹۵	قوم عاد کا غرور	۳۹۵	نہضت کا مرتبہ	۳۲۲
۳۹۶	شعربہ کا عذاب	۳۹۶	برائی کا دفاع نیکی سے	۳۲۳
۳۹۷	قوم ثمود کی جلالت	۳۹۷	استعاذہ کی ضرورت	۳۲۴
۳۹۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۹ تا ۲۵)	۳۹۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۰ تا ۳۰)	۳۲۶
۳۹۹	رابطہ آیات	۳۹۹	رابطہ آیات	۳۲۷
۴۰۰	دشمنان خدا کا اجتماع	۴۰۰	نشأت قدرت	۳۲۷
۴۰۱	اعضائے انسانی کی گواہی	۴۰۱	غیر اللہ کو سمجھنے کی ممانعت	۳۲۸
۴۰۲	بڑھاپا و بیکاری کی گواہی	۴۰۲	فرشتوں کی تسبیح	۳۳۰
۴۰۳	اعضا و جوارح کا جواب	۴۰۳	بعث بعد الموت کی مثال	۳۳۱
۴۰۴	اللہ کے متعلق جگہ گمانی	۴۰۴	الحار از قہم کفر	۳۳۲
۴۰۵	دنیا میں واپسی کی خواہش	۴۰۵	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۹)	۳۳۵
۴۰۶	درس پنجم ۵ (آیت ۲۶ تا ۳۲)	۴۰۶	رابطہ آیات	۳۳۶
۴۰۷	رابطہ آیات	۴۰۷	کتاب الہی کی حفاظت	۳۳۷
۴۰۸	قلاوت قرآن پر شور و غل	۴۰۸	طعنہ زنی پر صبر کی تعلیم	۳۳۸
۴۰۹	قرآن کی خاموشی سے سماعت	۴۰۹	قرآن در عربی زبان	۳۳۹

۴۶۷	۴۴۱	قرآن کی اثر انگیزی	نزدول قرآن کی غایت
۴۶۸	۴۴۲	کتاب الہی میں اختلاف کا فیصلہ	اسلام میں جبر نہیں
۴۶۹	۴۴۳	درس ششم ۹ (آیت ۲۷ تا ۵۴)	اختلافی مسائل میں خدائی فیصلہ
۴۷۰	۴۴۴	ربط آیات	ترکھ علی اللہ
۴۷۱	۴۴۵	عظیم محیط کا مالک	بے مثال ذات الہی
۴۷۲	۴۴۶	معبودان باطلہ کی گمشدگی	درس سوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۴)
۴۷۳	۴۴۷	انسان کی بے صبری اور ناشکری	۴۴۸ ربط آیت
۴۷۴	۴۴۸	انسان کی دورخی	۴۴۹ مشروع دین
۴۷۵	۴۴۹	آفاقی اور فردونی نشانیاں	۴۵۰ دین ملت اور شریعت
۴۷۶	۴۵۱	جہنمے عمل میں تردد	۴۵۲ فرقہ بندی کی ممانعت
۴۷۷	۴۵۲	سُورَةُ التَّوْبَةِ (مکمل)	۴۵۳ استغوث محمود
۴۷۸	۴۵۳	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)	۴۵۴ ہدایت کا راستہ
۴۷۹	۴۵۴	نام اور کوائف	۴۵۵ فرقہ بندی کی وجہ
۴۸۰	۴۵۵	مضامین سورۃ	۴۵۶ اہل کتاب کا تردد
۴۸۱	۴۵۶	مدونہ مقطعات	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵)
۴۸۲	۴۵۷	وحی الہی کا نزول	۴۵۸ ربط آیات
۴۸۳	۴۵۸	عظمت خداوندی	۴۵۹ درس اصول (۱) دعوت الی الدین
۴۸۴	۴۵۹	فرشتوں کی دعائیں	۴۶۰ (۲) استقامت علی الدین
۴۸۵	۴۶۰	غیر اللہ سے کار سازی کی اُمید	۴۶۱ (۳) خواہشات کے اتباع سے اجتناب
۴۸۶	۴۶۱	درس دوم ۲ (آیت ۷ تا ۱۲)	۴۶۲ (۴) گنہگار پر ایمان
۴۸۷	۴۶۲	وحی الہی کی حقانیت	۴۶۳ (۵) قیام بدل
۴۸۸	۴۶۳	جہنمے عمل کیوں ضروری ہے	۴۶۴ (۶) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت
۴۸۹	۴۶۴	تبلیغ قرآن کے ذرائع	۴۶۵ (۷) اعمال پختہ

۵۱۳	۳۸۷ معاشی یک نیت غیر قطعی ہے	۹) حد مرئیت
۵۱۳	۳۸۷ صحابہ و ائمہ نظام معیشت	۱۰) قیامت کو اجماع عام
۵۱۳	۳۸۷ اصول نظام معیشت	۱۱) رجوع الی اللہ
۵۱۵	۳۸۷ دلائل قیامت اور قدرت	
۵۱۷	۳۸۸ درس ششم ۸ (آیت ۱۲ تا ۱۳)	درس پنجم ۵ (آیت ۱۱ تا ۱۲)
۵۱۸	۳۸۹ ربط آیات	ربط آیات
۵۱۸	۳۸۹ مصائب و نجات اعمال	دین کے خلائق کمزور دلیل
۵۲۰	۳۹۰ راہ فرار ممکن نہیں	نزول کتاب اور میزان
۵۲۰	۳۹۱ دلائل قدرت اور وحدانیت	و قیامت قیامت کا علم
۵۲۲	۳۹۲ منابع دنیا اور آخرت	صناعات باری تعالیٰ
۵۲۵	۳۹۵ درس ہفتم ۹ (آیت ۱۲ تا ۱۳)	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۱)
۵۲۶	۳۹۶ ربط آیات	ربط آیات
۵۲۶	۳۹۷ کہا نور اور فواحش سے اجتناب	آخرت اور دنیا کی کیفیت
۵۲۷	۳۹۸ در کفر اور اقامت معلقات	مشرف کا علیحدہ دین
۵۲۸	۳۹۹ باہمی مشاورت	ان کے لیے سزا
۵۳۰	۵۰۰ اتفاق فی سبیل اللہ	اہل ایمان کے لیے نعمت
۵۳۱	۵۰۲ بدلہ لینے کی اجازت	بے لوث تبلیغ
۵۳۲	۵۰۳ صبر اور معافی	اہل بیت سے محبت
۵۳۲	۵۰۳ درس و حکم ۱ (آیت ۱۲ تا ۱۳)	حریت آخر
۵۳۶	۵۰۶ ربط آیات	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۲ تا ۲۳)
۵۳۶	۵۰۷ ہدایت اور گمراہی	ربط آیات
۵۳۸	۵۰۸ ظالموں کا انجام	افسوس علی اللہ کی نفی
۵۴۰	۵۰۹ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا ضامن	نور اور اس کی قبولیت
۵۴۱	۵۱۰ انسان کی دورانی	رزق کی کشمکش اور مشق

۵۶۸	۵۴۲ زمین بطور گہوارہ	اولاد و طہارت مثلے خداوندی
۵۶۹	۵۴۳ بعثت بعد الموت کی مثال	درس یا ترجمہ ۱۱ (آیت ۵۱ تا ۵۳)
۵۷۰	۵۴۵ ذرائع نسل و حمل	ربط آیات
۵۷۱	۵۴۵ سواری کی دعا	خدا تعالیٰ سے ہم کلامی
۵۷۳	۵۴۷ درس سوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۲۵)	(۱) کلام بذریعہ وحی
۵۷۶	۵۴۷ ربط آیات	وحی کی قسمیں
۵۷۶	۵۴۹ خدا کے لیے اولاد کا حقیرہ	(۲) پیچ پروردہ کلام
۵۷۷	۵۴۹ لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم	(۳) کلام بوساطت رسول
۵۸۰	۵۵۱ فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ	ایمان اور کتاب
۵۸۰	۵۵۲ عبادت بغیر اللہ کی غلط تاویل	قرآن ذریعہ ہدایت
۵۸۱	۵۵۳ آواز ابواب کی اندھی تقلید	سعاد کا تذکرہ
۵۸۳	۵۵۵ انجام کار	سُورَةُ النَّحْلِ (مکمل)
۵۸۳	۵۵۶ درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۳۰)	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۵۸۳	۵۵۷ ربط آیات	نہم اور کوائف
۵۸۵	۵۵۷ ابراہیم علیہ السلام کا اظہار بیزاری	مضامین سورۃ
۵۸۶	۵۵۸ تمام ادیان سے مکمل برأت	حروف مقطعات
۵۸۸	۵۵۸ اولاد کے لیے دعا	کتاب تبیین
۵۹۰	۵۶۱ دین حق سے انکار	قرآن و عربی زبان
۵۹۲	۵۶۲ درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۲)	مکرمین قرآن کے لیے تفسیر
۵۹۲	۵۶۳ ربط آیات	سابعہ القاسم کا انجام
۵۹۲	۵۶۵ نبوت و رسالت کا معیار	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۱)
۵۹۵	۵۶۶ تقسیم معیشت	ربط آیات
۵۹۷	۵۶۶ اسلامی نظام معیشت	اشترکی صفت خلق
		توحید کے چار درجات

۶۲۳	۵۹۹ فرعون کا تجربہ	مرحلات
۶۲۶	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی	مقوق العباد
۶۲۷	۶۰۱ قوم فرعون سے انتقام	درس ششم ۶ (آیت ۳۳ تا ۳۵)
۶۲۸	۶۰۲ درس ہفتم ۹ (آیت ۵۷ تا ۶۲)	رابط آیات
۶۲۹	۶۰۳ رابط آیات	نبی کی امتیازی حیثیت
۶۲۹	۶۰۴ قریش کے گناہ اور عذاب	تقسیم رزق اور اخلاق
۶۳۲	۶۰۴ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ	نبی بطور تقسیم کنندہ
۶۳۲	۶۰۴ نزول میں اجور کتاب قیامت	کفار کے لیے سونے چاندی کی فراہم
۶۳۳	۶۰۵ قادیانیوں کا باطل عقیدہ	دنیا کی تعمیر
۶۳۵	۶۰۶ شیطان کی حکمت سے بچاؤ	مستحقین کے لیے آخرت
۶۳۶	۶۰۷ درس و حکم ۱۰ (آیت ۶۳ تا ۶۷)	ایک احتمال
۶۳۷	۶۰۸ رابط آیات	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۷ تا ۴۵)
۶۳۷	۶۰۹ نوح علیہ السلام کی بعثت	رابط آیات
۶۳۹	۶۱۰ اختلافی امور کی وضاحت	قرآن سے اعراض کا نتیجہ
۶۴۰	۶۱۱ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات	مؤمنین کی غلطی نہیں
۶۴۰	۶۱۲ دین میں فرقہ بندی	شیطان کی دوستی پر حسرت
۶۴۲	۶۱۳ قیامت کا انتظار	حضور علیہ السلام نے اپنے تئلی
۶۴۳	۶۱۵ محبت کی چار قسمیں	تسک بالقرآن
۶۴۵	۶۱۶ درس یازدہم ۱۱ (آیت ۶۸ تا ۷۱)	قرآن و توحید کے تعلق سوال
۶۴۶	۶۱۷ رابط آیات	درس ہشتم ۸ (آیت ۷۱ تا ۷۶)
۶۴۶	۶۲۱ جنت کی بے غوث و خزان زندگی	رابط آیات
۶۴۸	۶۲۱ سونے چاندی کے برتن	موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تسخیر
۶۵۱	۶۲۳ امن پسند اشیاء	دعا کی درخواست

۶۸۰	رحمت ربانی	۶۵۲	جنت کی وراثت
۶۸۲	درس سوم ۲ (آیت ۱۶ تا ۱۹)	۶۵۲	گنہگاروں کا انجام
۶۸۳	رابطہ آیات	۶۵۳ (۸۳ تا ۸۴)	درس سوازدہم ۱۲ (آیت ۸۳ تا ۸۴)
۶۸۳	مشرکین کا تردد	۶۵۵	رابطہ آیات
۶۸۳	غذاب و خان	۶۵۵	درود جنم سے درخواست
۶۸۴	قیامت کا دھواں	۶۵۶	مشرکین سے مقابلہ
۶۸۴	نقطہ کا دھواں	۶۵۹	دور حاضر کے تشدد وین
۶۸۶	غذاب سے بڑائی کی درخواست	۶۶۱	خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کی تجویز
۶۸۷	حضور علیہ السلام پر ایمان	۶۶۳ (۸۶ تا ۸۷)	درس ستر دہم ۱۲ (آیت ۸۶ تا ۸۷)
۶۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۶۶۳	رابطہ آیات
۶۸۹	بطش اکبری	۶۶۳	مسئلہ توحید
۶۹۰	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۲۹)	۶۶۵	واقعہ قیامت کا علم
۶۹۱	رابطہ آیات	۶۶۶	مسئلہ شفاعت
۶۹۲	قریم فرعون کی آزمائش	۶۶۷	اللہ کی صفت خالقیت
۶۹۳	بنی اسرائیل کی سپرداری کا مطالبہ	۶۶۹	اللہ کے حضور شکایت
۶۹۳	اللہ تعالیٰ کی پناہ میں	۶۷۰	تسلی کا عنصر
۶۹۵	قوم کے خلاف شکایت	۶۷۳	سورة الذخآن (مکمل)
۶۹۵	مصر سے نکل جانے کا حکم	۶۷۳	درس اول ۱ (آیت ۸ تا ۱۸)
۶۹۶	فرعونوں کی غرقابی	۶۷۵	نام اور کوائف
۶۹۷	فرعونوں کی وراثت	۶۷۵	مضامین سورة
۶۹۸	بلا افسوس ہلاکت	۶۷۶	حروف مقطعات
۷۰۰	درس چہارم ۴ (آیت ۳ تا ۴۴)	۶۷۶	کتاب ہیں
۷۰۱	رابطہ آیات	۶۷۸	یلہ الصدر میں نزول
۷۰۲	آزمائی کی نعمت		

۷۳۲	۷۰۳	۱	علاقہ کی معیت
۷۳۳	۷۰۶	۲	آزادی کی فضیلت
۷۳۴	۷۰۷	۳	بنی اسرائیل کی فضیلت
۷۳۵	۷۰۸	۴	معاذ اور حضرت علی
۷۳۶	۷۰۹	۵	درس پنجم (آیت ۴ تا ۱۵۹)
۷۳۷	۷۱۰	۶	ربط آیات
۷۳۸	۷۱۱	۷	مجرمین کا انجام
۷۳۹	۷۱۲	۸	متقین کے لیے انعامات
۷۴۰	۷۱۳	۹	قرآن بطور نصیحت
۷۴۱	۷۱۴	۱۰	انتظار اپنا اپنا
۷۴۲	۷۱۵	۱۱	سُورَةُ الْحَاشِيَةِ (مکمل)
۷۴۳	۷۱۶	۱۲	درس اول (آیت ۱ تا ۵)
۷۴۴	۷۱۷	۱۳	نہم اور کرائف
۷۴۵	۷۱۸	۱۴	مضامین سورۃ
۷۴۶	۷۱۹	۱۵	حروف مقطعات
۷۴۷	۷۲۰	۱۶	نزل کتاب
۷۴۸	۷۲۱	۱۷	ارض و سما بطور نشانات قدرت
۷۴۹	۷۲۲	۱۸	جائداد کی تخلیق
۷۵۰	۷۲۳	۱۹	شب و روز کا تغیر و تبدل
۷۵۱	۷۲۴	۲۰	نزل رزق
۷۵۲	۷۲۵	۲۱	ہواؤں کی گردش
۷۵۳	۷۲۶	۲۲	درس دوم (آیت ۶ تا ۱۱)
۷۵۴	۷۲۷	۲۳	آیات الہی
۷۵۵	۷۲۸	۲۴	
۷۵۶	۷۲۹	۲۵	
۷۵۷	۷۳۰	۲۶	
۷۵۸	۷۳۱	۲۷	

جزائے عمل کی منزل	۷۵۷	حروف مقطعات	۷۸۳
نفسانی تراپیشی بطور معبود	۷۵۸	نزول کتاب	۷۸۵
بعثت بعد الموت سے انتظار	۷۶۱	تخلیق ارض و سما	۷۸۵
زمانے کی تعریف	۷۶۱	توحید کا اثبات	۷۸۶
زندگی اور موت	۷۶۲	بدترین گمراہی نہ الغیر اللہ	۷۸۸
درجہ ششم ۶ (آیت ۲۷ تا ۳۱)	۷۶۳	معبودان کی طرف سے انتظار	۷۸۹
رابطہ آیات	۷۶۵	آیات الہی کا انتظار	۷۹۰
حقیقی بادشاہت	۷۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	۷۹۱
تقصان زوہ باطل پرست	۷۶۵	کلام الہی میں اشتباہ	۷۹۲
قیامت کو لوگوں کی حالت	۷۶۷	سلسلہ نبوت و رسالت	۷۹۳
نامر اعمال کی طرف بلاوا	۷۶۸	علم غیب کی نفی	۷۹۳
جزائے عمل کی منزل	۷۷۰	اتباع وحی	۷۹۶
درس ہفتم ۷ (آیت ۲۲ تا ۲۷)	۷۷۳	قرآن کی حقانیت پر شہادت	۷۹۶
رابطہ آیات	۷۷۳	بنی اسرائیل کا شاہ	۷۹۷
وقع قیامت کا انتظار	۷۷۵	اہل مکہ کا انتظار	۷۹۸
اعمال نامہ کی پیشی	۷۷۵	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۴)	۸۰۰
رحمت سے دوری	۷۷۶	رابطہ آیات	۸۰۱
کائنات کا پروردگار	۷۷۸	کفر کا ترجمہ باطل	۸۰۱
خدا تعالیٰ کی کبریائی	۷۷۹	بعثت کی تعریف	۸۰۳
سُورَةُ الْاِحْقَافِ (مکمل)	۷۸۱	قرآن کی حقانیت	۸۰۵
درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)	۷۸۲	توحید پر ثابت قدمی	۸۰۵
نام اور کوائف	۷۸۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	۸۰۸
مضامین سورۃ	۷۸۳	رابطہ آیات	۸۰۹

۸۳۹	۸۰۹	محقق اللہ اور متروق العباد
۸۳۹	۸۱۰	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۸۴۰	۸۱۱	ماں کا مخصوص حق
۸۴۳	۸۱۳	محل و رضا عت کی مدت
۸۴۴	۸۱۵	انہایت کی مثال
۸۴۶	۸۱۶	معاذ اللہ آدمی کی دنیا
۸۴۷	۸۱۷	اللہ کی ذات سے بھرا
۸۴۸	۸۱۹	درس پنجم ۵ (آیت ۱۷ تا ۲۰)
۸۴۸	۸۲۰	ابطال آیات
۸۴۹	۸۲۱	شعنی انسان کا تذکرہ
۸۵۰	۸۲۲	والدین کی طرف سے رحمت ایمان
۸۵۲	۸۲۳	سید اور شعنی کی مثال
۸۵۳	۸۲۴	دنیا و آخرت میں جہانے عمل
۸۵۵	۸۲۵	نافرمانوں سے خطاب
۸۵۶	۸۲۶	دنیا سے بے رغبتی
۸۵۶	۸۲۷	انکار کے لیے عذاب
۸۵۷	۸۲۸	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۵)
۸۵۸	۸۲۹	ابطال آیات
۸۵۹	۸۳۰	حضرت ہود علیہ السلام
۸۵۹	۸۳۱	قوم عاد کا تذکرہ
۸۶۰	۸۳۲	دعوت توحید
	۸۳۳	نہر عاد پر عذاب
	۸۳۵	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)
	۸۳۶	
	۸۳۷	
	۸۳۸	
	۸۳۹	
	۸۴۰	
	۸۴۱	
	۸۴۲	
	۸۴۳	
	۸۴۴	
	۸۴۵	
	۸۴۶	
	۸۴۷	
	۸۴۸	
	۸۴۹	
	۸۵۰	
	۸۵۱	
	۸۵۲	
	۸۵۳	
	۸۵۴	
	۸۵۵	
	۸۵۶	
	۸۵۷	
	۸۵۸	
	۸۵۹	
	۸۶۰	
	۸۶۱	
	۸۶۲	
	۸۶۳	
	۸۶۴	
	۸۶۵	
	۸۶۶	
	۸۶۷	
	۸۶۸	
	۸۶۹	
	۸۷۰	
	۸۷۱	
	۸۷۲	
	۸۷۳	
	۸۷۴	
	۸۷۵	
	۸۷۶	
	۸۷۷	
	۸۷۸	
	۸۷۹	
	۸۸۰	
	۸۸۱	
	۸۸۲	
	۸۸۳	
	۸۸۴	
	۸۸۵	
	۸۸۶	
	۸۸۷	
	۸۸۸	
	۸۸۹	
	۸۹۰	
	۸۹۱	
	۸۹۲	
	۸۹۳	
	۸۹۴	
	۸۹۵	
	۸۹۶	
	۸۹۷	
	۸۹۸	
	۸۹۹	
	۹۰۰	

پیش لفظ

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى . آمنا بعد

تفسیر عالم العرفان فی دروس القرآن کی سولہویں جلد پڑھنے تین پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ ص، سورۃ زمر، سورۃ مؤمن، سورۃ حکم السجدۃ، سورۃ شوریٰ، سورۃ زخرف، سورۃ دھان، سورۃ جاثیہ اور سورۃ احقاف، ان نو سو قوں کی تفسیر و تشریح دستِ مہم سے جلد میں بھی حسب بیان قرآن و سنت غلطی نہ رہے گی، صحابہ کرامؓ تابعینؓ، ائمہ دینؒ، مفسرین صالحینؒ اور بزرگان دین کے طرز پر تائید آسان زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے خصوصاً اہل سنت و جماعت کی غرض سے جامع و مفیدہ اور دقیق علمی اصطلاحات کو پڑے امن پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے ہر تامل عام بخوبی استفادہ کر سکتا ہے۔

سورۃ ص | سورۃ ص میں قرآن کریم کی صداقت و حقانیت، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں، ابراہیم، اسمٰعیل، یعقوب، اسماعیل، الیہم اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ، اہل جنت کے انعامات اور جہنموں کی سزا، توحید باری تعالیٰ اور شیطان کے تکرار و غرور کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات مذکور ہیں جن کی تشریح کے ضمن میں بت سے بنیادی عقائد اور مسائل کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ بحسب افیاءؒ کے سیر حاصل مباحث اور اس سلسلہ میں پیدا کردہ شکوک و شبہات کا تشفی بخش ازالہ اس جلد کا طرہ امتیاز ہے۔

سورۃ زمر | سورۃ زمر میں نزول قرآن، دینِ خالص، تخلیقِ ارض و سما، تخلیقِ انسانی، توحید باری تعالیٰ، عبارتِ الہی کی دعوت اور طاغوت سے اجتناب، اقرار علی اللہ سے گریز، موت و حیات کا اختیار بہت غلط فہمی، ایزدی سے ماری کی طاعت، نفعِ صغر، جہنمی اور جنتی گروہوں کا تذکرہ اور ان کی تشریح موجود ہے اس سورۃ میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے

اس لیے اس سورۃ کو اس کے مابعد آکر، حوالہ سجدہ کی قیید بھی لکھا جاتا ہے۔

حوالہ سجدہ | سورۃ مومن، سورۃ فتح، السجدۃ، سورۃ شوری، سورۃ انفور،

سورۃ دخان، سورۃ عبثہ اور سورۃ احقاف کو حوالہ سجدہ لکھا جاتا ہے۔ ان سورتوں کو تو ان کے بعد

اس لیے کہے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے اور یہ سب کی سب لفظ مقفوعہ سے شروع

ہوتی ہیں۔ یہ سات سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا سب باب، پکڑ اور خلاصہ میں

ان میں زیادہ تر نبیاتی عطا کردہ، رسالت، معاد، جزائے عمل، حبس، روزت و غیرہ کے تذکرہ

کے ضمن میں بڑے بڑے قیمتی رسالت بیان کیے گئے ہیں۔ تذکرہ انبیاء و علیہ السلام کے سلسلہ میں

اعجازیت سمجھو اور معتبر تاریخی حوالہ جات۔ اہل بدو اسلاف خصوصاً علی و حق علیہ السلام کی قربانیاں

اور ان کے کارنامے نمایاں کا تذکرہ بھی ان سورتوں کی تفسیر یہ بعض مقامات پر آیا ہے اس

جلد کی اشاعت کے بعد غالب امین یہ ہے کہ مزید چار جلدوں میں دوسرے اہل کبار

سلسلہ باقیہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔ اس جلد کی پروت ریڈنگ میں احقر کے ساتھ

حافظ محمد اشرف داسین گجراتی نے صدر لیا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازا ہے۔

قارئین کو نص سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے القرآن کی تکمیل کے سلسلہ میں خصوصی دعا فرمائیں

کہ اللہ رب العزت اسے جلد از جلد باقیہ تکمیل تک پہنچانے اور اس کی اشاعت میں سرایت لائے

جلد احباب کے تعاون اور کرشمہ شریں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث

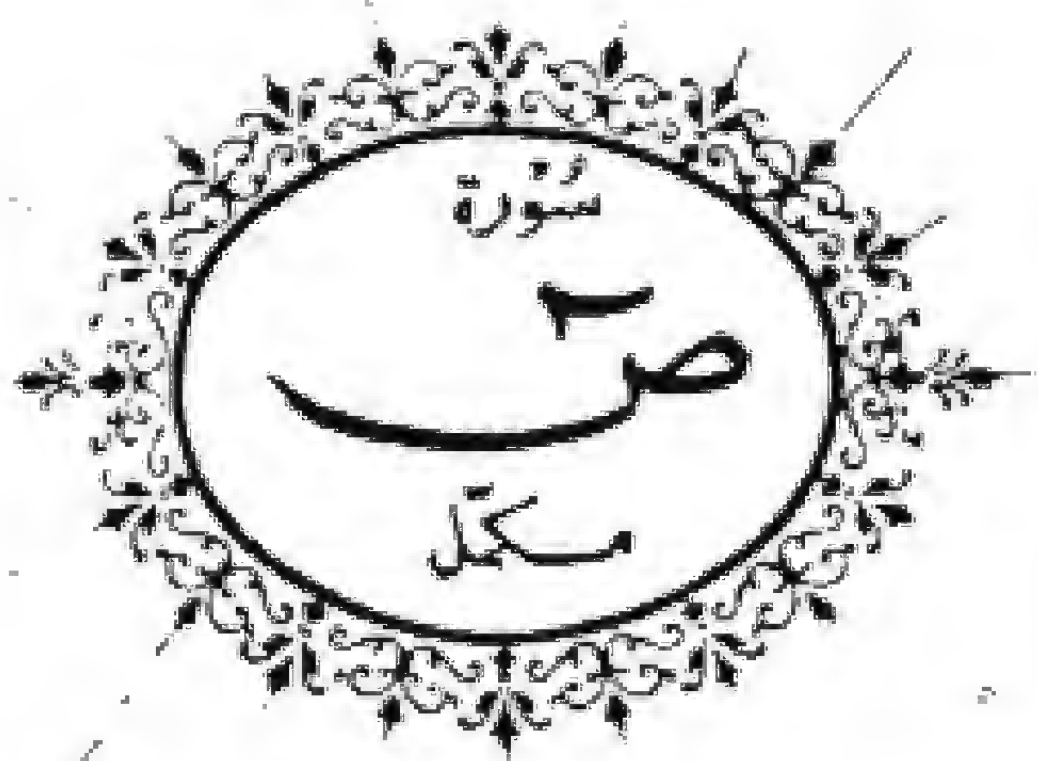
نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

راہقہ: محمد فیاض خان سواتی

مستقر مدرسہ اعلیٰ العلوم جامع مسجد نور گجرانہ

۳ شوال ۱۴۱۳ھ مطابق ۵ مارچ ۱۹۹۷ء

۱۔ یہ تفسیر پہلی میں جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے (فیاض)

سُورَةُ صَٰحِیْہِ مَکِیَّۃٌ وَہِیَ ثَمَانِیۃٌ وَعِشْرُوْنَ اٰیۃً وَخَمِیْسُوْنَ کُوْرۃً
 سورۃ ص ۳۸ مکی ہے یہ اٹھاسی آیتیں ہیں اور اس کے پانچ کلوٹ ہیں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشنے والا مہربان ہے

ص ۱ وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ① بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
 ۱ عِزَّةٌ وَشِقَاقٌ ② کَمْ اَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
 ۲ مِنْ فَرِّیْنٍ فَنَادَوْا وَوَلَاتَ حِیْنَ مَنَاصِبِ ③
 وَتَحَبُّوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
 الْکٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ کَذٰبٌ ④ اَجَعَلَ
 الْاِلٰهَۃَ الْہٰا وَحِیْدًا ۙ اِنْ هٰذَا لَشَیْءٌ
 عَجَبٌ ⑤ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوْا
 وَاَصْبِرُوْا عَلٰی الْہِیْئَتِکُمْ ۙ اِنْ هٰذَا لَشَیْءٌ
 یُّرَادُ ⑥ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ
 اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ⑦

ترجمہ: ص ۱ قرآن مجید ہے نصیحت والے قرآن کا ①

بکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پہلے اور مخالفت میں

پڑے ہوئے ہیں ② ہم نے اُن سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں۔ پس پکارا انہوں نے اور نہ رٹا وقت خلاصی کا ③ اور تعجب کیا انہوں نے اس پر کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈر سننے والا اپنی میں سے اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ جادوگر اور جبروتا ہے ④ کیا کر دیا ہے اس سے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود۔ بیشک یہ ایک عجیب چیز ہے ⑤ اور چل کھڑا ہوا ایک گروہ اُن میں سے (اور کہنے لگا) چلو اور چلے رہو اپنے معبودوں پر۔ بیشک یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے ⑥ نہیں سنا ہم نے اس بات کو پچھلے دین میں۔ نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی چیز ⑦

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ص ہے جو کہ اس کے پہلے حرف سے ماخوذ ہے۔ یہ مکی سورۃ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ نبت کے چوتھے یا دسویں سال میں نازل ہوئی اور اس طرح یہ سورۃ گویا ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی افشائی آیات اور پانچ رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۴۱ الفاظ اور ۳۶۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

مکی سورۃ ہونے کے ناطے سے اس میں بھی زیادہ تربیاری مضامین یعنی توحید، رسالت، اسعاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت ہی بیان ہوئے ہیں۔ اثبات توحید کے سلسلے میں گذشتہ سورۃ کی ابتداء میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَوَاحِدٌ یعنی تمہارا معبود ہی

صرف ایک ہی ہے۔ اور اس سورۃ کی ابتداء میں کفار کے تعجب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے **أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا** کیا اس شخص نے تمہارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟

اس سورۃ صبارہ کہ میں سند رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈال گئی ہے۔ اور انکریپ رسالت کو ہلک کر دیا گیا ہے۔ تاریخ رسالت کے ضمن میں بعض اہم مثلاً حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایشع، ذوالکفل، داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر مقام شجر کے طور پر اور بعض کا صبر و استقامت کے مقام میں ذکر ہوا ہے۔ اس سورۃ میں شیاعین اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے اور ایس کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ بھی ہے۔ فرشتوں کی فہم ترین جماعت، ان اعلیٰ کا ذکر بھی اس سورۃ میں کیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں اور مجرم لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے اور معاند لوگوں کے شرک و شہوات کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام سے بے تسلی کا مضمون بھی اس سورۃ کا حصہ ہے۔

شان نزول

تمذی اور متدرک حاکم وغیرہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت علیؑ نے والد اور حضور علیہ السلام کے چچا ابوطالب حضور علیہ السلام کے بڑے پیر تراہ اور مہر تھے مگر آخر دم تک ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابوطالب بیمار ہوئے، تو سر راہ قریش مع ابوطالب ان کے پاس آئے اس وقت حضور علیہ السلام بھی اپنے چچا کے پاس موجود تھے۔ سر راہ قریش نے ابوطالب سے شکوہ کیا کہ آپ ہا بھتیجا ہمارے جنوں کی خدمت کرتا ہے۔ لہذا آپ اُسے بھی ایس کو یہ چارے بند بات کو مجاہد نہ کیا کرے۔ اس پر ابوطالب نے حضور علیہ السلام سے استفسار کیا **يَا بَنِي أَخِي مَا قُرَيْشٌ يَدْعُونَكَ فِيمَا تَكْفُرُ** بھتیجا! تو قوم سے کیا مانتے ہو۔ قال **أُرِيدُ كَلِمَةً تَدِينُنِي بِهَا لَيْسَ الْعَرَبُ**

وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْجَنَّةَ أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَمَا تَعْلَمُونَ ۚ
 - ف ایک کلمہ چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو تسلیم کر لیں تو پورا عرب ان کے تابع
 ہو جائے گا اور عجم کے لوگ ان کو جزیرہ ادا کرنے نگیں گے یعنی اس ایک
 کلمہ کو اپنا لینے سے ان کی کیا پیٹ جائیگی۔ البرطانیہ نے نہایت تعجب کے
 پرچہ کیا صرف ایک کلمہ کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں۔ یَا عَسَىٰ قَوْلُوا لِرَبِّهِ
 إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۚ تَعْلَمُونَ ۚ سوا کر لی معبود نہیں، یہی وہ
 عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب و عجم تھامے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔
 اس موقع پر وہ سب کہنے لگے اَللّٰهُ وَكَوْنُهُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا
 فِي الْمِلَّةِ الْاُولٰٓئِیْہِ ۚ کیا صرف ایک معبود؟ ہم نے تو یہ بات اپنے آباؤ اجداد
 کے ہمیں نہیں سنی۔ کھٹے گھے اِنْ هٰذَا اِلَّا اٰخِیَافٌ ۚ یہ تو من گھڑت بات
 معلوم ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ روایوں سے چل دیے اس واقعہ کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما کر کفر و شرک کا رد اور کفار و مشرکین کی مذمت
 بیان کر دی۔

حدیث
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا و حوت مطیع حق سے ہوئی ہے۔ مختلف روایتوں کی
 ابتدا میں آنے والے عربیہ مقطعات کے متعلق اپنے اپنے محام پر کچھ
 تشریح کر دی گئی ہے اور لوگوں کی تقریب فہم کے لیے مفسرین کے بیان
 کردہ بعض معانی بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج ہم سلامتی و امان سے وہی ہے جو
 امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کے اسم نے اختیار کیا ہے کہ
 اِنْ صُرِفَتْ لَمْ تَعْلَمْ بِیْ عَصِیۃً ۚ کُفَّ بِاِیِّہِ اللّٰهُ اَعْلَمَ بِمُکْرٰہِہِ بِذٰلِکَ
 اَنَّا وَصَدَّقْنَا یعنی اِنْ صُرِفَتْ کی خفیضی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
 اور اس کی ان حدیث سے جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور

میں کی تعداد بتا کر تے ہیں

جب کسی کو یہ کہاجائے کہ قرآن پاں میں بعض ایسے حروف بھی موجود ہیں جن کو مضموم و واضح نہیں سے یاد سمجھ میں نہیں آسکتا تو یہ چیز بعض ناچخت اذیان کے لیے شائب و تردد کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے ایسے لوگوں کے اذیان کو ان حروف سے قریب تر کر کے ایسے ان کے بعض معانی بیان کیے ہیں۔ یہ معانی اگرچہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں۔ تاہم چونکہ صحاح کرام میں سے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے بھی کچھ وضاحت منقول ہے۔ لہذا بعد کے مفسرین نے بھی لوگوں کے تخریبِ فہم کے لیے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔

حرف نون

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نون سورۃ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سورۃ ہی نام سے کوئی ہے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حرف نون اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے اسم یا کیفیت اشارت ہے جس میں حرف ص آتا ہے جیسے صمد۔ اس سورۃ مبارکہ میں توحید خداوندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یہ خدا تعالیٰ کی صمدیت کا ذکر ہے۔ شیخ سعدیؒ نے بوستان میں کہا ہے۔

دل اندر صمد باید سے دوست یست

کہ عاجز تر است از صمم ہر کہ بہت

اے دوست! صرف صمد کی ذات میں دل لگانا چاہیے کیونکہ اس کے سوا تمام چیزیں صمم سے ہی زیادہ عاجز ہیں۔ اگر کوئی صمد پر مطلق، قادر مطلق، ہر دان اور ہمہ بین ہستی ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو صمد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرف ص لفظ صانع میں جس آتا ہے۔

نہ

نہ

نہ

نہ بوستان صمد

اور صانع مخلوقات اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جس سے مراد صدق بھی ہو سکتا ہے یعنی **صَدَقَ اللّٰهُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ** جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے اس سورۃ کی پہلی آیت ہے۔
وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ اس میں جس سے مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری اس آیت میں خبر مخدوف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت میں سچ ہیں۔ قرآن بھی سارا نصیحت سے اور **الدِّیْنِ النَّصِیْحَةُ** دین بھی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے، لہذا جس سے دین بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرک لوگ شور و غل پیدا کرنے لگے جیسے بیٹیاں یعنی صفیر بجا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مشرکین کی مذمت کی طرف اشارہ ہو۔ حرف ص صد یا صارفہ میں بھی آتا ہے جس کا معنی رکاوٹ اور مٹا دینا ہوتا ہے لیکن ہے جس کا اشارہ اس طرف ہو جس کا حرف قصص میں بھی پایا جاتا ہے۔ امکان ہے کہ اس کا اشارہ اس سورۃ میں مذکور عبرت آموز واقعات کی طرف ہو۔

حرف ص کا تعلق اس سورۃ میں آمدہ بعض کلمات سے بھی ہے، لہذا لیکن ہے کہ ص کا اشارہ ان کلمات کی طرف ہو مثلاً اللہ نے اِصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ (آیت ۱۷) کہہ کر حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی ایذا و ستم پر صبر کی تلقین کی ہے۔ اس سورۃ میں آمدہ **سَوَاحِدِ الضَّرَاطِ** (آیت ۲۲) یعنی سیدھے راستے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس حرف ص کا اشارہ اللہ کے غلصہ بندوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں یہ آیت بھی ہے۔ **اَلَا عِبَادِکَ مِنْهُمْ اَلْمُخْلِصٰیْنَ** (۸۳) اس سورۃ مبارکہ میں **نَبِیُّ الْخَصْرِ** (آیت ۲۱) کا ذکر بھی ہے جب کہ بعض روایں چھڑتے ہوئے **وَاُوْا عَلَیْہِ السَّلَام** کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لفظ میں بھی حرف ص آتا ہے

لہذا داری منہا

آیت ۶ میں یَصْلُوْنَهَا کا لفظ آتا ہے۔ جس میں کا ذریعے نمبر میں داخلے کا ذکر ہے۔ یہاں بھی متن موجود ہے۔ پھر آیت نمبر ۷ فِصْلَاتُ الطَّائِفِ کا لفظ ہے جس سے مراد بھی نکاح نہیں کہنے والی حوریں ہیں جو جنت میں ماحصل ہوں گی۔ ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو۔ آیت ۱۰ م میں حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے شیطان نے اذیت پہنچائی ہے بِمُصْذِبٍ وَعَذَابٍ آیت ۲۷ میں غَوَاہیں کا لفظ آتا ہے یعنی غوطہ خور جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے مفید چیزیں سنگہ پڑ سے نکال کر لاتے تھے۔ داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے عمدہ گھوڑوں کا ذکر بھی آیت ۳۱ میں آیا ہے الصَّيْقَتِ الْجَيَادِ حضرت داؤد علیہ السلام کے فَصْلُ الْخَطَابِ کا ذکر آیت ۲۰ میں آیا ہے۔ اسی طرح اصْحَابِ النِّيْكَۃِ کا ذکر آیت ۱۳ میں ہے۔ آیت ۵ میں صَيِّغَةٌ وَاحِدَةٌ کا ذکر ہے کہ ایک ہی بیج نافرمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے آیت ۳ میں حَسْبُ مَنَاصِہِ کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی غلامی اور رہائی ہے یعنی یہ کسی قوم پر عذاب آجاتا ہے تو پھر رہائی کی کوئی سورت باقی نہیں رہتی۔ غرض یہ ذکر کردہ تمام کلمات میں حرفت عن کی موجودگی ان کلمات کی طرف اشارہ پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کشفی اور ذوقی طریقے پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ حرف متن کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کے مقام قدسی کی طرف ہے جو انہیں اُن کے علوم اور وجاہت کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ یا رہے کہ ذوقی طریقے سے بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عقلی یا نقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اللہ نے بذریعہ کشف یا معانی

آپ کے ذہن میں مشکف کر دیے ہیں۔ گویا حروف متحرک میں عالم بالا کے صعود و ارتعاج یا جنبہ کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ تاہم اس میں انتہائی درجے کی صفائی اور نظافت بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں سورۃ بجا میں موجود ہیں۔ لہذا شاہ صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا لب لباب ایسے حروف کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے۔

قرآن
ذی الذکر

ارشاد ہوتا ہے وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ ظاہر ہے کہ قرآن سراسر نصیحت ہے۔ اس کے لیے ذکر اور تذکرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ذی الذکر کا معنی شرف والا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الزخرف میں ہے وَذِئْذَنَّا لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ رَأْسًا (۴۴) بیشک یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے، اس طرح آیت کا مطلب ہوگا قسم ہے شرافت والے قرآن کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سے بڑھ کر شرافت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے

کفار کی
پہنچ

فرمایا ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بالکل سچ فرماتے ہیں بَلِ الْكَافِرَاتُ كَافِرَاتٌ وَافِي عِدَّةٍ وَشَقَاقٍ مگر کفر کرنے والے لوگ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا قرآن کی قسم کی خبر مذکور ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت پر اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ عزت کا معنی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور عزتِ نزلہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ تاہم اس آیت مبارکہ میں عزت سے مراد اکثر اور تکبر ہے جو کہ صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے اور کسی مخلوق کے لیے روا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کی ہدایت اور نصیحت کے مطالبے میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ شقاق یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔

اللہ نے فرمایا کیا کفار اس عالم میں غور نہیں کرتے کہ کَمَ أَهْلَكْنَا
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مِمَّنْ هُمْ يَفْتَنُ فَمَا تَبَدَّلَ لَهُمْ خَلْقٌ لَدُنَّ رَبِّهِمْ
 انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ کی توجہ ہم انکار کیا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر
 جب ہمارا عذاب آن پہنچا فَنَادُوا ثَرْدًا ثَرْدًا پکارتے گئے اور اپنے نساہوں کی معافی
 مانگنے لگے وَلَآتٍ حَسِينٍ مَنَاصٍ مَنَاصٍ اور ربانی کا وقت گزر چکا
 تھا۔ لوہذا ہماری گرفت آکر رہی۔

یہاں پر آئمہ لفظ لَآتٍ دراصل لَآج ہی ہے اور اس میں تَ راند ہے
 لَآتٍ لَیْسَتْ کے معنی میں آیا ہے جس کا معنی نہ ہے۔ حَسِينٍ کا معنی وقت اور
 مَنَاصٍ کا معنی خلاصی ہے مطلب یہی ہے کہ نافرمان لوگوں نے عذاب کو
 دیکھ کر اُس وقت چیخ و پکار کی جب خلاصی کا وقت گزر چکا تھا۔

تکذیب
رسالت

کفار مکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہ تھے کیونکہ اس طرح اُن کی قیادت و سیادت ختم ہوتی تھی۔ اگلی آیت میں
 اللہ تعالیٰ نے انکار کے نظریہ تکذیب رسالت کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے
 وَحُجِّبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مِنْذُرٌ مِنْهُمْ كَمَا يَهُدِي لُوكَ اِسْیَاسُ
 تعجب کرتے ہیں کہ اُن کے پاس انہی میں سے ایک ڈرستانے والا آگیا
 ہے۔ ننگے کے بڑے بڑے رؤساء ہونے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ
 انہی کی برادری اور خاندان کا ایک کلمہ برادری جو انہی کی زبان بولتا ہے، نبی
 بن کر آجائے۔ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھوں پیدا ہوا، بڑھا اور جوان ہوا،
 اور آج ہمارے ہی سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، بھلا اس میں کون
 سی غیبی ہے جو ہم سے زیادہ ہے اور جس کی بنا پر اسے رسول منتخب کیا گیا ہے
 کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی ہی بنانا تھا، تو اس شخص کے لیے ابوطالب
 کا پیغمبر بھیجا ہی نہ گیا تھا وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ
 مِنَ الْقُرَيْشِ مِنْ عَظِيمٍ (الزخرف: ۲۱) کہتے تھے یہ قرآن کے

اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ اڑا لیا ہوا؟ قرآن
 وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا مَجْنُونٌ كَذَابٌ کافر کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ
 یہ شخص جادو کر رہا ہے اور جھوٹا ہے، العیاذ باللہ۔ یہی بات فرعون نے حضرت
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق بھی کہی تھی، بہر حال مشرکین کو سنے ہی
 آخر الزمان کی رسالت کا نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ الزام تراشی بھی کی،
 ان ظالموں نے رسالت کا ہی انکار نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی
 بھی عجیب طریقے سے تردید کی، کہنے لگے اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهَاتَا
 وَاحِدًا کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دیا ہے؟ کیا ہم
 اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت میں رہنا چاہتے
 ہمارے کئی عجائب یہ تو بڑی عجیب انجیزات ہے جو اس نے اپنے
 کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی کوئی بات سنی ہے
 ہمارے آباؤ اجداد تو مختلف معبودوں کو تدریجاً تارک کر رہے آئے ہیں
 ان سے مراد یہ مانگتے رہے ہیں، ان کی مختلف عبادتوں میں مختلف معبود پوری
 کرتے تھے، بعد ان سب کی بجائے یہ سارے کام صرف ایک معبود کیسے
 انجام دے سکے گا، یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

اس قسم کی بات کرنے کے بعد وَالْاَطْلَاقُ اَلْحَقُّ مِنْهُمْ اُن میں
 میں سے ایک گروہ چل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس شخص کی باتوں پر غور نہ
 کرو بلکہ اب اَمْسُوا بیاں سے چلے آؤ وَاصْبِرْ عَلٰی الْهَيْكَلِکُمْ
 اور اپنے انہی معبودوں پر جمے رہو جن کی یہ مذمت بیان کرتا ہے، صبر کا
 معنی برداشت کرنا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے معبودوں کو
 ہی برداشت کرو، ابھی پہلے یہو اور اس شخص کی باتوں میں نہ آؤ اِن
 هَذَا الشَّيْءُ یَسْرُدُ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔
 یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے بٹا کر بیٹھ رہا ہے، دین پر لانا چاہتا

روحانیات پر
عجیب

ہے اور قہاری قیادت اور سیادت یہ فہم کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے معبودوں پر شک و یقین رکھنا، آیت کے اس حصے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سابقہ معبودوں پر شک رہنا ایک متنازعہ و چھپرہ ہے اس کو ائمہ سے نہ چھوڑنا، یہ شخص ہمیں تمہارے دین سے پریشان کرے تمہارے مال و دولت اور اقتدار پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے، لہذا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔

پھر کہنے لگے، مَا سَيُعَذِّبُهُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ کچھل است میں ترجمہ نے ایسی کر لی بات نہیں سنی۔ کچھل وقت سے مراد یا تو ان کے آباؤ اجداد ہیں اور یا پھر اس سے نصاریٰ مراد ہیں، کہتے تھے کہ عیسائی جی تو صاحب کتاب میں مگر انہوں نے ترک بھی ایک معبود کو نہات کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ جی ٹیٹ یعنی تین خداؤں باپ، بیٹا اور روح القدس کے قائل ہیں۔ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود کا نظریہ کہاں سے پیش کر دیا۔ کہ نہ ہمارے باپ دارا اس نظریہ سے واقف تھے اور نہ بیٹے ذوالکفل نے اس کو تسلیم کرتے ہیں معلوم ہوا ہے اِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ، یہ تو محض من گھڑت نظریہ ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے۔ عیلاویہ جی نہات کے سارے امور نیسے انجام دے سکتا ہے اس بات کو ذہن بھی قبول نہیں کرتا، یہ سلسلہ کلام آگے دوڑتا ہے چلو گپ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی گندی ذہنیت پر رو چاک کیا ہے۔

مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيِّنَاتٍ بَلْ هُمْ
 فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا
 عَذَابَ ⑧ أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑨ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَوْا
 فِي الْأَسْبَابِ ⑩ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
 مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ⑪ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ⑫
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ الْأُولَدِ
 الْأَحْزَابِ ⑬ إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَابِ الرُّسُلِ
 فَحَقَّ عِقَابِ ⑭ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ⑮ وَقَالُوا رَبَّنَا
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يُومِ الْحِسَابِ ⑯

ترجمہ :- کیا ہماری گئی ہے اس پر نصیحت ہم سب
 کے درمیان سے ؛ بلکہ وہ ملک میں پڑے ہوئے ہیں
 میری نصیحت سے ۔ بلکہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں

عذاب کا مٹا ۸) کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے
 رب کی رحمت کے جو کمال قدرت کا مالک اور بخشش
 کرنے والا ہے ۹) کیا ان کے لیے بادشاہی ہے
 آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
 پس چاہیے ان کو کہ چڑھ جائیں رسیاں آں کر ۱۰) یہ
 بھی ایک شکر ہے شکست خوردہ شکروں میں
 سے ۱۱) جٹلایا قوم فوج نے ان سے پہلے اور
 قوم عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا ۱۲)
 اور قوم ثمود نے اور قوم لوط نے، اور ایک دلوں
 نے کہ یہاں بڑے بڑے گروہ تھے ۱۳) ان میں سے
 ہر ایک نے رسولوں کو جٹلایا، پس ثابت ہو گیا
 عذاب ۱۴) اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر
 ایک چیخ کا جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہو
 گا ۱۵) اور کہتے ہیں یہ کہ اے ہمارے پروردگار
 جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے
 دن سے پہلے ہی ۱۶)

ربط آیات

گنہ گشتہ آیات میں مشرکین کا رد تھا جب اللہ کے نبی نے
 ان کو کفر اور شرک سے منع کر کے توحید کا درس دیا تو انہوں نے انکار کر دیا
 اور تعجب کرنے لگے کہ کیا ہم بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک
 معبود پر اکتفا کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اُس مجلس سے اٹھ کھڑے
 ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس شخص کی دعوت خود غرضی پر
 مشتمل ہے، لہذا اس کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا کہنے
 لگے یہ اُس شخص کی من گھڑت بات ہے جو ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی

رسالت پر
الغرض

گذشتہ درس میں مشرکین کی طرف سے توحید کے انکار کا بیان تھا اب
آج کی آیات میں رسالت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ذکر ہے
ارشاد ہوتا ہے عَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا كَيْفَ
صرف اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نصیحت یعنی قرآن پاک اتارا گیا ہے
کیا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسالت کا اور کوئی حقدار نہیں ملا تھا
جس پر قرآن نازل کیا جاتا؟ کہنے لگے کہ ہم تو اس کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں۔ قَالُوا كَوْشَاءٌ رَيْبًا لَا أَنْزَلَ مَلَكًا مَعَهُ (محمّد امجدہ)
کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتہ نازل کر دیتا تو ہم مان بھی
لیتے۔ ہم اپنے میں سے ایک شخص کی باتیں کیسے تسلیم کریں۔ سورۃ القمر میں
ہے فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنْ وَاحِدٍ نَسْبُهُ إِيَّانَا إِذَا لَقِينَا
صَلَّى وَنُفِّرْ (آیت ۲۲) کہنے لگے، بھلا ہم اپنے میں سے ایک
شخص کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دیرانگی میں پڑ گئے۔ غرضیکہ وہ لوگ
انسان کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے جیسا کہ اس سورۃ کی ابتدا میں
بھی گزر چکا ہے وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ
دعوت - ۴) کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک
ٹرانے والا آجائے۔ اللہ نے فرمایا۔ حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ فِي
شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي کہ یہ لوگ میری نصیحت (قرآن) کی طرف
سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تردد ہے کہ اللہ نے انسانوں میں
سے بعض اہستہوں کو منتخب فرما کر ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے اور ان
کو منذر اور مبشر بنایا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے بَلْ لَكُمْ آيَاتُ وَقُوتًا
عَذَابٍ کہ انہوں نے ابھی منار کا منرا چکھا ہی نہیں۔ جب ان پر عذاب
آئے گا تو ہستہ چلے گا کہ نبوت و رسالت اور نصیحت کا کس طرح انکار
کیا جاتا ہے انہیں اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

فرمایا کہ یہ لوگ نزولِ قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں أَمْ عِنْدَهُمْ
خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ کیا ان کے پاس تیرے
 رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو کہ کمالِ قدرت کا مالک اور بخشش کرنے
 والا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کے خزانے خود تقسیم کر کے جس کو چاہیں رسول
 بنا دیں گے۔ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 یا ان کے پاس زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی بادشاہی ہے کہ اس
 بادشاہی کے تحت حاصل شدہ اختیارات سے وہ جس کو چاہیں نبی بنا دیں
 اور جس پر چاہیں نصیحت اتار دیں۔ یا پھر جس کے متعلق چاہیں اُسے نبی بننے
 اور کتاب لانے سے روک دیں۔ آخر ان کے پاس کون سے اختیارات
 ہیں جن کی بناء پر یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس پر نازل شدہ نصیحت
 کا انکار کر رہے ہیں؟

فرمایا یہ سب اُن کے تعصب، عناد اور ضد کا نتیجہ ہے مگر نہ ان
 کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر ان کو کوئی اختیار حاصل ہے فَلْيَبْلُغُوا
فِی الْأَسْجَادِ اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر آسمان
 پر چڑھ جائیں۔ رسیاں تان لیں یا کسی اور ذریعے سے آسمان تک رسائی
 حاصل کریں اور پھر حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی والی وحی کو روک دیں۔ فرمایا
 حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کا انکار بلا دلیل اور محض
 ہٹ دھرمی کا مظہر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَصْلُ جُنْدٍ مَا هَتَّكَ اللَّهُ
مَهْنًا وَمِنْ الْآخِزَاتِ یہ بھی رسیاں ایک شکر ہے اُن شکر وں اور گروہوں
 میں سے جن کو شکست دی جائیگی۔ اللہ کی وحدانیت۔ اُس کے رسول کی رسالت
 اور کتاب کا انکار کرنے والوں کا یہ ایک گروہ ہے جو ٹینگیں مار رہا ہے۔ مختصر یہ
 وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو شکست ہوگی اور اللہ کا دین غالب آجائے گا
 حقیقت میں یہ ایک شکست خوردہ پارٹی ہے جسے جلد ہی اپنی نیستی کا

پتہ چل جائے گا۔

سکرش
قوم

فرمایا کفارِ مکہ و عرب کو لی تھی سکرش قوم اور جماعت نہیں۔۔۔ بلکہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے باطنی ہمیشہ سے چلے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے مناسب حال ہی سلوک کرتا رہا ہے۔ دیکھو کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ اس سے پہلے قومِ نوح اور قومِ عاد بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے بیشہ درتوں میں یہ ہے جنہوں نے غرور و تکبر کیا، اپنی قوت پر ناز کیا۔ رسولوں کو جھٹلایا اور اُن پر اذیتیں پہنچائیں تو اللہ نے اُن کو صراطِ مستقیم سے ناپسید کر دیا۔ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ اور یحییٰ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کشتی کی تو اللہ نے ساری قوم کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ یحییٰ کے لئے سے مراد یہ ہے کہ فرعون کے پاس نہایت اعلیٰ قسم کا قیمتی ساز و سامان تھا حتیٰ کہ اُس کے نیموں کی سیخیں اور گھوڑوں کی تعلیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں بعض فراتے ہیں کہ فرعون کو سیخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھا، اور جس کو سخت سزا دینا مطلوب ہوتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں چار پینڈے ٹھونک کر وحشیانہ طریقے سے ہلاک کرتا تھا۔

فرمایا وَنُحُودٌ اور قومِ نود کا عبرت ناک حال بھی قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا اور اُس کو اذیت پہنچائی۔ وَقَوْمُ لُوطٍ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بھی پڑھ لیں۔ اُن میں ہم جنسیت کی بدترین خصلت پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی سے ٹھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہو، ہماری ہستی سے نکل جاؤ۔ یہ ایسے بدطینت لوگ تھے کہ اپنی مجالس میں کھلے بندوں پر ایڑیوں اور بے حیائیوں کا اڑھکاب کرتے اور پھر اُس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے سزا کے طور پر انکی بستیاں ہی الٹ دیں اور پھر اُن پر سے پھروں کی باپش

کی جس کی وجہ سے ایک بھی نافرمان زندہ نہ رہا۔

فرمایا وَأَصْحَابُ الشَّيْكِةِ اور ایک والوں پر بھی ایک لفظ عبرت ڈال لیں۔ اُن کی طرف اور اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ لوگ جنگل میں ایک بستی میں آباد تھے جو کہ ایک کھلے راستے پر واقع تھی۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر انتقامِ خداوندی کا نشانہ بنے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اہل مدین اور ایک ٹالے دو مختلف قومیں تھیں جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک قوم تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مدین والے شہر میں آباد تھے جب کہ اصحاب ایک جنگل میں بستے تھے جس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔

فرمایا أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ یہی بڑے بڑے گروہ تھے اِن کُلِّ الْأَكْذَابِ الرُّسُلِ اِن میں نے اللہ کے رسولوں کو بھیجا، اُن پر یہود و الزامات لگائے اور اُن کی طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں فَحَقَّ عِقَابُ پس میری طرف سے اُن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے خدا کی توجہ کا انکار کر کے اور رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ پر عذاب کو واجب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور یہ سب لوگ صغیر بستی سے مٹا دیے گئے۔ اس سے اہل مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کس بات پر اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مذکورہ پہلی قوموں کا حال نہیں دیکھا؟ وہ تجارتی سفر میں اِن اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات پر سے صبح و شام گزرتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ تو بڑی طاقت کے مالک تھے۔ اُن کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ وَمَا يَكْفُؤْا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ (سبا۔ ۳۵) اِن کو تو پرانے لوگوں کا عشر عشر بھی نہیں دیا گیا۔ پھر یہ کہیں کھنڈ میں تکذیب رسالت کر رہے ہیں۔ قرآن کا انکار کرتے

ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے بلکہ سراسر شریک اور کفر میں
ملوث ہیں۔ جب اتنی اتنی بڑی قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نابود ہو گئیں تو
یہ کہیں کھیت کی مولیٰ ہیں جو اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے ان کو ابھی سے
سوج لینا چاہیے، ورنہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے تو پھر کوئی بھی
اس سے بچ نہیں سکتا۔

اچانک
عذاب کا
انکار

فرمایا اب ان کفار و مشرکین کی حالت یہ ہو چکی ہے وَمَا يَنْظُرُونَ
هُوَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ اور یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک
ہی چیخ کا جو اگر ان کا کام تمام کر دے۔ قوم شعیب پر ایک چیخ ہی تو آئی
تھی جس سے اُن کے گھرنے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ یہ مجھے کافر بھی کسی ایسی ہی ایک چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو تباہ و برباد
کر کے رکھ دے۔ فرمایا کیا یہ ایسی چیخ چاہتے ہیں مَا لَهُمْ مِنْ
فَوَاقٍ کہ جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہو گا۔ دراصل فراق عربی میں اس
وقفہ کو کہتے ہیں جراثیخنی کے دودھ دوہنے کے درمیان کیا جاتا ہے۔ کچھ دودھ
دوہ کر رک جاتے ہیں تاکہ مزید دودھ تھنوں میں اتر آئے تو اس کو بھی نکال لیا
جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس میں اتنا وقفہ
بھی نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اچانک ہی آجائے گا۔ اور ان کی تمام تدابیر و دھری
کی دھری رہ جائیگی۔ قیامت کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اچانک
آنے لگی۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ قیامت کے برپا ہونے کا وقت صرف
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لَا تَأْتِيكُمْ كُفْرًا إِلَّا بَغْتَةً (آیت ۱۸۰)
مگر وہ اچانک ہی آجائے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا
کیا یہ کفار و مشرکین بھی کسی اچانک وارد ہونے والی چیز کے منتظر ہیں جو اگر
ان کو صغیر ہستی سے ملے اور جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہ ہو؟

مصلحت
میں چلنا

فرمایا، ان لوگوں کی بے مصلحتی ملاحظہ کریں وَقَالُوا رَبَّنَا جَعَلْ لَنَا

قَطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حساب کے دن سے پہلے ہی۔ یعنی ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ اسی دنیا میں دے دے ہم قیامت کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے دراصل کفار و مشرکین یہ مطالبہ مسخر کی بنا پر کرتے تھے، اللہ کا نبی ڈراتا تھا کہ کھڑو شرک اور معاصی سے باز آ جاؤ ورنہ قیامت دے دے دن عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور پھر تمہارا کوئی عذر قابل سماعت نہیں ہو گا۔ اس پر وہ کہتے کہ تم اپنے لیے جنت کی امید رکھتے ہو اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہو۔ اگر ایسا کرنا وقت آنے والا ہے، قیامت برپا ہو کر حساب کتاب کی منزل آئی ہے اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار! ہمیں ثواب یا عذاب میں سے جو بھی دینا ہے اسی دنیا میں دے دے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا عذاب ہے جس سے یہ پوچھنے والے خوفزدہ ہو رہے ہیں اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلامؐ آپ کے پیروکاروں کو مشرکین کی ان مکروہ باتوں پر صبر کی تلقین کی ہے اور کہتی رہی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ دیکھیں کہ ان کفریہ کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
 دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ① اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ
 مَعَهُ يَسِيْحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ② وَالطُّلُوعِ
 مَحْشُوْرَةً كُلُّ لَهٗ اَوَّابٌ ③ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ
 وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ④ وَهَلْ
 اَشْكُ نَبِيًّا الْخَصْمِ اِذْ تَسَرَّرُوا الْمِحْرَابَ ⑤
 اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا خَفَ
 خَصْمِيْنَ يَغِيْ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ وَلَا تُسْطِطْ وَاهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ⑥
 اِنَّ هٰذَا اَخِيْ مُدَلِّسٌ يَّتَّبِعُ وَيَتَّبِعُوْنَ نَعِجَةً وَّلِيْ
 نَعِجَةً وَّاحِدَةً فَقَالَ اَكْفِلِيْهَا وَعِزِّيْ فِيْ
 الْخُطَابِ ⑦ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْءَالِ نَعِجَتِكَ
 اِلَى نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
 الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتْنُهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ⑧ فَغَفَرْنَا ⑨

لَهُ ذَلِكْ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

ترجمہ :- میرا کریں آپ اس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے راؤد علیہ السلام کا جو قوت دے تھے۔ بیشک وہ رجوع رکھنے والے تھے ﴿۱۷﴾ تحقیق ہم نے مسخر کر دیا تھا پیادوں کو اس کے ساتھ وہ کیسے کہتے تھے پچھلے پہر اور صبح کے وقت ﴿۱۸﴾ اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہر ایک اس کی طرف رجوع رکھنے والا ہے ﴿۱۹﴾ اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی بادشاہی کو اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات ﴿۲۰﴾ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، جب کہ بچاؤ دیا انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو ﴿۲۱﴾ جب داخل ہوئے وہ راؤد علیہ السلام کے پاس تو آپ گھبرا اٹھے اُن سے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے۔ آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کوئی زیادتی نہ کریں، اور رہنمائی کریں ہماری سیدھے راستے کی طرف ﴿۲۲﴾ بیشک میرے اس بھائی کے بے شمار ۹۹ درجیاں ہیں اور میرے بے ایک دشمنی پس اس نے کہا کہ یہ میری کفالت میں ہے رو، اور غالب آگیا ہے مجھ پر بات یہی ﴿۲۳﴾ کہا راؤد علیہ السلام نے البتہ تحقیق اس نے بے انصافی کی ہے تمہاری

دُنی مانگنے کے ساتھ اپنی دُنیوں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اور بیشک بہت سے شریک البتہ بعض اُن میں سے بعض پر سرکشی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور خیال کیا راؤد علیہ السلام نے کہ بیشک ہم نے اُن کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، پس بخشش طلب کی اُس نے اپنے پروردگار سے اور مگر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے اور رجوع ہوئے وہ اللہ کی طرف ②۴ پس بخشش دیا ہم نے اُن کو اُن کا یہ قصور، اور بیشک اُن کے لیے جہاں سے پاس البتہ مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا رلوٹ کر جانے کی جگہ ②۵

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کا رد کیا جو اس بات پر استعجاب کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تمام معبودوں کی پہلے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے جواب میں مشرکین نے کہا کہ اس شخص کی بات نہ مانو بلکہ اپنے معبودوں پر مے رہو، کہنے لگے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے اور کتاب لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی نازل ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو نازل وہی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو اس منصب کے لیے تو کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسالت، کے ان مشرکین نے ابھی ہماری سزا کا نرا نہیں دیکھا، نیز فرمایا کہ ان کے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ سبیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں اور ہمارے نبی کو عطا ہوئے

والی نبوت کر روک لیں۔

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہر وہ کاروں کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبراہٹ میں نہیں۔ مشرکین کی ایذا و مضامین پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس قسم کا سلوک سابقہ انبیاء سے بھی ہوا۔ سابقہ اقوام بھی تخریبِ رسل کی مرتکب ہوئیں جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ سب ملبیامیت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ بھی اس بات کے منظر ہیں کہ یکدم کوئی آسمانی چمک اُٹے جو ان سب کے جگر پھاڑ کر ان کو نیست و نابود کر دے؟ یہ اتنے بے ادب اور گستاخ ہیں کہ کہتے ہیں جو بھی جزایا سزا مانی ہے ابھی مل جائے ہم قیامت کا انتظار نہیں کر سکتے۔

صبر کی
مقتضیات

ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر! اَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ
یہ شرک لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور جس قسم کی بیوردہ اور ازیت ناک باتیں کرتے ہیں
آپ اس پر صبر کریں۔ صبر دینِ ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے۔ انسانی زندگی
میں صبر کرنے کے بہت سے مواقع آتے ہیں۔ مثلاً اطاعتِ گزاری کے لیے
بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کہ معاصی سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا
پڑتا ہے۔ مصائب و تکالیف میں صبر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے
ہیں، لہذا اس اصول کے پیش نظر آپ مشرکین کی ساری بیوردگیوں اور کٹ جھتیوں
پر صبر کا رامن تعالیٰ رکھیں۔ صبر کے علاوہ دینِ ابراہیمی کے دیگر بڑے بڑے
اصول یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، کفر و شرک سے نفرت و بیزاری
خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، شعاۃ اللہ کی
تعظیم، آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی مثال کے طور پر اپنے حبیب القدر پیغمبر حضرت
داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ وَادَّكُرْ عَبْدًا
دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں جو صاحب
قوت تھے۔ ذَا الْأَيْدِ کا لغوی معنی ہے ہاتھوں والے اور مطلب یہ ہے

داؤد علیہ السلام
کا تذکرہ

مسئلہ کی حد و ثنائی بیان کرنے سے پہاڑوں کی بازگشت سنائی
 دیتی تھی جیسے سب سے جوالی آواز آتی ہے بلکہ اللہ نے پہاڑوں میں
 شعور پیدا کر دیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حد و ثناء
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ وَالطَّيْنُ مَحْشُورٌ
 اکٹھے ہوئے پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مہنوا ہو جاتے تھے۔ اسی خصوصیت
 کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ
دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْنَ (آیت - ۷۹) ہم نے داؤد علیہ السلام
 کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ سورۃ سبا میں ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو
 اپنی طرف سے فضیلت بخشی يُجِبَالُ اَوْجِبُ مَعَهُ وَالطَّيْنَ
 (آیت - ۱۰) اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل
 ہو جائیں۔ فرمایا كُلُّ لَهٗ اَوَّاكٍ سب کے سب اللہ ہی کی طرف
 رجوع رکھنے والے ہیں۔ پہاڑوں اور پرندوں کے علاوہ شجر، حجر، انسان،
 درندے، کیڑے مکوڑے وغیرہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی طرف رجوع
 رکھتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ (الجمعة - ۱) زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی
 تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ
اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ
 (آیت - ۲۲) کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی
 تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔

ارشاد ہوتا ہے وَسَدَدْنَا مَلَكَةَ ہم نے آپ کی بادشاہی
 کو مضبوط کر دیا۔ سلطنت کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و امن کے
 زمانے کے تمام لوازمات موجود تھے۔ محال حکومت دیا تدار اور فوج چوکس

داؤد علیہ السلام
 کی دیگر خصوصیات

تھی، ضروریاتِ زندگی میسر تھیں اور لوگ خوشحال تھے، اور کسی دوسری سلطنت کو اس سلطنت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

فرمایا وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی حکمت کا معنی گہری دانش مندی اور عقل و فہم کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ صاحبِ کتاب اور صاحبِ شریعت نبی اور رسول تھے، اور

حکمت نبوت و رسالت کا ایک اہم حصہ ہے، اسی کے علاوہ مندرجہ ذیل وَقَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے آپ کو فیصلہ کن خطاب بھی عطا فرمایا، آپ کی تقریر و بیان نہایت واضح ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امور سلطنت کو

نفاذ کے لیے توثیق فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ عقل و فہم اور قادر الکلامی پر دلالت کرتی ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعو بیان کیا ہے جسکی بنا پر داؤد علیہ السلام کو آزمائش

عبد و نہاد
میں بدلت

میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف

فرمادیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيُّ الْخَصْرِ کیا آپ کے

پاس پہنچی ہے جھگڑا کرنے والوں کی غیرہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس

واقعہ کا علم نہیں ہے تو اب بذریعہ وحی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام

کے ساتھ کس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ إِذْ تَسُوُّ دَوَالِجَهُمْ جب کہ انہوں

نے عبارتِ غنائے کی دیوار کو پھلانگ لیا۔ یہاں پر محراب سے مراد مسجد کا محراب

نہیں جیسا کہ اب رواج ہے بلکہ محراب کمرے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد

عبادت گاہ کا کمرہ ہے۔ محراب کا ذکر حضرت ذکریا علیہ السلام کے واقعہ میں

بھی آتا ہے جب آپ کو بکلی بیٹے کی بشارت مل گئی فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ الْمِحْرَابِ (مریم ۱۰) تو وہ اپنے عبادت گاہ سے نکل کر اپنی

قوم کے پاس آنے تو انہیں اشارے کے ساتھ کہا کہ صبح شام اپنے رب کو

یاد کرتے رہیں۔

برمال یہ جھڑا لو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دیوار پھلانگ
 کر اندر آ گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے امور سلطنت کی انجام دہی اور
 عبادت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ جب آپ عبادت خانے
 میں ہوتے تو کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اس ضمن میں
 پھر یاروں کو سخت ہدایت دی گئی تھیں۔ اس کے برخلاف اِدُو دَحْکُو
 عَلٰی رَاوَدَ حَبِ۔ وہ جھڑا لو آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے۔
 فَقَدْ رَآهُمُ تَوَدُّوْا عَلَیْہِ السَّلَامُ گھبرائے۔ یہ ان کے دھم دکان میں بھی نہ تھا
 کہ ان کی عبادت کے دوران میں اس طرح کچھ لوگ ان کی تہائی میں داخلیت۔
 کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر پریشان ہو گئے۔ مگر قَالُوا لَا تَخَفْ دِرْآئے
 والوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم کسی بری نیت سے یا آپ کو نقصان
 پہنچانے کے لیے نہیں آئے مگر خصمین بَقِیْ بَعْضًا عَلٰی بَعْضٍ
 ہم دو مخالف فریق ہیں۔ جن میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ ہم
 اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں فَاحْکُمْ بَیْنَنَا
 بِالْحَقِّ پس ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ وَلَا
 تَسْطِطْ اور کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ کریں بلکہ وَاهْدِنَا الْحَسْبَ سَوَاءٌ
 الْقِسْطُ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ ہم آپ کے پاس
 صرف فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔

اپنا تعارف کرائے کے بعد حکایت کنندہ شخص نے اپنا مقدمہ قرا
 ہی داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگا اِنَّ هٰذَا اَخِي
 بِشَخْصٍ مِّثْرِ بَحَاثٍ ہے۔ اس سے حقیقی بھائی مراد نہیں بلکہ محض دینی یا قومی بھائی
 مراد ہے کہ اس بھائی سے میرا جگر ہے لَمْ يَتَّبِعْ وَتَسْعَوْنَ نَجَّةً
 اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں وَلَکَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ جب کہیرے
 پاس صرف ایک دُوبی ہے فَقَالَ اَلْقِلْبِیْہَا مِثْرِ بَحَاثٍ کہتا ہے کہ اپنی

ایک دینی میسری کفالت میں دیے یعنی میرے حوالے کر دیے۔ وَعَنْكَفَ
فِي الْخَطَابِ اور یہ بات چیت میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔ گویا یہ زبردست
 آدمی ہے، اور میسری واحد دینی مجھ سے زبردستی چھین کر اپنی سرپرستی کرنا چاہتا ہے
 یہ شکایت سن کر وَأُذِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَأَى بُولَ الْخُفَّ قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتُمْ
سُؤَالٌ تَعَجَّبْتُ إِلَيْكَ يَا جِبَہ اور شکایت کنندہ سے اظہار
 بھر دی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دوست کے شخص نے تیری واحد دینی اپنی دیکھوں
 کے ساتھ بلائے کا سوال کر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا
وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخَطَايَا كَسَبْتُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ کہ بیشک بہت سے شرکات دار ایک دوست کے بڑی زیادتی کرتے
 ہیں یعنی امور شرکات میں اکثر قبائحیں پیدا ہوتی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر ایماندار لوگ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔
 وہ اس قسم کی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اُن کے شرکاتی معاملات خوش
 اسلوب سے طے پاتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمِينِ مگر ایسے ایماندار
 لوگ بہت قلیل تعداد میں ہیں، اگر نہ اکثریت کے معاملات میں گڑبڑ ہی
 پیدا ہوتی ہے۔

شرکاتی کاروبار

مفسرین کرام نے خطائے لفظ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شرکات کا کاروبار
 درست اور جائز ہے۔ چند آدمی یا دس بیس اشخاص مل کر کوئی تجارت وغیرہ
 کریں تو یہ کاروبار درست ہوگا۔ بشرطیکہ دیانت و امانت کا لحاظ رکھا جائے۔
 اگر کاروبار میں کسی شرکات دار کی طرف سے یہ خیانت ہوگی۔ تو کاروبار میں لانا گڑبڑ
 ہوگی اور ایک دوست کے بڑی زیادتی بھی ہوگی مگر ایماندار آدمی کو خیانت یہ جوش
 نہیں ہوتے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعہ ان کا حلق اللہ تعالیٰ سے قائم
 رہتا ہے اور ان کی خیانت اور بددیانتی سے بچا رہتا ہے۔ نیز ایسے لوگ بہت
 کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عجیب حال ہے۔ لوگ ایمان بھی

بھی انجام دیتے جیتے ہیں اور ساتھ ساتھ بدویاتھی کا ارتحاج بھی کرتے جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جہاں تعلق بالشر درست ہوگا۔ وہاں بدویاتھی نہیں ہوگی اور معاملات درست رہیں گے۔

راؤد علیہ السلام
کی آزمائشیں

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَطَلَعَ رَاوِدٌ اَنْعَمًا
فَتَنَّهُ رَاوِدٌ عَلِيَّ السَّلَامِ لَمَّا كَانَ فِي حُلَّةٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَحْتَمِلُ بَعْدَ تَنَزُّلِهِ فِي الْمَاءِ يَتَمَلَّكُ
فَاَسْتَفْزِزِيَهُ وَخَدَّوْكَهَا بِسِنِّ كَفَشَشِ حُلَّتْ لِي بِسِنِّ لِي وَكَاسَ لِي لَمَّا كُنْتُ رَاوِدٌ كَرْتِي
مَعْرُوفٌ رَسْمِيٍّ مِثْلٍ اَنْتَ اَبَا اَبَا تَوْحِيدِ اَلْعَالِي كِطْرَفِ رَحْمَتِي كُنْتُ
جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس اختراش کی بناء پر حضرت راؤد علیہ السلام کو
آزمائشیں میں ڈالو گی۔ اس سلسلہ میں حضرت نے کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں۔
البتہ اہل عیال کا بیان تو سراسر مہیوٹ اور بہتان طرازی پر مبنی ہے۔ اس بیان کے
مطابق اور اذناقی ایک شخص کی بیوی بدست کسب بڑی خوب صورت عورت تھی
حضرت راؤد علیہ السلام کی نظر کسی طرح اس عورت پر پڑی تو پسند آگئی۔ اسے
بارگاہ میں رکھ لیا اور بچہ اس سے رالعیازہ البتہ بدکاری بھی کی۔ اس عورت
نے بتایا کہ اس کا تو خاوند بھی زندہ ہے جو آپ کی فوت میں عمدہ بدار ہے۔ پھر
راؤد علیہ السلام نے اپنے راستے کے اس روڈ سے کوہٹاٹے کے لیے یہ جیل
لیا کہ اس نوجوانی افسر کو کسی جنگ کے اچھے مورچوں پر تعینات کر دیا۔ وہ مارا گیا تو
روڈ علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ البتہ نکاح سے پہلے بدکاری
رہنے کے قیام میں آپ کی اولاد بھی ہوئی۔

حضرت نے کرم فرمائے ہیں کہ: کورہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے۔ حضرت راؤد
کا خدمت و الشکر کی طرف رجوع رکھنے والے اہل کے جلیل القدر پیغمبر اور صاحب
کرامت اور انبیا شریعت نبی تھے، ان سے ایسی شخصیت کے ارتحاج

کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ اُن کے متعلق تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ **دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَحَبَّكَ الْبَشَرُ** یعنی آپ اپنے درجہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، انہوں نے عبادت خانے کا نظام اس طریقے سے قائم کر رکھا تھا کہ اُن کا عبادت خانہ کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود، آپ کی کوئی بیوی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد ضرور عبادت خانے میں عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ تو ایسے مقرب الی اللہ پرہیزگاری کا الزام لگانا بجائے خود ایک نہایت ہی قبیح فعل ہے۔ اسی لیے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ حکمنامہ جاری کیا تھا کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور یاہ کی بیوی والا قصہ منسوب کر چکا اُسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالقادر دہلوی اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بائبل کا قصہ تو جھوٹا ہے، البتہ اس کا کچھ حصہ لغویات سے الگ کر کے تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حالانکہ وہ عورت پہلے سے منکوحہ تھی پس اس خواہش کے اظہار پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تاہم بعض دوسرے مفسرین اس واقعہ کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دلدار پھلانگ کر آنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے اور دُنئیوں کا واقعہ حقیقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے محض تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا اور اس سے داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنا مقصود

تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب شکایت کنندہ نے اپنی شکایت پیش کی تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ خاوسے و بیہوں کے ہاتھ کو ایک مزیہ دینی کا مطالبہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ کسی مقدمہ کو نمٹانے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ صادر کیا جائے۔ مگر داؤد علیہ السلام نے صرف شکایت کنندہ فریق کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر دیا اور فریق ثانی کو معافی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ بات اللہ کرپہ نہ آئی، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈال دیا۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دوست مسخرین فرماتے ہیں کہ وہ بیہوں والے قصے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو ایک مثال تھی۔ البتہ حضرت عبدالعزیز ابن عباسؓ سے متدرک حاکم بن سفيون ہے کہ داؤد علیہ السلام نے نظام حکومت نہایت اعلیٰ درجے پر قائم کر رکھا تھا، آپ کی عظمت میں ہر چیز کی فراوانی تھی اور رعایا خوشحال تھی۔ اور عبادت خانے کا نظام بھی کمال درجہ کا تھا جس کی وجہ سے یہ عبادت خانہ شب و روز میں کسی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کے دل میں استعجاب پیدا ہوا کہ انہوں نے کیسے اچھے نظام قائم کر رکھے ہیں۔ بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ کہ تمہیں اپنے نظام کی حسن کارکردگی تو نظر آگئی ہے مگر میری طرف توجہ نہیں اٹھی کہ جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش آگئی اور دیوار چاند کر آنے والے فرشتوں نے عبادت خانے میں غل بکراس کا نظام درجہ بدرجہ کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا فوراً احساس ہو گیا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی اور ساتھ ہی سچہ و سید ہو گئے۔ اللہ نے منہ را یا فغفرنا لک ذلک پھر ہم نے داؤد علیہ السلام

کا یہ قصور معاف کر دیا۔ وَإِنْ لَّهُ عِندَنَا لُزُفٌ لِّفَىٰ بے شک ان کے لیے ہمارے
 ہاں مرتبہ ہے وَحَسَنَ مَّكَابٍ اور کوٹ کر جانے کا اچھا ٹھکانا بھی اللہ نے
 آپ کا قصور معاف کر کے آخرت میں اعلیٰ قدر و منزلت کی طرف بھی اشارہ
 کر دیا۔ آپ قیامت کے دن نبیوں اور عادلوں کا درجہ پائیں گے اور حدیث
 میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے
 حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے دوست
 اور مقرب ترین لوگ عادل بادشاہ ہوں گے، اور سب سے زیادہ دشمن اور سخت
 عذاب میں مبتلا ظالم حکمران ہوں گے۔ بِغَضِيكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نے داؤد علیہ السلام
 کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت بھی سنادی۔

سجدہ تلاوت

اس درس میں سجدہ کی آیت بھی آئی ہے جس کے پڑھنے سننے سے سجدہ
 تلاوت لازم آتا ہے، البتہ اس مقام کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے
 کہ یہاں پہ لفظ سُجَّدًا کی بجائے رَاكِعًا آیا ہے جس کا معنی رکوع کرنا ہوتا
 ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے یا صرف رکوع کرنے
 سے بھی تعمیل حکم ہو جائے گی۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مقام پر سجدہ کر کے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ
 تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا سجدہ شکر کے لیے ہے۔ مسند احمد میں حضرت
 ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں سورۃ ص
 نکھر رہا ہوں۔ پھر جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا قلم دوات
 اور اس پاس کی تمام چیزیں سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب حضور علیہ السلام
 کے سامنے سنایا تو پھر آپ بھی اس آیت کی تلاوت کرتے وقت برابر سجدہ کرتے
 رہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت

میں عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک رشتہ نے مجھے غارت کر دیا ہے۔ جب میں نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس رشتہ نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ رشتہ یہ دعا کر رہا تھا اللّٰهُمَّ اَنْتَ بِرَبِّهَا عِنْدَكَ خَيْرٌ وَاجْعَلْ رَافِعًا عِنْدَكَ وَخَيْرًا وَغَضًا بِهَا عَنِّي وَزَرًا وَاقْبَلْ مِنِّي صَافًا قَبْلَهَا مِنْ عَبْدِكَ ذَكَرْتُ اَنَّ الْمُرَاتِيَةَ اس سجدے کو تو اپنے پاس میرے لیے اچھا اور تمہارے لیے سبب بنائے۔ اس سے تو میرا رنجیدہ ہونا کھٹکے اور اچھے بندے سے اسی شرط قبول فرمائے جس شرط تو نے دائرہ علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز کی اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدے میں وہی دعا پڑھی جو اس شخص نے رشتہ کے شخصی حق پر یہ حال مختصر کیا کہ اس مقدمہ پر سجدے کے وجوب کے حق میں بعض دیگر مذاہب بھی پیش کرتے ہیں۔ البتہ رشتہ بھی اس مقدمہ پر سجدے کے قائل نہیں۔ ان کے مطابق سورۃ فتح میں دو سجدے ہیں۔ آیت غیرہ پر سجدے کے کو بھی قائل ہیں۔ البتہ رشتہ بھی نہ آیت غیرہ پر سجدہ کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ تھی کہ چونکہ اس مقدمہ پر لفظ اَنْتَ آیت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں یہ آیت تلاوت کرنے کے فوراً بعد سجدے کی نیت سے رکوع میں چلا جائے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ مزید سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مستحب ہے کہ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدے کے اور پھر اٹھ کر مزید تلاوت کرے اور پھر رکوع میں جائے جیسا کہ عام معمول ہے اور اگر یہ آیت نماز کے عابروہ تلاوت کی ہے تو پھر لازمہ سجدہ کرنا ہوگا جس کیجئے یا رخصت ہو یا قبلہ رخ ہو یا اور پیشانی کا زمین پر رکھنا ضروری ہے۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا
 نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
 النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
 كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ
 لِّدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

ترجمہ :- اے داؤد (علیہ السلام) ! بے شک ہم نے بنایا
 تجھ کو نائب زمین میں ۔ پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان
 حق کے ساتھ ، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی ۔ پس یہ تجھے
 بہکا دیگی اللہ کے راستے سے ۔ بیشک وہ لوگ جو
 جکتے ہیں اللہ کے راستے سے اُن کے لیے عذاب ہے
 سخت ، اس وجہ سے کہ انہوں نے فراموش کر دیا

حساب کے بارے کر (۲۶) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے یہاں یہ گمان ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے کفر کا مشیروہ اختیار کیا۔ پس خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی آگ سے (۲۷) کیا ہم نڈھالیوں کے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اُن کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یا ہم بنا دیں گے متقیوں کو ناجبروں کی طرح (۲۸) یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف برکتوں والی تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلمند لوگ (۲۹)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ نے کفر کی طعن و تشنیع اور غلط بیانی پر حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین کی۔ پھر ارشاد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ بھی ابتداً آپ کی طرح نادار ہی تھے، کوئی جتنی بستی بادشاہ نہیں تھے، نہ ان کے پاس مال و دولت تھا، مگر اللہ نے ان کو بے انتہا قوت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سخت محنت اٹھائی اور جہاد میں کامیابی حاصل کی تو اللہ نے ان کو نبوت اور خلافت دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ فرمایا آپ مظلوم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وسیع سلطنت عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ دلیار پہنچا کر ان کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے اور عبادت خانے کا نظام درجہ برجم ہو گیا۔ اُن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مسجد ریزہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ گرتا ہی معاف فرمادی اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ کے علم

اچھے ٹھکانے کے مکین ہیں۔

خلافت
ارضی

اب آج کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر فرمایا کہ اُن کو اس کے اصولوں اور فرائض سے آگاہ کیا، ارشاد ہوتا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے آپ کو زمین میں نیابت یا خلافت بخشی ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کی تھی جیسا فرمایا وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرہ - ۳۰) جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا نظام جاری کرے۔ تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے جو کسی دوسری اعلیٰ ذات کی طرف سے کسی کام کو انجام دے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے خلیفہ کا یہ بار نسل انسانی میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے عام لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا بَعَثْنَا کُلَّ بَنٍ مِّنْکُمْ وَ نِسَاۗءَکُمْ فِی الْاَرْضِ لَیَّحْمِلُوْا مِنْکُمْ حِمْلًا (النحل - ۶۲) اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نسل اور خاندان کے اعتبار سے ہم اپنے آباء و اجداد کے نائب ہیں۔ جب وہ نہیں ہے تو ان کی نیابت ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جانشین آئندہ آنے والے لوگ ہوں گے اور کہیں خلافت و نیابت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائین کو زمین میں نافذ کرنا ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اور پھر نفاذ احکام الہی کی ذمہ داری اللہ نے نسل بعد نسل آئے والے لوگوں پر ڈال دی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر خلافت عطا کی۔

سورۃ نور میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کی اس بات سے روز فرمایا تھا یَسْتَحْلِفُ قَوْمٌ الْآخَرِينَ
 اَسْتَحْلِفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ زَيْت ۵۵ میں انہیں یہ کہتا ہوں
 میں ایسی میں عذوفت بخشوں گا جیسی سے لوگوں کو عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 جن لوگوں کو منع غلبہ کر کے دے دیا اُن کو یہ یاد دہان کیا کہ عذوفت انہی کے
 حصہ میں ہے جسے بعض شرائط بھی پوری کرنا ہوں گے۔ چنانچہ اُن شرائط میں یہ
 شرط ہجرت بھی تھی۔ یعنی عذوفت کا مقدر وہ ہو گا جو اپنا گھر بار اور وطن الٹ
 کرے دین پر توجہ کرے۔ یہ شرط یہاں خلفائے راشدین میں پائی جاتی تھی۔
 لہذا عذوفت کے اس وعدے کو اللہ نے اس امت کے ابتدائی دور میں پورے
 فرمایا اور خلفائے راشدین کو بے مثال عذوفت عطا فرمائی۔ مگر علیہ السلام بھی
 اللہ تعالیٰ کے صاحب کاتب اور صاحب شریعت ہوں تھے اور ساتھ ساتھ
 آپ خود بھی فی الزمان بھی تھے۔ اسی طرح بعض دوست نبیاء اور لوگوں کو بھی
 نبیاء عطا ہوئے۔ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت
 سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

فرمانِ عذوفت
 زائد ہے

اللہ تعالیٰ نے امت سے داؤد علیہ السلام کو زمین میں عذوفت عطا کی۔
 فدائی تو اس کے ساتھ یہی فرائض اور ذمہ داریاں بھی سپرد فرمائی۔ چنانچہ پہلی آیت میں
 یہ فرمائی کہ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کے درمیان
 حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ
 مَعْرِضًا مَجْنُوعًا لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ وَأَنِ الْيُسْرَىٰ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْوَسْطَىٰ ۵۵
 تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل سے اچھے فیصلہ کریں۔ پھر اللہ نے عدل و
 انصاف کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا۔ لہذا اِسْتَدِلُّوْا
 هُوَ اقْرَبُ لِلْقَوْدِ (المائدہ - ۸) انصاف کر دو کہ یہ چیز تقویٰ
 کے قریب تر ہے۔ یہ تو محض ترغیب تھی تاکہ اللہ نے حکمت سے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل، ۹۰) اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے مَلَا مِنْ عِبَدِي سِتْرَ عِيَّةِ اللَّهِ رِيعَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرِيعَتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت کا راعی، حاکم، امیر یا خلیفہ بنائے اور پھر وہ رعیت کے حق میں خیر خواہی نہ کرے، تو فرمایا ایسا شخص جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رعیت کے لوگوں کو کٹر ایمان اور سلامتی کے ساتھ حبس میں پہنچا دے گا۔ مگر ظالم اور غیر عادل حکمرانوں کو جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ خلافت ایک امانت ہے جو اللہ نے انسانوں کے سپرد کی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عمدہ برآ ہونا ضروری ہے۔

(۲) خواہش کا
عدم اتباع

اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ خلافت کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرو اور دوسری یہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اگر ایسا کیا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیگی۔ گمراہی کے اسباب میں سے خواہش کی پیروی بھی ایک سبب ہے اور یہ بہت بُری خصلت ہے کہ حق و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی بجائے کوئی شخص اپنی مرضی چلائے اتباع ہوئی اس قدر ملک بیمار ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (الحجاثیہ - ۲۳) کیا آپ نے اُس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے۔ اس کی ڈور خواہش کے ہاتھ میں ہے، وہ جھڑپا رہتی ہے آدمی کو بے جاتی ہے اور انسان عدل و انصاف کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے اُن میں سب سے خطرناک

چیز انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ گویا حق کے راستے میں ایک رکاوٹ تو خواہش ہے اور دوسری رشوت ہے۔ یہ بھی مسلک بیماری ہے جس کو ٹلک جانے۔
جہنم میں چنپانے بغیر نہیں چھوڑتی۔ فرمایا قیسری چیز جہالت ہے کہ انسان حقیقت حال معلوم کیے بغیر لاعلمی میں ہی کوئی فیصلہ کرے۔ ان چیزوں قسم کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔

خلیفہ ولید
کے سامنے
حق کوئی

مروان کے چاروں بیٹے اور آگے ان کی اولاد خاندان بنو امیہ کے خلیفہ گزے ہیں۔ کسی نے ولید ابن عبدالملک خلیفہ وقت پر نکتہ چینی کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو گا، وگرنہ معمولی آدمی تو خلیفہ کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اُس شخص کی تنقید سن کر خلیفہ نے کہا، کیا خلفاء کے متعلق بھی ایسی بات کی جاسکتی ہے؟ میں چونتیس لاکھ مربع میل جیسی وسیع سلطنت کا خلیفہ ہوں اور تم مجھ سے ایسی بات کرتے ہو۔ وہ شخص صاحب علم تھا کہنے لگا، امیر المومنین! یہ باتیں کہ آپ کی حیثیت زیادہ ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو منصب خلافت پر ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی اور رسول بھی تھے۔ ان کو اللہ نے ہی حکم دیا تھا۔
فَلْيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ يَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ يَدْرِي مَا كُنَّا
داؤد علیہ السلام تو اللہ کے معصوم نبی تھے، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔
تو آپ اپنے آپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں جب کہ آپ صرف خلیفہ ہیں اور آپ کو نہ نبوت عطا کی گئی ہے، نہ کتاب اور نہ شریعت، مزید برآں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست خلافت عطا فرمائی تھی یٰٰدَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ لَنَا دَاؤُدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی ہے، جب کہ آپ تو نسل طور پر خلیفہ ہیں۔ بات درست تھی لہذا ولید کوئی جواب نہ دے سکا۔

حکام کے
وعید

آگے اللہ تعالیٰ نے خلفاء، حکام، قاضیوں اور جموں کو وعید بھی سنائی ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ جَمْعًا کَثِیْرًا مِّنْ النَّاسِ اتَّبَعَ اَمْرُکَ اللّٰہِ کے راستے سے بہک جاتے ہیں اور عدل و انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں لَہُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ اِنَّ کَیْلَ سَخِیْتٍ عَذَابٌ ہُوَ کَا۔ اس کی وجہ یہ ہے بِمَا ذَنَبُوْا یَوْمَ الْحِسَابِ کہ انہوں نے حساب کے دن یعنی محاسبہ اعمال کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید کسی خاص خلیفہ، خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ وعید ہر زمان و مکان کے خلفاء، حاکموں، جموں، قاضیوں اور صاحب اقتدار لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہے۔ جو بھی اللہ کی وعید کی زد میں آئے گا۔ عذاب شدید کا مستوجب ہوگا۔ جج ایک باختیار حاکم ہوتا ہے جو دائرہ قانون میں کہتے ہوئے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے، لہذا اگر وہ حق و انصاف سے انحراف کر کے رشوت، سفارش، خواہش یا اقربا پروری کو فیصلے کی بنیاد بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالموں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ اور ابدی سزا کا مستحق بنے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ حق و انصاف کا دور دورہ ہے یا ظلم و جور کا۔ ہر حکومت سستا انصاف دینا کہنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مگر یہ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ الا ماشاء اللہ۔ آج کے زمانے میں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پونجی ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے فریق منہ دیکھتا رہ جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر جانا چاہیے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں تو حصول انصاف جتنے شیر لانے سے کم نہیں۔ ایک تو حکام، قاضی اور جموں کی غفلت، پھر ان میں خواہش، رشوت اور سفارش کی لعنت، مقدمات کی پیچیدگی اور وکلاء کی طرف سے حقائق پوشی اور عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، ایسے میں انصاف کہاں سے آئے گا؟ کم از کم اس

دفعہ قیامت
اللہ انصاف

نیا میں تو انصاف کا حصول ممکن نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو
 ٹھیک ٹھیک انصاف عطا کر کے دیے یوم الدین یعنی انصاف کا ایک
 دن مقرر کیا ہے۔ اس دن تمام فیصلے قطعی اور سچی بہ حق و انصاف ہوں گے
 کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور ہر حقدار کو پورا پورا حق دیا جائے گا۔ آج
 تو مجرم بچ جاتے ہیں اور بے گناہ پھنس جاتے ہیں۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا
 یہ قیامت کا دن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کسی جہاں ہر شخص کو
 فردا فردا پیش ہو کر اپنا حساب چننا ہوگا اور جہاں کسی کی جہت سے کوئی
 وکیل بھی پیش نہیں ہوگا۔ صحیح فیصلے اس وقت ہی ہوں گے، چنانچہ شروع
 قیامت اس لیے بھی نہ ہوئی ہے کہ اس دنیا میں کی کوئی غلطی و زیادتی اور حق و باطل
 کی طرف بولے اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہو سکیں آج اگر دنیا میں حق و انصاف
 کچھ دور دورہ شروع ہو جائے تو یہ زمین بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اور
 سارا شرف و دست بوائے۔

مقصود
 تخلیق
 انسان

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض نتائج کو تذکرہ فرمایا ہے۔
 ارشاد مبرا ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
 ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کو محض بیکار پیدا
 نہیں کیا۔ نہ سمجھئے ہو کہ نظام کائنات غور بخور بغیر کسی حتمی نیت کے بن گیا ہے۔
 لہذا ایسی بات نہیں ہے جتنی پورا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہمارا رجحان
 بالغہ کا ٹٹا بکھرے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط نہیں کیا بلکہ اس کا ٹچہ موقوف
 ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھتے کہ کائنات کا پورا نظام موقوف ہے اس کی کوئی
 افادیت نہیں۔ اور نہ اس کی کوئی خاص فیتہ ہوگا۔

ہم نے رائے ہے۔ بعد انسان دنیا میں ایک مادہ نے کے طور پر آتا ہے۔ زمانہ کی
 پوری کمرہ ہے اور چلا جاتا ہے۔ نہ آئے کہ کوئی مقصد اور نہ جانے کوئی صاحب
 ذہن۔ ذَلِكَ خَلْقَ الْذِّئْبِ كَقَسْوَةِ الْوَيْلِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُ

ایسا خیال تو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ہی منکر ہے وگرنہ کوئی صاحب ایمان اور صاحب عقل شعور آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہونے والی مخلوقات میں اشرف المخلوقات خود انسان کا وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القیلۃ - ۳۶) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اُسے یونہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے تو اُسے بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اُسے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (الذاریت - ۵۶) ہم نے جنوں اور انانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق حیات کا مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کا آغاز ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اُس کا انجام بھی ضرور ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو قطعی جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ لہذا اس سارے نظام کو باطل تصور کرنا کافروں کا شیوہ ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ پس تباہی اور بربادی ہے اُن سے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ انہیں جہنم کی آگ گمراہ چھتا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے انداز میں فرمایا ہے أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ کیا ہم اہل ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو فساد فی الارض کرنے والوں کے برابر نہ دے دیں گے؟ ایک طرف اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف کافر، مشرک اور بدعتی ہیں، ظلم و زیادتی اور قتل و غارتگری کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے حقوق کے غاصب ہیں، دین اور شریعت کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے اخلاق، عمل اور اعتقاد میں فساد بھرا ہوا ہے تو یہ مومنوں اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کی طرح کیسے ہو سکتے

نیک و بد میں امتیاز

ہیں؟ فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا أَمْ جَعَلُوا لَكَ
كُتُبًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ اور یہ نیز گمراہوں کو جو اللہ سے ڈرنے
 والے ہیں۔ فاجروں اور فاسقوں سے برابر لے آئیں گے؟ یہ تو بے انصافی اور
 اندھیر شرمناک ہے۔ ہوگا اس کو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ جانشین اللہ تعالیٰ
 ایسا کرنے جو انکار اہل ایمان اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔

یہی اور یہی ہیں امتیاز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان
 کتاب نازل فرمائی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ
فِيهِ تِيزَاتٌ آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے مُتَبَرِّكٌ
 بُدِیٰ ہر اہل است ہے۔ مگر یہ برکات اس شخص کے لیے ہیں جو اس کو اللہ کی
 یہی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس
 کتاب کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے پر دگراہی کے واسطے ہیں روزے
 اٹھاتے ہیں لیکن کے لیے یہ کتاب باریک نہیں ہو سکتی بَكَوْلَا یَنْفِذُ الظَّالِمِ
الْأَخْسَارَ یعنی اسرائیل ۱۲۔ ایسے لوگوں نے لیے تو یہ کتاب مزید نقصان کو
 باعث ہی ہو سکتی ہے۔ الْبَرَّ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ
 دینی اسرائیل ۸۲۔ اہل ایمان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ بہر حال
 فرمایا حق و باطل، نیک و بد، اہل ایمان اور فاسق و فاجر میں امتیاز کرنے کے
 لیے اس کتاب کو تعلیمی حیثیت حاصل ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل
 کی ہے

تذکرہ
الغفران

اور اس کتاب کی غایت یہ ہے لِیَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ اس کی
 آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ظاہر ہے کہ نیک و بد میں امتیاز بھی جہی قائم
 ہوگا جب کلام الہی میں غور و فکر کیا جائے گا۔ اور غور کا ادنیٰ درجہ یہ ہے
 کہ آدمی اس کتاب کو نہ سمجھے۔ چہرہ درجہ اس کے سمجھنے کا۔ قیصر اس کے
 سمجھنے کو نہ جانتے گا۔ چہرہ اس پر عمل کرنے کا اور پانچواں درجہ اس کو آگے

پہنچانے کا ہے۔ گویا تہذیب میں الفاظ بھی شامل ہیں، معافی بھی اور اصول بھی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ کسی نے بہت زیادہ کیا تو تھوڑی بہت خالی تلاوت کر لی اور بس، وگرنہ اس کتاب حکیم کے معافی و مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جب ہم ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس زمانے میں محض تلاوت کر لینا بھی بے غنیمت ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ہر روز صبح کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آ کر تھیں، مگر آج وہ آوازیں ختم ہو کر ریڈیو اور ٹیلیوژن کی آوازیں رہ گئیں ہیں جو ہر گھر سے صبح و شام سنائی دیتی ہیں۔ تاہم اس کتاب کا اصل مقصد خالی تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا ہے۔

اللہ نے کتاب کی دوسری غرض یہ بیان فرمائی ہے وَلَیْتَ دَکَّرَ اُولَآئِکَ لَیَّا بَ اَکَرُ عَقْلَ مِنْ دَ لُؤْکَ نَصِیْحَتَ حَاصِلَ کَرِیْ۔ ظاہر ہے کہ نصیحت تو جیسی حاصل ہوگی جب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اُس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی اور محض چوم چاٹ کر اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تو نصیحت کیسے آئیگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا قرآن کریم کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم المرتبت کتاب کی ظاہری تعظیم بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے مگر یہ مقصود و منشا تو نہیں ہے۔ اس کی غایت تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ سارے صاحب عقل لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔

نبی اور بدی میں اس امتیاز کی وضاحت کے بعد اگلی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون کے ساتھ ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد آگے اللہ نے آپ کے جلیل القدر فرزند اور اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے

بعض واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اُن کو بھی زندگی میں پریشانی لاحق ہوئی۔ تو
 انہوں نے بھی صبر کیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فریاد یا عجز رہا ہے کہ
 آپ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ مصائب تکالیف
 پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ
 أَوَّابٌ ③۰ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِیَّتُ
 الْجَبِیَادُ ③۱ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
 ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ③۲ رَدُّوهُمَا
 عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ③۳

ترجمہ :- اور بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے
 (فرزند) سلیمان علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا۔ بیشک
 وہ رجوع رکھنے والا تھا ③۰ جب پیش کیے گئے
 اُس کے سامنے پچھلے پہر عمدہ تیز رفتار گھوڑے ③۱
 پس کہا اس نے تحقیق میں نے پسند کیا ہے مال کی
 محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سوچ
 حجاب میں چلا گیا ③۲ لٹاؤ اُن کو میری طرف، پس
 شروع کیا انہوں نے اور جھاڑنے لگے پنڈلیوں اور گردنوں
 کو ③۳

مشرکین کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان اور
 آپ کے رفقاء کو کفار کی ایذا، رسانیوں کے مقابلے میں صبر کی تلقین فرمائی
 اور اس ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی آزمائش
 کے وقت صبر و برداشت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بے شمار نعمتوں
 سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت و حکومت

بھی عطا فرمائی اور آپ کے ارجحیات کو بلند فرمایا، اس میں اشارہ تھا کہ آپ بھی پیش آئیں تاکہ ایف کو برداشت کریں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کے مخالفین ہم سبہو جہاں کے اور کامیابی آپ ہی کے قدم چومے گی۔ پھر درمیان میں اللہ نے نصیحت کی کچھ باتیں بتائیں۔ پھر نیک و بد میں امتیاز کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس امتیاز کو واضح کرنے والی عظیم کتاب قرآن عظیم کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ باریک کتاب اس سے نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور حساب عقل لوگ اس کے نصیحت حاصل کریں۔

سلیمان علیہ
السلام کا تذکرہ

آپ آج کی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پر ہونے والے انعامات میں کے ضمن میں ایک اور بڑے انعام کا ذکر ہے۔ جو اللہ نے آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا کر کے فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا کیا۔ وَفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَتَفَكَّرُ۔ انہ آیتیں ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ رجوع الی اللہ والی صفت باپ اور بیٹا دونوں میں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ نے دونوں کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمائی بلکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی اور باپ کی سلطنت سے بھی ممتاز تھی۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مولا کریم! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو ایسی بے مثال ہو کہ نہ پہلے کسی کو میرا کی ہو، نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہو۔ اللہ نے اس سے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ اتنی وسیع و عریض سلطنت کے امور کی نگرانی بحال آپ نہایت حسن و خوبی کے ساتھ

انجام دیتے تھے۔ اور پھر امور سلطنت کی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اللہ کی طرف بھی رجوع رکھتے تھے اور اس کی عبادت و ریاضت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اور کمال رُجے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ آپ کے فضائل سابقہ سورتوں انعام، نمل، انبیار اور سبأ وغیرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جنوں، پرندوں اور ہوا کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ قوتِ قیصلہ اس قدر عطا فرمائی تھی کہ باپ کی موجودگی اور کم سنی کی عمر میں بھی بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صرف تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین بنے۔ اللہ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (النمل - ۱۶) اور انتظامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے چالیس سال تک بہتال حکومت کی اور منصبِ رسالت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

سلیمان علیہ السلام کی ابتلا

اب اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ پر ایک معمولی سی کوتاہی کی بناء پر آئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی دو آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، اُن میں سے یہ پہلی آزمائش ہے جس کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشيِّ الصَّفِيْنَتَ الْجَمِيْدَةَ جب کہ پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پہر نہایت عمدہ، اچیل اور تیز رفتار گھوڑے۔ صفن ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر تین پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے یعنی تین پاؤں پر تو پورا وزن ڈالتا ہے جب کہ چوتھے پاؤں کا صرف اگلا پنجہ زمین پر رکھتا ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ عمدہ گھوڑے کی علامت ہے، جو کارکردگی کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں پر فوقیت رکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے اصطل میں اس قسم کے ہزاروں

گھوڑے تھے جو جبار میں استعمال ہوتے تھے اور سیماں علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کی دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔

فرمایا اس قسم کے گھوڑے آپ کی خدمت میں سب ہر کے وقت پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنہ میں مصروف تھے۔ ہر ایک کو فرداً فرداً دیکھ رہے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تر نہیں واقع ہو گیا۔ اسی کام میں وقت زیادہ لگ گیا اور عیا کہ آئے آ رہا ہے۔ سورج غروب ہو گیا۔ اسی دوران معنی غروب آفتاب سے پہلے آپ کی نماز یا دیگر عبادت کا وقت بھی تھا۔ آپ گھوڑوں کے معائنہ میں اس قدر محو رہے کہ آپ کی نماز کا وقت بھی جاتا رہا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔

گھوڑوں
سے محبت

جو ان آپ کے معائنہ سے فارغ ہونے تو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اس وقت آپ نے آزمائش لائق ہوئی کیونکہ نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت آپ نے نہایت مہم جوئی کا اظہار کیا إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْمَعْيَرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي افسوس کہ میں نے اپنے پروردگار کے ذکر سے الگ کی محبت کر لینا کیا ہے۔ آپ کو دکھ ہوا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی حالانکہ گھوڑوں پر ذکر الہی کرنا بہت ہی چاہیے تھی حتیٰ تواریت بِالْحِجَابِ بیان ہے کہ سورج حجاب میں چل گیا یعنی غروب ہو گیا اور عبادت کا وقت جاتا رہا۔

پہلی تفسیر

مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر دو طریقوں سے کرتے ہیں اور وہ دونوں تفسیریں درست ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ عَنْ ذِكْرِي رِیخت میں عن بطور علت ہے اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ سیماں علیہ السلام نے کہا: میں نے ان گھوڑوں سے محبت کی ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ آپ کو ذکر الہی کے فوت ہوجانے پر ملال نہیں ہوا۔ بلکہ گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان سے محبت کو ذکر ہی کا حصہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ

گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے اور اُن کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ سمجھا جاتے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اس کی ادائیگی کی تیاری کے لیے انجام دیے گئے جملہ امور و ضروریات وغیرہ بھی اسی کے تحت آئیں گے اب ایک طرف جہاد جیسا اہم فریضہ ہے جس میں مال و جان کی بازی لگانا پڑتی ہے اور دوسری طرف زبانی ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو جہاد بھی اعلیٰ کلمۃ الحق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ بھی یاد الہی کا ہی ایک حصہ ہے، لہذا جہاد کی تیاری میں ذکر الہی کا فورت ہو جانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا وَرُدُّوْهَا عَلٰی اَنْ كُوْمِرِیْ طَرَفٍ وَاِیْسٍ پِثَاوُ۔ ظاہر ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کی جابری ہوگی اور اس مقصد کے لیے انہیں دوڑایا جا رہا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پس جب اُن کو آپ کے پاس لایا گیا۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ تو سلیمان علیہ السلام اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مسح کے کئی معنی آتے ہیں۔ جن میں ہاتھ پھیر کر جھاڑ پونچھ کرنا بھی ہے اور ایسا محبت اور عزت و اکرام کی بناء پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت تھی لہذا آپ نے اُن کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا مشروع کر دیا۔

ان آیات کی ایک توجیہ تفسیر ہے اور دوسری تفسیر جو عام طور پر اختیار کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو اس پر سخت رنج ہوا۔ اور کہنے لگے "میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پر ترجیح دی ہے۔" یہ مفسرین اَحْبَبْتُ کا معنی "میں نے ترجیح دی ہے" کہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے آپ کو گویا ملامت کی کہ اُن سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے

دوسری
تفسیر

ہے اور نماز فوت ہوگئی یہ حضرت عائشہؓ کو علیؓ نے دیکھا پر محمول کرنے میں ۔ اور
اس طرح مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی سے
نہیں بلکہ ذکر الہی پر ترجیح دی ۔ اس کی مثال قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی
ملتی ہے وَمَنْ يَخْضَلْ وَيُكْأَلْ فَإِنَّمَا يَخْضَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۔ محمد (۲۸)
جو شہسبغی کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس پر بخل کرتا ہے ۔ یہاں بھی عن کا معنی
تخلی کے طور پر آیا ہے ۔ اسی طرح بعض مفسرین نے أَحَبَبْتُ اَيْحَى فَقَدْتُ
لِیَا جے یعنی میں مال کی محبت میں ذکر الہی سے پیٹھ گیا اور اس کی طرف توجہ
نزدی ۔ سمجھ کا معنی وضو نہایت ہی آتا ہے اور نشان دہا بھی حضور علیہ السلام بعض جانوروں
کو نشان لگا کر جوار کے لیے وقف کرتے تھے ۔ البتہ آپ کا حکم تھا کہ ایسے جانوروں
کو چہرے کی بجائے جسم کے کسی درجہ سے پر دغا جائے ۔

مَسَحَ ہا معنی قطع بھی آتا ہے اکھٹا دینا یا تو جمع کر دینا ۔ چنانچہ امام سیوطی
نے در مشور میں طبرانی اور مجمع الزوائد کے حوالے سے ابی ابن عتبہؓ سے یہ روایت
نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَسَحًا بِالشُّوقِ وَالْأَعْيَاقِ
سے مراد قطعاً بِالشُّوقِ وَالْأَعْيَاقِ بِالشَّيْفِ جے یعنی سلیمان علیہ السلام نے
ان گھوڑوں کی پٹلیوں اور گردنوں کو غوار کے کاٹنا شروع کر دیا اور ان میں
سے ایک سترہ بے تعدد کی قربانی کر دی کیونکہ ان میں شہولیت کی وجہ سے آپ
کی فرض عبارت ضائع ہوگئی تھی یہ درجہ دوم کی مرفوع حدیث ہے اور قابل
اعتماد ہے ۔ اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے اپنی کتابی پر پتے آپ کو
مٹانے کے لیے یا اپنی اسلحہ کے لیے اپنے آپ کو گھوڑوں سے محروم
کر دیا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی مباح ہے اور اس کی مثال خود حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے ۔ ابو جہم صحابی نے شام
کی بنی ہونی کو بصورت نقش و نگار والی چادر یا کھیل حضور علیہ السلام کی خدمت
میں پیش کیا ۔ آپ نے قبول فرمایا اور اوڑھ کر نماز ادا کی ۔ وہ ابن نماز اپنی

توجہ کھیل کے نقش و نگار کی طرف مبذول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل البوجہم کو واپس کر دو اور اس کی بجائے مجھے سادہ کھیل لادو تاکہ صحابی کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو موطائیں مذکور ہے۔ آپ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ باغ بڑا گھنٹا تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا پرندہ درختوں کے گھنے پتوں میں داخل ہوا اور پھر وہیں پھنس کر رہ گیا اُس کے پھٹر پھڑانے کی وجہ سے ابو طلحہؓ کی توجہ اُس طرف چلی گئی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا کہ نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ چنانچہ آئندہ کسی ایسے وقوعہ سے بچنے کے لیے سارا باغ ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور خود اُس سے دست بردار ہو گئے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ اس کوتاہی پر آپ پر سخت ابتلا آئی۔ چالیس دن تک آپ کا سخت بائیکاٹ رہا، اور مدینے کا کوئی شخص آپ سے کلام تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر پچاس روز بعد اللہ نے سورۃ توبہ کی آیات نازل فرما کر آپ کی توبہ پر سول فرمائی۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی تمام املاک اور باغ وغیرہ کی وجہ سے مجھ پر ابتلا آئی۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ غرضیکہ اسی اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے عمدہ گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو قربان کر دیا۔

خلاصہ

بہر حال ان آیات کی دو طرح کی تفسیر ہے۔ آپ کے گوش گوارہ کر دی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کی قربان کر دی دیکھ بھال کو ذکر الہی کے معنائی نہ سمجھا بلکہ نماز کے فرائض ہو جانے پر گھوڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جھاڑ

پونچھ کر کے ان کا گرو وغبار دور کر دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو نماز یاد کر کے نزدیک کا تخت رنج ہوا، اور انہوں نے فرش کی اونٹنی میں کرنا بھی کے کھارے کے طور پر بہت سے گھوڑے زنج لہڑاے اور اس طرح سڑک کے طور پر اپنے آپ کو اتنے عمدہ گھوڑوں سے محروم کر لیا۔

بعض متفہم
مسائل

اس واقعہ میں ایک مسئلہ گھوڑے کی قربانی کا آیا ہے، اس دور میں گھوڑے کی قربانی جائز تھی، یہ جانور حلال تو ہماری شریعت میں بھی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، البتہ اس کی قربانی نہیں کی جاتی۔ بعد اس مقصد کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری خود مارہ کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام میں موجود ہے۔

مفسرین کرام اس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ حاکم کو امور سلطنت کی دیکھ بھال بذاتہ خود کرنی چاہیے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے واضح ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی متفہم ہوتا ہے کہ کسی ایک عبادت کے وقت میں کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہیں مگر نہ بظہنی پیا ہونے کا احتمال ہے۔ اس اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام کو نماز کے وقت نماز ہی ادا کرنی چاہیے تھی۔ اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کسی دوسرے وقت پر متوی کر دینی چاہیے تھی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اس دوران میں نفل پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی درست نہیں۔ ہاں مسجد میں بیچ کر نوافل ادا کر سکتا ہے یا تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
 جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ③۴ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
 لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَعْدَائِي إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ③۵ فَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ جَرَى
 بِأَمْرِهِ رُحَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ ③۶ وَالشَّيَاطِينُ
 كُلٌّ بِنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ③۷ وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ③۸ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ③۹ وَإِنَّ لَدُنَّا لَزُلْفَى
 وَحُسْنَ مَّآبٍ ④۰

ترجمہ :- اور ابتر تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا
 سلیمان (علیہ السلام) کو ۔ اور ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک وحشت
 پھرائیوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف ③۴ کہنے گئے
 اے پروردگار! سعادت کر دے مجھے ، اور بخش مجھے
 ایسی بادشاہی جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد ۔
 یہاں تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے ③۵ پس
 ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی
 ان کے حکم سے نرم نرم جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے
 تھے ③۶ اور شیطانوں کو بھی مسخر کر دیا ، ہر ایک

اُنہی میں عمارت بنانے والا اور پانی میں غوطہ کھانے والا (۳۷)
 اور بہت سے درخت جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں
 میں (۳۸) (فرما: اللہ تعالیٰ نے) یہ چار ہی بخشش ہے۔
 پس تم احسان کرو یا روک دو بغیر حساب کے (۳۹) اور
 بیابان اُس درمیان علیہ السلام کے لیے چارے مزدک
 البتہ مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانا (۴۰)

بطور آیت

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش پریشانی
 اور اُن کے رجوع الی اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے عزیز اور اہل
 جیل القدر صاحبِ شریعت رسول اور علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام
 کا تذکرہ ہوا۔ اُن پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا۔ کھجوروں کی درخت بھاں
 میں مزارفت ہو جانے کی خبر کے اُن پر آنے والی آجڑائیں اور پھر اُن کی
 طرف سے اُن قسمی کھجوروں کی قربانی کا حال بیان ہوا۔ آپ نے اس
 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا ذکر جو مطلب ہے
 ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اور البتہ تخت
 ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں والا۔ فقیر کا معنی آزمائش، آجڑا
 یا بچھنا ہوتا ہے۔ اور آزمائش یہ تھی وَالْقَبِيضَ عَلَى كَرْسِيِّهِ خَبَرًا
 کہ چھنے اُن کی کرسی یا تخت پر ایک دھڑکڑا کر ڈال دیا۔ ثُمَّ آتَيْنَا
 اور پھر آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت
 کو یہ کہ تفسیر دو طریقے سے کی ہے۔

آزمائش
دوسری

پہلی تفسیر

پہلی تفسیر جو عام طور پر مفسرین کرتے ہیں۔ وہ اسرائیلی روایات سے
 ماخوذ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک
 انگوٹھی تھی جس پر اس کا عظیم کندہ تھا اور آپ اس کی برکت سے نظام سلطنت
 نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے

غسل خانے میں جانے سے پہلے انگوٹھی اپنی کسی خادمہ کو دے دی کہ فارغ ہو کر لے
 لوں گا۔ اس اثنا میں حضرت ابراہیم نے کسی جیسے سے انگوٹھی خادمہ سے ہاتھ
 لے لی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا
 اور آخر میں طلب کی تو خادمہ نے اسے اپنا آقا سمجھ کر انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔
 پھر لیا تھا۔ وہ جن تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور پوری سلطنت پر قابض ہو گیا۔ یہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا عطر۔ **کُوْنِیْہَ جَسَدًا کَاہِنِیْ عَاوِیَہ**۔ یعنی
 میں کہ جن تخت پر قابض ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے اور خادمہ سے
 آخر میں طلب کی تو اس نے آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ سارا معاملہ
 ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو خود پیدا ہوا کہ جن سلطنت پر قابض
 ہو رہی چکا ہے انہیں وہ ان کو قتل ہی نہ کر دے۔ لہذا آپ چھ ماہ تک کہیں
 روپوش رہے۔ رعایا کو علم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام روپوش ہو چکے ہیں اور
 جن نقلی سلیمان بن کر ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ انگوٹھی جو کہ
 ہاتھ سے کسی طرح سمندر میں گر گئی جسے مچھلی نے نکل لیا۔ وہ مچھلی شکار ہوئی اور بچی
 بکائی سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو
 اس میں سے آپ کی انگوٹھی برآمد ہو گئی جسے آپ نے فوراً پہن لیا اور آپ کا
 کلام اور سلطنت پھر بحال ہو گیا تو بعض مفسرین نے اس واقعہ کو سلیمان علیہ السلام
 کی ابتلاء سے تعبیر کیا تھا۔

آہم امام دہلوی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعہ کو بعض مفسرین نے
 بیان کیا ہے مگر یہ بالکل من گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
 فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آکر اس قہر کی
 رعایت کی کر اکیسویں آپ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ
 کو خلافت ارضی بھی عطا فرمائی۔ جن کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ آپ کی شکل اختیار کرے
 اس واقعہ سے متعلق بعض حضرات اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت

سلیمان علیہ السلام کے گھر میں کوئی مشرکہ عورت تھی۔ آپ نے اُس کے بارے میں کچھ تعاقب کیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ جو سے اٹھوٹھی آپ کے گھر ہو گئی اور یہ آزمائش آئی۔ یہ قصہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری تفسیر

بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آنے والی صحیح احادیث کے ضامین کو مربوط کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے فوجیوں میں کچھ سستی کا احساس پایا تو آپ تخت پر بلند ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں رات کو اپنی سویا کم و بیش ہر ایک بیوی کے پاس جاؤں گا، وہ حاملہ ہوں گی اور ان سے پیدا ہونے والا ہر بچہ مجاہدین کو فوج میں خدمات انجام دے گا۔ مگر اس قسم کے ساتھ آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے حالانکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی اور فرشتے نے بھی آپ کو یاد دلایا تھا، مگر یہ ابتلا آئی تھی، لہذا آپ سے نیاں ہو گیا اور انشاء اللہ نہ کہہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ایک اور صورت یعنی پانچ بچے پیدا ہوا جسے لاکر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی قسم کا یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، انہوں نے پورے گناہ کی طرف رجوع کیا، اور اس کو توبہ پر معافی مانگی۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، کہ اگر سلیمان علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ کہہ دیتے تو انہیں مقصد حاصل ہو جاتا مگر نہ کہنے کی وجہ سے آپ پر ابتلا آئی اور ایک اور صورت آپ کی گردن پر ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور معافی طلب کی۔ یہ ایک ایسی معمولی سی لغزش تھی جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی کے لیے اتنی گرتابی بھی قابل مواخذہ بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح احادیث میں ملتی ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

موردی صاحب
کی غلطی

مذکورہ بالا حدیث کو تسلیم نہ کر کے سو لانا موردی مرحوم نے شدید غلطی کی ہے
 کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون اس کا طے سے خلاف عقل ہے کہ کوئی شخص
 ایک رات میں اتنی تعداد میں بیویوں کے پاس کیے جاسکتا ہے۔ پھر انہوں نے
 رات کے اوقات کو تقسیم کر کے ہر بیوی کے حصے میں آنے والے منٹوں کا حساب
 لگا کر بتایا کہ کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہی آپ کی غلطی ہے اگرچہ
 یہ ایک عام آدمی کیلئے ممکن نہیں مگر نبی کے لیے معجزے کے طور پر تو ہر چیز ممکن
 ہے جسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ بلاشبہ سارے معجزے خلاف عقل
 ہوتے ہیں، کیا تمام معجزات کو عقل کے ترازو میں تولد جانے لگا؟ اس سے پہلے
 حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بھی موردی صاحب نے ایسی ہی غلطی کی ہے
 آیت ۲۶۰ میں ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے
 درمیان حق و انصاف کے درمیان فیصلہ کرنا اولاً تَتَّبِعِ الْهَوٰی اور خواہش
 کی پیروی نہ کرنا، ورنہ آپ بیدھے راتے سے بہک جائیں گے۔ وہاں بھی
 موردی صاحب سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں خواہش نفسانی کا
 ضرور کچھ نہ کچھ دخل تھا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے فرمان کا مطلب
 تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے کبھی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی نہ
 کرنا۔ اس کی مثال تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لَیْسَ اَشْرَکُکَ لِیَحْبَطَ عَنْکَ
 (الزمر - ۶۵) اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو
 ہو جائیں گے۔ لڑکیا وہاں پر شرک کو کوئی دخل تھا۔ الیاذباللہ۔ اس جملے کا مطلب
 بھی یہی ہے کہ آپ نے نہ تو پہلے کبھی شرک کیا ہے اور نہ آئندہ کرنا۔ بہر حال اللہ
 کے مخصوص نبی کی شان میں خواہش نفسانی کی بات کرنا ہرگز درست نہیں۔ بہر حال
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ دیتے تو سب بیویاں
 حاملہ ہو کر بچے جنم دیتیں۔ مگر اس لغزش کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے یہ معافی اور بے مثال
سلطنت کی دعا کی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي كُنْتُ ظَالِمًا لِّنَفْسِي
کرتے ہو میری کوتاہی کو درگزر فرما۔ پھر اُناب کے الفاظ تو آہی جاتے
ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور پھر بخشش و معافی کی درخواست
پیش کی۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذِكْرًا وَلِيُنْفِیْ عَنِّي الذِّمَّ
مِنْ بَعْدِي مجھے ایسی ارشادت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ
ہو۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بے مثال سلطنت کی درخواست نامناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد محض حصول اقتدار، تعیش و آرام طلبی یا مالی منفعت حاصل کرنا نہیں تھا، اتنی عظیم الشان اور بے مثال سلطنت کے وارث ہونے کے باوجود آپ حیات الحال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے اور اہل و عیال کے اخراجات ہر قدر سے ٹوکر یاں بنا کر پورے کرتے تھے۔ ایسی حکومت کے حصول سے آپ کا مقصد اللہ کے دین اور شریعت کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، ان کے حقوق کی ادائیگی اور ظلم و تعدی کی بیخ کنی تھا۔

اللہ نے اپنے ہر نبی کو اختیار دیا تھا کہ وہ لوگوں ہی ایک دُعا مانگے جس پر قبول کیا جائے۔ سیماں علیہ السلام نے ذکر دُعا کی جو اس نے منظور فرمائی اور آج بے مثال سلطنتِ اعلیٰ والی پھر آگے لکھنے پر بعض افعایا کا ذکر کیا ہے جو اس نے مثالِ حکومت کا حصہ تھے۔ فرمایا فَسَخَرْنَا لَهُ
الزَّيْلَ جَبْرِي یا اُمِّرَ رَحْمَةً ہم نے سیماں علیہ السلام کے لیے ہوا کو سحر کر دیا جو آپ کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی۔ اور اس ہوا کے ذریعے
جہتِ اَصَابِ آپ جہاں بھی جانا چاہتے۔ بحفاظتِ سرعت کے ساتھ
آسانی پہنچ جاتے تھے آپ میں اور شام وغیرہ کا سفر ہوا کے دوش پر کرتے
تھے۔ جہاں جانا مقصود ہوتا تھا آپ تختِ یزید لشکر اور سامان بیٹھ جاتے اور

ہوا یہ عتہ، اٹھا کر آپ کو مطلوبہ مقام تک پہنچاتے تیزی کے ساتھ چھوڑ دیتے۔ سورۃ
سبا میں ہے: **وَهُمَا شَاهِدٌ مُّذَرٌّ مُّذَرٌّ** (اور وہ ایک شہر (۱۲۰) آپ کے پاس ہے۔
وقت ایک ماہ کا سفر ہے کہ جتنے تھے اور شام کے وقت میں بھی اتنی مسافت آسانی
سے طے کر دیتے تھے۔ یہ ہیں معجزہ تھا جو عقل کے خلاف تھا۔ معجزہ الہی تھے۔ ہوا
سیماں علیہ السلام کے تابع کر دی تھی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے اپنے تیز رفتار
گھوڑے کو پہلی لغزش کے اتارنے کے طور پر قربانی کر دیئے، لہذا اللہ نے ان کا
نعم البدل ہوا کی صورت میں دیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑوں کی نسبت بہت
زیادہ تیز رفتاری سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔

عزیز الہی
کی غلطی

اس مقام پر ہمارے زمانے کے ایک دوسرے معجزہ قرآن مولا امین حسن علیہ السلام نے
شدید غلطی کی ہے۔ وہ اس ہوا کو سمندری ہوا پر مبادلہ کرتے ہیں۔ جس سے ذریعے
سیماں علیہ السلام کی بارشانی کشتیوں کا بیڑا بڑی آسانی اور تیز رفتاری سے ایک
جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا تھا۔ نہیں بلکہ اس سے مراد عقل پر چلنے والی
ہوا ہے جو معجزے کے طور پر آپ کے تخت کو اٹھائے پھرتی تھی یہی طرح
اصلاحی مساب نے واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ قرار دیا ہے حالانکہ یہ ایک
ایسی حقیقت ہے جسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک
سے نقل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنیاد پر غلطی یہی ہے کہ معجزے کو تسلیم نہیں کرنے
وگرنہ خدا تعالیٰ نے لیے کروں سا کام مشکل ہے۔ اگر معراج خواب میں ہی ہوا تھا تو
پھر معجزہ کس بات کا تھا کہ مشرک لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے خواب میں
تو بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں مگر کبھی کسی نے اسے
شاہ سے پر شک نہیں کیا اور نہ کبھی مناظرہ بازی کی نسبت اٹلی ہے۔ یہ حال یہ
ہی غلط تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔

جنات کی
تفسیر

سیماں علیہ السلام پر لیے گئے احسانات میں سے اللہ نے ایک یہ احسان
بھی ذکر کیا **وَالشَّيَاطِينِ** اور ہم نے شیطانوں یعنی جنات کو بھی آپ کے لیے

منہ کر دیا کھل گیا جو میں سے ہر ایک عمارت بنانے والا تھا حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے جدار کے ذریعے بڑی بڑی عمارات تعمیر کروائیں جنات
 بڑے بڑے عمارت پر چڑھ کر ان کو لاتے، ان کو تراشتے اور اوپر کی
 منہ لڑا نہ پہنچاتے۔ آپ ان سے سیٹھے کی قطع پرید اور دھاتوں کی اصلاح
 کا کھ بھی لیتے تھے جس سے عمارت کے ہلکے لوازمات تیار ہوتے تھے۔ اس
 کے علاوہ فرمایا وَعَوَّاصٍ اسی میں غوطہ خور شیاطین بھی تھے جو سمندر کی گہرائیوں سے
 قیمتی موتی اور ضروریات کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے۔ فَعَوَّاصٍ وَالْخَبْرُ
مُقَدَّرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَصْفَادُ جنات میں بعض ایسے بھی تھے جو بیڑوں میں
 جڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شرارتی جنوں کو بڑے بڑے سوپر قیدی بھی کر لیتے
 تھے۔ ان میں سے بعض آج تک جکڑے ہوئے سمندروں اور دور دراز جزیروں
 میں موجود ہیں جو قریب قیامت میں جا کر آزاد ہوں گے۔ بہر حال ان لوگوں اور پرندوں
 کے ساتھ ساتھ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ
 کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔

باز پرسے
 مستثنیٰ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا بِهِ
 کچھ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے فَأَمِّنْ
 کہ جس پر چاہیں تقسیم کر کے احسان کریں أَوْ أَمْكُتْ یا جس سے چاہیں روک لیں
 یعنی کچھ نہ دیں۔ اور اس ضمن میں آپ جو بھی کاروائی کریں گے وہ بغیر حساب
 بغیر حساب کتاب کے ہوگی۔ یعنی اس تقسیم کی صحت یا عدم صحت پر آپ سے
 قیامت کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔
 ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے آخرت کے محاسب کا
 خوف لازم آتا ہے مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل جمعی کے
 لیے آپ کو ہر قسم کے محاسب سے بڑی کر دیا۔ دیکھی بہت بڑی چیز ہے، اسی
 لیے بزرگان دین اور صوفیائے کرام اس کے ذریعے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے

کر رہا ہے۔ کوئی شک و تردید نہ ہے۔ بلکہ شیئے کی مانند ساف ہو جائے۔

انہی
ہاں مرتبہ

دنیا کی عظیم الشان اور بے مثال حکومت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
سیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے ایک اور عالم کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا وَإِنِّي لَعَالَمٌ
عِنْدَ مَا لَزُلْفَىٰ آپ کے لیے جو اے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے الٰہیات
دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ آنحضرت میں بھی آپ بہت بڑا مرتبہ ہے وَيَحْسُنُ
عَلَاوَةً اور اے بہت اچھا ٹھکانا بھی ہے۔ اسی لیے کہ حضرت سیمان علیہ السلام
نے چیرائی کی بات سنی کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت و خیر اوائی تھا اور ساتھ ہی دعا بھی
کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (النساء: ۱۱۰)
مولانا کریم اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ چنانچہ اللہ
نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اچھا ٹھکانا بھی جو آگے چل کر حاصل ہو گا۔

وَإِذْ نَادَىٰ يُونُسَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ
 الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ وَعَذَابٌ ۝۳۱ أَرَكُضْ بِرَجُلِكَ
 هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۳۲ وَوَهَبْنَا لَهُ
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ
 لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝۳۳ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ
 بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَقِمَ
 الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۴

ترجمہ :- اور تذکرہ کریں آپ جہاں سے بندے یونس
 علیہ السلام کا جب کہ پکارا اس نے اپنے پودہ درخت کو کہ
 بیشک سچائی ہے مجھے شیطان نے تکلیف دی اور ایسا ۝۳۱
 ارشاد ہوا مارو ہے پاؤں کو زمین پر یہ آپ پتہ ہے
 نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے ۝۳۲ اور نکلتے
 ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر عزت
 اپنی طرف سے عہد دانی کرتے ہوئے اور نصیحت اور
 یاد دہانی کے طور پر عقل والوں کے لیے ۝۳۳ اور فرمایا
 پتہ کو اپنے ہاتھ سے نکلوں کہ گھٹ پس مارو اس کے
 ساتھ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو بیشک پایا جو نے اس
 کو صابر و خوب بندہ بیشک وہ رجوع کرنے والا ۝۳۴

روحِ نبوت

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے تذکرے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان پر سخت ترین آزمائشیں آئیں مگر ان کو اللہ کی رحمت سے کسی مایوسی نہیں ہوئی۔ مسلسل اٹھارہ سال تک تکسیر بیماری کے سائے صبر و پائیز کرکھڑے رہے اور بالآخر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے سے بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی والا مضمونیت کہ آپ بھی آنے والی تکلیفوں اور دکھوں پر صبر کریں۔ قوت برداشت پیدا کریں۔

ایوب علیہ السلام کا تذکرہ

ارشادِ مولا ہے **وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ** آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ آپ کا کچھ ذکر سورۃ النبیاء میں بھی مل چکا ہے۔ آپ کا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ایوبؑ ابنِ موسیٰ ابنِ اسماعیل ابنِ ابراہیم علیہ السلام۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتلی تھیں، اور بعض درجہ انزال کے مطابق آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر یافیل میں بھی ہے اور آپ کے نام پر ”صحیفۃ ایوب“ بھی ملتا ہے۔ آپ اللہ کے عظیم الشان بندے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے غیر کثیر عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ زمین کا ایک بہت بڑا ٹھکانہ کاشت کرتے تھے جس میں پانچ سو مل اور ایک ہزار مل استعمال ہوتے تھے۔ آپ کے پاس سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں، تین ہزار سے زیادہ اونٹ، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے بے گدھے، چھوڑ وغیرہ اور پانچ سو سے زیادہ غلام تھے۔ آپ غرض کی سرزمین میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اللہ نے سات بیٹے بھی عطا کیے تھے۔

ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان انعامات پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر شیطان نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا کہ پروردگار تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا شکر یہ اس لیے ادا کرتا ہے اور تیری عبادت و ریاضت

نہ اس لیے مشغول رہتا ہے کہ تو نے اُسے وافر مال و دولت عطا کر رکھی ہے، اگر
تیرے یہ افادات اس پر نہ ہوں تو اس کی حالت مختلف ہو۔ شیخان کی اس بات
کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں ڈال دی تاکہ شیخان کو کچھ
کے کہ مال کے چھین جانے اور محنت جسمانی بھاری میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا
بندہ مجھ سے ڈر نہیں ہوتا، اور اس کی زبان برحالت میں میری حمد و ثنا اور شکر
سے تر رہتی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ کسی آفت کی وجہ سے کھیت
جل گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی بھل ہو گئے اور سی نہیں بکھڑا مکان کی کھیت
گرنی اور ساری اولاد بیک وقت موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ان حالات میں نہ کہ
چاکر سب بھاگ گئے اور آپ کے پاس صرف اپنی بیوی رہ گئی جس نے پوری
آزمائش کے دوران آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ نہایت ہی پارسا اور وفادار خاتون
تھیں۔ جنہوں نے برحالت میں خاوند کی خدمت کا پورا پورا حق ادا کیا۔

بائبل کی روایت کے مطابق آپ کو ایسی شدید جلدی بیماری لاحق ہوئی کہ سر
کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تھوڑے تک جسم میں آبلے پڑ گئے، آپ کی وفات
بیوی بیماری کی اس حالت میں پوری پوری خدمت کرتی رہی۔ مال تو پہلے ہی تمام
ہو چکا تھا، گزرتے وقت کے لیے اُس بیماری کو خود محنت مزدوری کرنا پڑا، اور
اس طرح وہ اپنے اور خاوند کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی، چوں چوں ایوب
علیہ السلام کی طبیعت بڑھتی گئی، توں توں آپ کے قلب و روح میں خدا کی ذات
پر یقین حکم ہوا چلا گیا اور زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات میں اضافہ ہوتا چلا گیا
اس موقع پر آپ کے یہ الفاظ بھی مشغول ہیں کہ جب آپ کے پیٹ سے چھڑا تو
تو کچھ باس نہ رہا تھا اور جب قبر میں جاؤں گا تو دل بھی خالی ہاتھ ہوں گا، اگر اللہ چاہے
میں مال و دولت خود ہی سے کرالیں سے لیا ہے تو یہ اُس کی طرف سے آزمائش
سے اور اسی کا نام بابرکت ہے، غرضیکہ مال و اولاد کے چھین جانے اور محنت

جسمانی اذیت کے باوجود انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔
مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں اٹھارہ سال گزر گئے۔ مگر
شیطان اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کر سکا۔ آخر اُس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایوب علیہ السلام
کی بیوی کو شرک میں ملوث کر کے اُن کے اعمال کی بربادی کا انتظام کر دیا جائے۔
ایوب علیہ السلام کی بیوی کہیں محنت مزدوری کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں
شیطان اُسے ایک نیک سیرت عورت کی صورت میں ملا اور بیمار خانہ کے علاج
کی پیشکش کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں صرف یہ معاوضہ طلب کیا کہ
جب ایوب علیہ السلام تندرست ہو جائیں تو صرف یہ لہو دینا کہ اس کو فلاں شخص
نے تھوڑی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس مطالبہ کا ذکر کیا کہ عارث (شیطان) اُس
کے نام کا کچھ نذرانہ دے دینا۔

واپس آ کر بیوی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔
آپ ہمہ گئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے جو میں شرک میں ملوث ہو کر ناجائز ہے
چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم شیطان کے جھوٹے ہیں اگلی۔
اور ایسی بات کا ذکر مجھ سے نہ دیا۔ تمہیں تو اس کی بات پر سنا بھی نہیں چاہیے
تھا۔ الغرض! بیوی کے ساتھ اس ماریش کی بنا پر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست
ہو گیا تو تمہیں سولہ لاکھ ماروں گا۔ اس ذمہ داری پر پشانی کے عالم میں ایوب علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اِذْ نَادَى رَبَّهُ حَبِيبًا اَنُورَہ نے پکارا
اپنے پروردگار کو اور عرش کیا اِنَّكَ مُسْتَنِي الشَّيْطٰنَ بِمُصِيبٍ وَعَذَابٍ
بے شک پہنچاؤں ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا یعنی شیطان کی اس حرکت
سے مجھے سخت دکھ ہوا ہے۔ پہلے تو جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے، اب شیطان نے
شرک پر آمادہ کر کے ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیا۔

دریائے رحمت
میں چرخش

جب ایوب علیہ السلام نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اپنی اس دوسری
اذیت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں چرخش آگیا۔ ایوب علیہ السلام

آنکھوں میں پورے اتر چکے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیف اور پریشانیوں کو دور کر کے انہیں اصلی حالت پر لانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے یورپ علیہ السلام کو حکم دیا اَنْ تَنْصُرُوْا جَلِيْلًا اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مار دو۔ جس کی مولائے کریم! اس کا کیا فائدہ ہو گا؟ فرمایا میری قدرت تمام اور نامتناہی ہے۔ بالآخر وہ فائدہ تو دیکھو۔ چربی آپ کے زمین پر پاؤں مارا وہاں پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اللہ نے فرمایا: هٰذَا مَغْذٰىكَ نَبَارِدٌ وَ شَرَابٌ یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس پانی سے غسل کرو اور شے پی بھی لو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں فوراً دور ہو گئیں اور پینے کی طرح آپ بالکل تندرست اور جوان بن گئے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں کی یہ حقیر کوئی غلطی نہ ہو کر دیکھ کر تھی۔ پورے عالم ہمارے میں کوئی ضرر نہ ہو تو بھی زمین پر پاؤں مارے تو چشمہ جاری نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کی قدرت کے بغیر کس قدر آسان ہو جاتا ہے اور کبھی قبضہ کر سکتا ہے۔ پاؤں سے ٹھوکر مارنا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ لکھول دیا۔ اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے تو کسی چیز کو قبضہ کر لیتا ہے اور پھر وہ چیز کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کراک میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ رحمت کے ذریعے آگ کے اثر کو روک دیا۔ فتح خیمہ کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کے بسط کی ایک مثال ہے۔ اس قلعے کا دروازہ اتنا اونٹنی تھا جس کو ایک بڑی ہاخت بھی نہیں آئی۔ سستی اتنی بھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کی پشت میں اتنی کٹرنی پیدا کی کہ انہوں نے تن تنہا دروازے کے نیچے اپنی پشت دیکر دروازے کو آگے پیچھا کیا۔ ایسی ہی بسط آپ زہر زہم کے انجیل کے دھڑ بھی پڑی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زہر زہم کے زہر سے یا فرشتے کے پرمانے سے وہاں زہر کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔

بہر حال غسل کرنے اور پانی پینے سے ایوب علیہ السلام بالکل تندرست و توانا ہو گئے۔ اتنے میں بڑی بھی کھانا وغیرہ کرائی۔ ایوب علیہ السلام کو اپنے بستر پر پانی اور پریشان ہو گئی۔ آپ نے جس تندرست حالت میں موجود تھے، آپ ہی سے پوچھنے کو کہ یہاں اس بستر پر اللہ کے نبی صاحبِ فرائض تھے ان کے متعلق کچھ علم ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ پھر غور سے دیکھا تو پہچان لیا۔ بھانوں شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایوب علیہ السلام کو تندرستی واپس لے کر آسمان سے سونے کی مٹیاں بھیج دیں تھیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اُدھر سے آواز آئی، ایوب! کیا تم قناعت نہیں کرتے! عرض کیا، پروردگار! میں تیری رحمت کا ہر وقت محتاج ہوں لہذا ان شہری ٹڈیوں کو جمع کر رہا ہوں۔

اہل دہال
کی بھالی

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضائع شدہ اہل دہال بھی بحال فرما دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِهًّا وَزُجَرَ بَنَاتٍ آپ کو آپ کے اہل۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فوت شدہ بیٹوں کو زندہ کر دیا۔ جب کہ دوسرے اصحاب فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَعَهُ کے معنی آپ سے انہیں ڈال کر دیا۔ یعنی پہلے سات بیٹے تھے اب چودہ ہو گئے۔ تو بچے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کے اہل بھی بحال کر دیے اور ان جیسے مزید بھی فرمایا مَعَهُ یہ ہمارے طرف سے خاص مہربانی تھی۔ وَزُجَرَ لڑکی الْأُنثَى اور اہل خرد کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش، جان و مال اور صحت کا نقصان، رجوع الی اللہ پر استقامت، صبر و برداشت یہ سب کچھ عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے باطنی نصیحت اور عبرت ہے۔

صاحبِ کثافت زنجشکی اور محمد بن ابی بکر عبد القادر دہلوی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات بھی پیش کی

تو اللہ نے آپ کی ہر کھوئی چیز بحال کر دی اور مزید انعامات سے بھی نوازا۔
 اَللّٰهُمَّ مَا عَلِمْتَ اَنْهٗ لَمْ يَخَالَفْ لِسَانِي قَلْبِيْ وَلَمْ
 يَتَّبِعْ قَلْبِيْ بَصَرِيْ وَلَمْ يُلْهِنِيْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنِيْ وَلَمْ
 اُكَلِّ اِلَّا وَمَعِيَ يَتِيْمًا وَلَمْ اَبْتَ سَبْعًا وَلَا كَاثِرًا
 اِلَّا وَمَعِيَ جَارِعًا اَوْ عَرِيًّا

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری زبان کبھی میرے دل کے خلاف نہیں ہوئی
 زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے، وہی زبان پر
 آتی ہے) اور میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا (یعنی انسان کی نگاہ تو ہر اچھی بری چیز پر
 پڑتی ہے مگر میں نے دل کو اس کے پیچھے نہیں لگایا یعنی دل کی حفاظت کی ہے)
 جو چیز میری ملکیت میں تھی اس کے کبھی مجھے (تجربہ یا دوسرے) غافل نہیں بنایا۔ اور
 میں نے یتیم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا
 ہے اور نہ کپڑا پہنا ہے۔ جب کہ میرے قریب کوئی بھڑا یا تنگا ہوا مطلب
 میرے کہ بھوکے رکھ کر کھانا کھایا ہے اور ننگے کو پہنا کر پہنا ہے)

بیوی کو پورا
 کوٹھروں کی سزا

اب جب کہ آپ کو تندرستی حاصل ہو گئی، تو آپ کو اپنی وہ قسم بھی پوری کرنا
 تھی جس میں ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے مار دوں گا۔ آپ
 دیکھ رہے تھے کہ بیوی بڑی وفا شعار ہے اور اس نے اٹھارہ سال تک ان کی
 خدمت کی ہے۔ مگر اپنی قسم بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ اس حلقہ میں اللہ تعالیٰ
 نے یہاں بھی آپ کی راہنمائی فرمائی اور کہا وَخُذْ بِبِدَالِ صَفْحَا لَيْسَ ہاتھ
 میں تنگوں یا شاخوں کا ایک گٹھا لیں فَاَضْرِبْ بِهٖ اور یہ وقت ایک دفعہ
 بیوی کو مار دیں وَلَا تَحْزَنْ اور قسم میں جھوٹے نہ ہوں۔ یعنی اس طرح آپ
 اپنی قسم پوری کر لیں۔ چونکہ قسم سو کوڑے مارنے کی تھی تو اللہ نے فرمایا سو تنگوں کا
 ایک سبھاٹو وغیرہ دے کر ایک ہی دفعہ مار دیں گے تو یہ سو ضربات شمار ہو کر
 تمہاری قسم پوری ہو جائیگی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو قسم

پوری کرنے کا حیلہ بتلادیا۔

اس آیت سے کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں مثلاً یا کر یا نہ کر حیلہ سازی صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھی یا دوسرے لوگ بھی اس قسم کا حیلہ کر سکتے ہیں امام ماکٹ فرماتے ہیں کہ یہ حیلہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے روا نہیں۔ البتہ امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور بعض دیگر امام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تدبیر ہماری امت میں روا ہے، تاہم کوئی یہ حیلہ کرنا جائز نہیں ہوگا جس سے کوئی شرعی حکم باطل ہوگا ہو۔ مثلاً بعض لوگ اس قسم کی تدبیر کرتے ہیں کہ جب کسی مال پر ایک سال پورا ہونے کو آیا تو وہ مال اپنی بیوی کے نام پر کر دیا تاکہ اُس پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ پھر جب بیوی کی حکمت میں سال ہونے کو آیا تو اُس نے عاذہ کر صیہ کر دیا۔ یہ تو نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے فرار ہے اور قطعاً جائز نہیں۔ اس طرح بعض سرمایہ داروں کے پاس حامل زکوٰۃ رقم موجود ہوتی ہے مگر وہ اُس پر سال پورا ہونے سے پہلے اُس سے کوئی کارخانہ یا کرنی دوسری جگہ خرید لیتے ہیں تاکہ مال پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ اس قسم کے حیلے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

البتہ گناہ اور کسی حرام چیز سے بچنے کے لیے حیلہ سازی جائز ہے مثلاً ردی کھجوروں کا اعلیٰ کھجوروں کے ساتھ متعارف کر کے بیسی کے ساتھ تبادلہ سود شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سود سے بچنے کے لیے یہ حیلہ خود صحابہ کرامؓ کو سکھا یا کہ اس قسم کے تبادلے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے ردی یا اعلیٰ کھجوروں کو فروخت کر دو اور پھر اُس سے حاصل ہونے والی قیمت کے عوض متبادل مال خرید لو۔

بیاں پر یہ مسئلہ ہی چڑھا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ماں جائز ہے بشرطیکہ نہ بھڑکانا نہ بھڑکانا یعنی ادب بکھانے کے لیے ہو۔ اس کا حکم سورۃ النساء میں بھی موجود ہے کہ عورتوں

نویسندہ سے سرشتی کی صورت میں پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر بسترِ دل سے الگ کر دو۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں، **وَاضْرِبْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطَةً** (تو ان کو زور سے ۲۴ گھوٹیں) کہو۔ مگر ایسا نہیں کہ بڑی سیل ہی توڑ دو جبکہ بعض ارب سمجھانے کے لیے جیسا کہ بعض اوقات کسی کو تاہی پتہ چوں کہ بھی سزا دی جاتی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے استاد حضرت عطاء بن ابی رباحؒ نے میری رہائش پذیر تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قسرا ٹھکے کہ وہ اپنی بیوی کو اس وقت تک کپڑا نہیں پہناؤں گا۔ جب تک کہ وہ عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا، اس کو سواری پر بٹھا کر عرفات میں لے جاؤ اور کپڑے پہنا دو۔ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقوف سے مراد یوم عرفہ کا وقوف ہے۔ فرمایا ضروری نہیں تم بھی حضرت ابوب علیہ السلامؑ والا جیلہ کوڑیوں نے الگ الگ سو کوڑے مارنے کی بجائے سو تھپوں کا گٹھا ایک ہی دھوا کر قسم پوری کر لی تھی۔

فقہائے کرام اس مقام پر یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ابوب علیہ السلامؑ کی جیلہ سازی خاص وجوہ کی بنا پر تھی۔ آپ کی بیوی سو کوڑیوں کی ہرگز سزاوار نہیں تھی کیونکہ وہ تو ایک صالحہ اور خاوند کی خدمت کا رخنہ تھی مگر شیطان کی بات سننے کی ذرا سی کوتاہی پر ابوب علیہ السلامؑ نے سولاٹھیاں مارنے کی قسم اٹھالی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جیلہ اس لیے کیا تھا کہ ایسی صابروں کا کہ عورت کو زیادہ اذیت نہ پہنچائی جائے تاہم امام ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ایسے جیلہ میں بھی شرط یہ ہے کہ گٹھے کے سارے ٹکے یا چھڑیاں طرلا یا عرنا جسم کے ساتھ لٹنی چاہئیں اور مصدوب کو کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچنی چاہیے، ورنہ قسم پوری نہ ہوگی۔

صبر الرب

بہر حال حضرت ابوب علیہ السلامؑ کے متعلق اللہ نے فرمایا **إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** تاہم نے ابوب علیہ السلامؑ کو صبر کرنے والا پایا۔ انہوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ ان کی روح میں ہمیشہ تسکین

دل میں ممبر اور زبان پر شہر ہے رہا۔ قِرَاءَةُ الْعَمَلِ الْعَبْدُ وہ بہت ہی خوب
 بندہ تھا۔ اَوَّابُ اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا تھا۔ اللہ نے یہ
 صفات پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بیان فرمائیں سب کو تنبیہ اور ترمیم
 میں خدا ہی کی طرف رجوع رہا۔

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيٰعْقُوْبَ
 اُولٰٓئِیْ الْاَیْدِیْ وَالْاَبْصَارِ ﴿۴۵﴾ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ
 بِخَالِصَةٍ ذِكْرٰی الدَّارِ ﴿۴۶﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمَنْ
 الْمُصْطَفٰی الْاَخْبَارِ ﴿۴۷﴾

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم
 اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کا جو ملحقوں اور آنکھوں کے
 تھے ﴿۴۵﴾ بیشک جو تھے ان کو ممتاز کیا ہے ایک خاص
 چیز کے ساتھ جو اس گھر کی یاد ہے ﴿۴۶﴾ اور بیشک
 یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے
 ہیں ﴿۴۷﴾

گزشتہ درس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ابراہیم
 کے انعامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ آج کے درس میں بعض دیگر انبیاء علیہم السلام
 کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيٰعْقُوْبَ**
 اور آپ ذکر کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔
 اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب آپ کے پوتے ہیں۔ یہ سارے ہی
 اللہ کے پیغمبر ہیں، گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ ان افراد کا ذکر ہی اللہ
 کی کڑی ہے کہ ان پر بھی تعظیم و احترام کے حقائق ہیں جن سے صبر و استقامت
 کا درس تھا ہے۔ لہذا اسے پیغمبر آخر الزماں آپ بھی صبر و استقامت کو
 اختیار کیے۔ کہیں کہیں دوسری کی طبعہ زلی سے مشغول نہ ہوں کہ اللہ کے بار

بعض انبیاء
 کا ذکر ہے

اسی چیز پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔

اس آیت میں مذکورہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا تو ضرب المثل بن چکی ہے جسے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ اہل بابل نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، آپ کو ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دیں، کیسی کیسی بدسلوکی کی حتیٰ کہ بالکل ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ اور آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اور شام و فلسطین میں آبار ہو گئے۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے بیوی بچے کو بے بار و بار صحرا میں چھوڑ دیا۔ پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ تو آپ اس آزمائش میں جی پور سے اُتے، فرمایا آپ ان کا تذکرہ کریں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا بھی۔ اللہ کے ان پیروں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔

ہاتھوں اور
آنکھوں والے
انبیاء

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کی تعریف یہ فرمائی ہے۔
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ وَالْآخَرِينَ لَهُمِ الْأَنصَارُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
ہاتھ اور آنکھیں تو ہر شخص کے جسم کے آلات ضروریہ ہیں۔ انسانی ہاتھ کام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں جب کہ آنکھوں کے ذریعہ انسان اشیا کو دیکھتا ہے۔ اس بصارت کی رپورٹ دماغ میں پہنچتی ہے، دماغ اس مشاہدے کو سمجھتا ہے اور اس طرح انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ گویا آنکھیں حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُوعًا ۚ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا بَعْضَ مَا يَدْعُو إِلَىٰ تَفْوِثٍ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
کہ اللہ نے انسان کو کلاں، آنکھ اور دل جیسے اعضاء رئیسہ عطا فرمائے اور ان کی کارکردگی کے متعلق قیامت والے دن باز پرس ہوگی۔

امام رازیؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان

کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ یعنی قوتِ علمی اور قوتِ نظری۔ قوتِ علمی کا منظر ہاتھ میں۔ کیونکہ تمام کام ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں اور قوتِ نظری یا نظری آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ عقل کو بڑے کار لانا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ قریباں پہ انبیاء و عظیم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں کے لئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں قوتِ علمی اور قوتِ نظری یا فکری کمال درجے کی تھی۔ عام انسانوں کی نسبت اللہ نے انہیں عقل و شعور اور فہم و فراست بھی زیادہ عطا فرمایا تھا اور علمی لحاظ سے بھی وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔

علامہ زبیر مفسرؒ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم اس طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ ہاتھوں اور آنکھوں کی قوت کو صحیح طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جاننے امور کو انجام دینے میں اور منہیات سے بچتے ہیں، وہی اصل میں ہاتھوں اور آنکھوں کے لئے ہیں۔ اور جو ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ گویا ان اعضاء کے ہی محروم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ رَاۤلْاٰنْفَالِ - ۲۲ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قوم وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر یہ لوگ عقل و شعور کو بڑے کار لاتے تو کفر و شرک جیسی سنگ بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ کفر و شرک تو عقل کے بھی خلاف ہیں اور فطرتِ سلیمہ کے بھی خلاف ہیں۔ فرمایا یٰۤاَقِمْ لِمَنْ حَكَمَ اٰهْلًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِحْسًا وَّهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی - ۲۷ غیف لمون (الردم - ۷) یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے ہیں۔ اُس کے برائے عقل سے واقف ہیں مگر آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بلکہ بالکل غافل ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ اپنی قوتِ عقلی

اور قوتِ علمی یا فکری سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس مذکورہ
انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ان قویٰ کو بالکل صحیح صحیح طریقے سے استعمال
کرتے تھے۔ گویا وہ صحیح معنوں میں دانشوروں اور آنکھوں فراتے تھے۔ وہ کمالِ نبیہ
کی قوتِ علمی اور قوتِ نظری کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کی اس صلاحیت کی
تعریف فرمائی ہے۔

عصمتِ انبیاء

اکل روایات میں اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء علیہم السلام کے متعلق دو
دلائل بیان فرمائے ہیں۔ عصمتِ انبیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اُن کو کارِ نبی حاصل ہوتی ہے کہ اُن سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ فرشتے
تو سارے ہی مخصوص ہیں، البتہ انسانوں میں سے یہ شرف صرف انبیاء کو حاصل
ہے۔ سب سے زیادہ قسم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے
البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مگر اس ضمن میں تمام مفسرین، محدثین،
محققین اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی تمام صغائر، کبائر سے پاک ہوتے
ہیں۔ دراصل گناہ وہ ہوتا ہے جو قصد اور ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ مگر نبی کے
متعلق ایسی بات سوچی بھی نہیں جاسکتی۔ البتہ معمولی درجے کی لغزش ہو سکتی ہے
جو خطائے اجتہادی کے درجے میں آتی ہے، لیکن نبیوں کو اس پر بھی سخت گرفت
ہو جاتی ہے۔ بعض انبیاء کی ایسی لغزشوں پر انہوں نے اپنے لیے ظلم اور گناہ کے
الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور پھر اپنے لیے استغفار بھی کرتے ہیں وہ حقیقی
گناہ نہیں ہوتے بلکہ انبیاء علیہم السلام معمولی کوتاہیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہوئے
ان لغزشوں کی معافی طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیز ان کے مقامِ رفیع کی
دلیل ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں رقمطراز ہیں
کہ انبیاء علیہم السلام سے نہ تو حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ان کو حقیقی سزا ملتی
ہے۔ بظاہر تو یہ گناہ نظر آتا ہے۔ مگر یہ بلا ارادہ و قصد معمولی لغزش ہوتی ہے

جہاں تک سزا کا تعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ ابتلاؤں بھی جہاں تک عذاب ہوتی ہیں۔ جب کہ حقیقی سزا تو وہ ہے جو پھر جہنم کو آخرت میں ملے گی۔

عصمتِ انبیاء
پر پہلی دلیل

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء سے متعلق پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ بِمَنْ لَمْ يَمَسَّازِکِہٖ سَبَبٌ خَاصٌّ خِصْلَتِ کے ساتھ اور وہ خِصْلَت ہے ذِکْرُی الذِّارِ آخرت کے گھر کی یاد۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کا گھر ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کرتے، عام آدمی کی پوری زندگی تو یہاں اوقاتِ آخرت کی یاد سے خالی گزر جاتی ہے اور وہ اسے زندگی بھر فراموش کیے جاتے ہیں مگر اللہ کے نبیوں کا دل ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اُسی گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برگزیدہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے یَذْعَبُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خِشَعِیْنِ (آیت ۱۰۰) یہ لوگ ہماری اور آخرت کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ یَذْكُرُ اللّٰهَ فِی كُلِّ حَیَاتٍ کہ حضور علیہ السلام اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے، اور اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس کی طرف اس قدر رغبت رکھنے والے ہوں اور اُس سے اس قدر ڈرنے والے ہوں ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اُن کی آخرت کے گھر کی یاد ہی اُن کی عصمت کی دلیل ہے۔

دوسری
دلیل

اللہ نے اپنے برگزیدہ و بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰیْنَ الْاَخِیَارِ اور وہ ہمارے نزدیک

منتخب اور اپنے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ منتخب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس ذات میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت پاتا ہے، اُس کو نبوت و رسالت کے لیے خود منتخب فرماتا ہے۔ گویا نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص دُکریاں پاس کر کے، کوئی کورس پاس کر کے یا عبارتِ ریاضت کر کے منصبِ نبوت پر فائز ہو جائے، بلکہ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی مہتمی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کرے گا جس سے قصہ وار ارہ کے ساتھ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرنی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے: **رَأَىٰ اصْطَفَيْنَاكَ عَلَى النَّاسِ يَرْسُلُكَ وَرَبِّكَ لَا يُحِبُّ (الاعراف - ۱۴۴)** میں نے تم کو منتخب رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور پھر تمہیں شہرت تکم بھی بخشا ہے۔ پس جو میں نے عطا کیا ہے اُس کو پکڑ لو اور میرا شکر بجالاؤ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسالت و نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ ایسی بہترین شخصیت کا ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عصمتِ انبیاء کی دوسری دلیل ہو گئی۔

مولانا محمد قاسم
نانوتوی کی
تشریح

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی شاہ ولی اللہ کے سلسلہ کے لوگوں میں ایک ممتاز شخصیت ہیں جن کو اللہ نے کمال درجے کا علم و عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر اور عیسا ز فخر کے مالک ہو کر باریک حقیقتیں صرف اہل ایمان کو سمجھا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مولانا نانوتوی کو وہ صلاحیت بخشی تھی کہ اپنے اپنے وہ ہندو اور عیسائی جیسے اخیار کو بھی اسلام کے غامض حقائق سمجھا سکتے تھے۔ شاہجہان پور کے تاریخی جلسہ میں جہاں ہندوؤں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کی وہاں مولانا نے اسلام کی حقانیت پر مدلل تقریر کی جسے تمام لوگوں نے اعلیٰ ترین تقریر تسلیم کیا۔

حضرت مولانا نانوتویؒ نے أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء: ۵۹) والی آیت سے عصمتِ انبیاء کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حالت میں بغیر کسی قید اور شرط کے ہر مسلمان پر مطلقاً فرض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور معبودِ برحق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحیثیت مالک فرض ہے، اسی طرح اس آیت کی رو سے رسول کی اطاعت بحیثیت رسالت فرض ہے۔ اگر خی سے گناہ کا امکان ہوتا تو اس کی اطاعت اس طرح مطلقاً فرض نہ ہوتی۔ اللہ کا نبی غلطی سے سبزا ہوتا ہے لہذا اس کی اطاعت ہر حالت میں لازم ہے گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

حضرت علیہ السلام بعض اوقات خوشگوار مزاج بھی فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاج کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں! مگر میری زبان سے اُس وقت بھی حق ہی نکلتا ہے، عام قاضی اور جج کے متعلق تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَحْكُمُ كَمَا بَيْنَ النَّاسِ وَأَنْتَ عَصِيَانٌ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے مگر اپنے متعلق فرمایا کہ میرا فیصلہ ہر حالت میں مطلق ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت زبیرؓ اور ایک انصاریؓ کے تنازعہ میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا مگر اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

اس مسئلہ میں مولانا سید دوسری صاحب نے غلطی کی ہے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنی حفاظت کراٹھا کر ان سے ایک روٹھلیاں بھی سرزد کرنے دیتا ہے اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ معبود نہیں بلکہ انسان اور بشر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریتِ رسالت کے بہت سے لوازمات خود قرآن میں بیان کر دیے ہیں مثلاً یہ کہ انبیاء نکل کر کرتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اور پھر اولاد بھی ہوتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے

یہ نامور دور کی
کی غلطی

ان حقائق کی موجودگی میں نبی کی بشریت ثابت کرنے کے لیے اس سے فحشیاں
 سرزد کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی سے
 عصمت کو اٹھایا جائے خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی، تو پھر تو نبی پر سے اعتبار
 ہی اٹھ جائے گا۔ کہ نہ جانے فلاں بات اللہ کے نبی نے کس حالت میں فرمائی
 ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا غلطی۔ لہذا نبی کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔

وَاذْكُرْ اِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ
مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ③٨ هٰذَا ذِكْرُ وِرَآءَ الْمُتَّقِيْنَ لِحَسَنِ
مَاۤی ③٩ جَدَّتِ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْاَبْوَابُ ④٠
مُتَّكِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِمَا كُفِّرَتْ كَثِرَةٌ
وَشَرَابٌ ④١ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَتِ الطَّرُفُ
اَتْرَابٌ ④٢ هٰذَا مَا تُوعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ④٣
اِنَّ هٰذَا لِرِزْقِنَا مَالَدٍ مِّنْ نَّفَاۤی ④٤ هٰذَا لَوِ
اِنَّ لِلطَّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاۤی ④٥ جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَهَا
فِیْئُسَ الْمِهَادِ ④٦ هٰذَا اَقْلَبُ وَفَوْهُ حَمِيْمٌ وَ
غَسَاقٌ ④٧ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ ④٨ هٰذَا
فَوْجٌ مُّفْتَحَةٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا لَهُمْ اِنَّهُمْ
صَالُوا النَّارِ ④٩ قَالُوا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ
اَنْتُمْ قَدْ مُمِیْوْهُ لَنَا فِیئُسَ الْقَرَارِ ⑤٠ قَالُوا
رَبَّنَا مَنْ قَدْ مَرَّلَنَا هٰذَا فِرْدُ عَذَابًا ضِعْفًا
فِی النَّارِ ⑤١ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرٰی رَجَالًا
كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ⑤٢ اَخَذَ لَهُمْ

سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۖ إِنَّ
ذَلِكَ لَحَقُّ خَاصَّةٍ أَهْلِ النَّارِ ۖ

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل ، الیسع اور زانکل
علیہم السلام کا ۔ اور یہ سب خرابی والے تھے (۴۸) یہ ایک
نعمت ہے ۔ اور بیشک متقیوں کے لیے البتہ
بہت اچھا ٹھکانا ہے (۴۹) بات میں کہنے کے
لیے ، کھلے ہوں گے اُن کے لیے دروازے (۵۰)
جیسے لگا کر بیٹھے والے ہوں گے اُن میں اور
طلب کریں گے اس میں سے بہت سے پھل اور
مشروب (۵۱) اور اُن کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی
لگائی رکھنے والی ، ہم عمر (۵۲) یہ وہ ہے جس کا
تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن (۵۳) بیشک
یہ البتہ ہماری وہ بھولی روزی ہے ، نہیں ہے اس
کے لیے کسی (۵۴) یہ بات رات کو نے سن لی ، اور
بیشک سرکشوں کے لیے البتہ بُرا ٹھکانا ہے (۵۵) وہ
جہنم ہے ، جس میں وہ داخل ہوں گے ، پس بہت ہی
جُبری جگہ ہے آرام کرنے کی (۵۶) یہ بات (بھی تم نے
سن لی) پس وہ پکھیں گے کھوٹ ہوا پانی اور بدبودار
پیپ (۵۷) اور مزید بھی اس شکل کی طرح طرح کی
چیزیں (۵۸) یہ ایک فوج (گروہ) ہے جو گستی علی آ
رہی ہے تمہارے ساتھ ۔ نہ خوش آمدید ہو ان کو ۔ بیشک
یہ داخل ہونے والے ہیں روزِ آخر کی آگ میں (۵۹) وہ

کیس گئے، بلکہ تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو۔ تم نے
 ہی آگے بھیجا ہے ہمارے لیے اس چیز کو۔ پس
 بہت ہی بری ہے مٹھرنے کی جگہ (۶۰) وہ کیس گئے
 لے جائے پروردگار! جس نے ہمارے لیے یہ چیز
 آگے بھیجی ہے پس اُس کے لیے کرے عذاب دُگن
 دوزخ کی آگ میں (۶۱) اور کیس گئے وہ دوزخ والے
 کر کیا ہے: ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے اُن لوگوں کو جن کو
 شریر خیال کیا کرتے تھے (۶۲) ہم نے اُن کے ساتھ
 ٹھٹھا کیا تھا، یا اُن سے آنکھیں چوک رہی ہیں (۶۳) جیسا
 یہ البتہ برحق ہے جھگڑنا آپس میں دوزخ والوں کا (۶۴)

بطائت

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام
 کے صبر و استقامت کا ذکر فرمایا اور اُن کی تعریف میں اُن کی قوت عمل اور قوت
 نظری کو بیان فرمایا۔ انہوں نے ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا۔ یہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں کی نعمت
 کا تذکرہ فرمایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوئے
 دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں کو آخرت کے گھر کی یار جیسی عظیم نعمت سے
 نوازا تھا۔ اللہ نے اُن کو از خود منتخب فرمایا تھا اور وہ اُس کے برگزیدہ بندے تھے۔

اسماعیل البیع
 اور ذاکحل
 علیہم السلام

آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے مہذب و انبیائے کرام
 کا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوا ہے: وَ اذْکُرْ اِسْمٰعِیْلَ وَ الْیَسَعَ وَ
ذَا الْکِفْلِ اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل، الیسع اور ذاکحل علیہم السلام کا
 وَ کُلٌّ مِّنَ الْاٰخِیَارِ یہ سب کے سب خیر الیٰ اللہ تعالیٰ نے انہیں
 نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام

کی دعا کے نتیجے میں بڑھاپے میں تولد ہوئے، پھر آپ کا باپ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت ماجشرہ کو مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ گئی۔ پھر حبیب آپ بھاگنے دوڑنے کی عمر کرپے قرآن کے اللہ کے حکم سے آپ کی گردن پر چھری چلا دی مگر اللہ نے آپ کو بچایا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کے جس دوسرے نبی کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت ایسح علیہ السلام ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ان پر بھی بہت سی مصیبتیں آئیں جنہیں انہوں نے کسبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ گذشتہ سورۃ میں الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ دشمنوں کی ایذا رسائیوں کی وجہ سے آپ چھ ماہ تک ردپوش بھی رہے برحال آپ کے جانشین ایسح علیہ السلام ہوئے جن کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔

تیسرے نبی ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ بعض انیس حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتاتے ہیں، تاہم یہ بھی قبیلے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی جس کی بنا پر آپ کو چودہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ اللہ کے اس نبی نے بھی مخالفین کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ بعض مغربی ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دربار کے جبار اللہ کے پیروں کو قتل کر دیتے تھے مگر آپ نے تقریباً ایک سو اسیاد کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی، اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔ یہ سارے انبیاء تک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ نے ان کے صبر و استقامت کا تذکرہ کر کے ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید
نصیحت

آگے ارشاد ہوا ہے **هَذَا ذِكْرُ نَبِيٍّ** قرآن پاک ذکر ہے۔ ذکر کے دو معانی آتے ہیں اور یہاں پر دونوں درست ہیں، ذکر کا ایک معنی تو نصیحت ہے اور قرآن پاک بلاشبہ مسترپا نصیحت ہی نصیحت ہے اور اہل

عقل و خرد لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت ۲۹۰ میں بھی گزر چکا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اناری ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں و لیکن ذکر اولوالکتاب اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

ذکر کا دوسرا معنی شرف ہے یعنی یہ قرآن پاک بنی نوع انسان کے لیے باہم اور عربوں کے بالخصوص باعث عزت و شرف ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کا قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے بشرطیکہ انسان اس میں غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ مگر انیسویں کا مقام ہے کہ اکثر لوگ نہ تو اس کو پڑھتے ہیں نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پر غور و عمل کرتے ہیں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح اس کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں۔

اپنے بعض برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے مطلقاً نیک لوگوں کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اچھے لوگوں پر انعامات اسلام سرسبزست میں اچانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَ اِنْ اِلٰهٌ شَیْءٌ مِّنْ دُونِیْ سَیْجَزِیْہُ مَا تَدْعُوْنَ۔ اے نیک لوگوں کے لیے بہت اچھا تم کا ہے۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک اور معاصی سے بچتے ہیں اور حدود شرعیہ کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نقویؒ لکھتے ہیں کہ کثرت میں محافطت برمودہ شریعت یعنی شریعت الہیہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ انسانی زندگی کا کوئی سہارا ہو، عبادت و ریاضت ہو یا سیاست و معیشت، تجارت، ہویا و رابطہ باہمی، ہر سطح پر شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے والے متقی بندے کا

متقین کے لیے انعام

جنتیں

فرمایا ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتیں عذاب قابل رہائش انعامات ہیں۔ بعض باغات، کنیں، پہاڑ کے لیے جوستے ہیں اور ان میں

لے لطائف القہر من متوجہ ص ۱۰۶

کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی۔ البتہ جنت عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں ہر ایک خود بھی رہائش پذیر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے باغ میں پودوں اور درختوں کے علاوہ رہائش کی تمام سہولتیں بھی ہوں گی جن میں بسترین مکان اور اس سے متعلق تمام لوازمات کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے باغات کے متعلق فرمایا: مُفْتَحَةٌ لِّهِنَّ الْأَنْبَاطُ متقیوں کے لیے ان باغات کے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ان میں بلا کسی رکاوٹ کے آجاسکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اس دنیا میں تو بعض اوقات، گھر پہنچنے میں کوئی دقت بھی پیش آسکتی ہے یا آدمی راستہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ ہر جنتی بغیر کسی راہنمائی اور وقت کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکے گا۔

بسترین
خودسوزش

فرمایا ان باغات میں متقی لوگ مُتَّكِئِينَ فِيهَا تھک کر بیٹھیں گے۔ يَدْعُونَ فِيهَا بِغُلَامٍ حَسَنَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابٍ۔ وہاں پر طلب کریں گے۔ بہت سے بچے اور مشروبات۔ سورۃ الطور میں ہے کہ جنتی جس قسم کا بچہ اور گوشت چاہیں گے ان کے سامنے موجود ہوگا: أَمَّا ذُنُوبُهُمْ فَبِأَكْبَرُ وَّأَعْبَرُمَا۔ يَشْتَبَهُونَ (آیت ۲۲) مشروبات میں سے شراب طور کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے، مثلاً سورۃ الدھر میں ہے: وَلَسَقُفُهُمْ رِجْهُمُ سَكًّا أَبَاطُهُمْ ورا (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو پاک شراب پلانے کا جو کہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہوگی اور اس میں دنیا کی شراب جیسی گندگی اور شہ آوری نہیں ہوگی۔ گزشتہ سورۃ الصافات میں بھی گزر چکا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے بالمقابل تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان میں لطیف شراب کے جام چلے رہے ہوں گے جو کہ سفید رنگ میں پُر لذت، شراب ہوگی۔ لَا عَوْلَ فِيهَا (آیت ۴۳) اس میں کوئی سرگردانی نہیں ہوگی۔ بلکہ سرور ہی سرور ہوگا۔

یا جامع عمر
عورتیں

فرمایا خورد و نوش کی اشیاء کے علاوہ وَبَعْدَ هَذِهِ قَصَصَاتُ الطَّرِيفِ
اَنْتَوَابُ اُن کے پاس بھی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کی
تکمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے۔ عورت کے بغیر زندگی سونی سولی
اور ناکمل رہتی ہے۔ اللہ نے مرد و زن کے باہمی تعلق کو اس طرح بیان فرمایا ہے
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرہ ۱۸۷) عورتیں مردوں
کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتیں بھی عطا
کرے جن کو ازواج مطہرات (البقرہ ۲۵) یعنی پاک عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے
ان کے اجاد اور اخلاق مکمل طور پر پاک ہوں گے۔ اور یہی نگاہیں رکھنے والی
اس لحاظ سے کہ وہ اپنے خاندانوں کے علاوہ کسی دوسری طرف نگاہ اٹھا کر
بھی نہیں دیکھیں گی۔ اس دنیا میں تو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کیسے مارتی ہیں۔
کھیلوں اور سینما گھروں میں جاتی ہیں، پروگرام چلاتی ہیں اور کھانے کا کر غیر مردوں
کا دل بہلاتی ہیں۔ مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ جنتی خور و شراب کے اپنے خاوند
اس قدر حسین و جمیل ہوں گے کہ اُن کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی نہیں اور یہی چیز
بہر مرد اور عورت کے حق میں نعمت و پاکدامنی کی علامت ہے۔

مرد و زن کا ہم عمر ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ عمر کے تفاوت کی وجہ سے
کئی ایک پیچیدگیاں اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں مگر جنت میں ایسا کوئی مسئلہ
پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں ہم عمر ہوں گے۔

بالفاظ
روزی

ارشاد ہوتا ہے هَذَا مِمَّا تُوْتَدُونَ (یوسف الحساب ۱۷) یہ وہ چیز
ہے جس کا حساب کے دن قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پس
اِنَّ هَذَا لَذَقْنَا يَوْمَئِذٍ مِنْهُ نَظَرًا (یوسف الحساب ۱۸) اے ہمارے خدا! یہ ہماری طرف سے روزی ہے مَالًا مِنْ ذَقْنَاهُ
بے شک یہ کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اکثر چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔
فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، کارخانوں کی پیداوار بند ہو
جاتی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، مگر جنت میں کسی چیز کی کمی

کمی واقع نہیں ہوگی، جنت میں ہر چیز یا اذیٰلہ میسر ہوگی۔

سرسکڑوں کا
بدترین ٹھکانا

فرمایا هَذَا یہ بات تو ہوگئی، تم نے جنتیوں کے انعامات کا تذکرہ سن لیا، اب ذرا تا فراموشی کا انجام بھی ملاحظہ کر لیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَلِیْسَ لِلظَّالِمِیْنَ لَشْرَمٌ مَّا بَ اور بیشک سرسکڑوں کے لیے برا ٹھکانا ہوگا، جن لوگوں کی فکر، اعمال اور اخلاق خراب ہوں گے اور جنتوں نے خدا تعالیٰ کی شریعت اور دین کی حدود کو توڑا ہوگا، کفر، شرک اور ظلم و تعدی پر اصرار کرتے ہوئے یہ عات، کورواج دیتے ہوں گے، غرور و تکبر میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کی حق تلفی کے مرتکب ہے ہوں گے، ان کا ٹھکانا بہت بُرا ہوگا۔ اور وہ کین سا ہے جَهَنَّمَ وہ ٹھکانا جہنم ہے یَدْخُلُونَهَا جس میں داخل ہوں گے فَیَسْأَلُ السَّعَادُیْنَ یہ آرام کرنے کے اعتبار سے بہت ہی بُری جگہ ہوگی یعنی وہاں کوئی آرام میسر نہیں آئے گا۔

بدترین
غور و روش

فرمایا هَذَا یہی عذاب ہے فَإِذَا ذُوقُوا حَمِیْمًا وَغَسَّاقًا پس چلیں اس کو کھولنا ہوا پانی اور بہا ہوا پیپ ہے، حَمِیْمٌ گھولنے ہوئے گرم پانی کہتے ہیں جو درختوں کو پیسے کے لیے دیا جائے گا، سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَوْ أَهْلُ حَمِیْمَہٗمَا قَطَعَ أَمْعَاةَ هٰذَا رَأِیْتَ - (۱۵) جب وہ اتنا گرم پانی پیئیں گے تو اسی کے پیٹ کی آتیں کٹ کر نیچے گر جائیں گی۔ اس پانی کا ایک ہی گھونٹ جسم کے پورے اندرونی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر دوسری چیز غَسَّاقٌ کا ذکر ہے، غَسَّاقٌ زخموں سے بہنے والی پیپ کو کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر غَسَّاقٌ کا ایک ٹروں دنیا میں بیشک دیا جائے تو تمام انسانوں اور جانوروں کی زندگی اس کی ٹوک وجہ سے تلخ ہو جائے، امام ابن جریرؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ حَمِیْمٌ و غَسَّاقٌ دو چیزیں ہیں، حَمِیْمٌ گرم پانی اور غَسَّاقٌ کا مطلب آٹا یا مٹی یا برہ پانی ہے جسکا وہ سر نہم زہر پر بھی ہے جس طرح سخت گرم پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے اسی طرح سخت

بخند پالی بھی مضید نہیں ہوتا۔ غرضیکہ مفسرین نے غنائی کے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں یعنی پاپ اور انتہائی ٹھنڈا پانی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ فسر کیا جائے گا۔ وَالْخَزَائِرُ کھلے اور خزانے کے طور پر اس قسم کی طرح کی منزلیں چیزیں بھی ہوں گی جو جہنموں کے لیے وہاں جان بن جائیں گی اور وہ دردناک اذیت میں مبتلا ہوں گے۔

دوزخوں کی
جماعت

اب آگے اللہ تعالیٰ نے جہنموں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت تابعین کی ہوگی اور دوسری متبعو عین کی۔ دنیا میں باطل پرستوں پر نیچے لکھے طریقے اور نیچے لکھے سب جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جہنم کا منہ دینا پڑے گا۔ ارشاد ہوتا ہے هَذَا قَوْجٌ مُّقْتَصِدٌ یہ ایک قوج بگروہ یا جماعت ہے جو نکالے ساتھ کھستی چلی آ رہی ہے محضیں کر رہے فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے جہنموں کے دو طبقات مراد ہیں جو یا تو دنیا میں باطل طور پر لوگوں سے اپنی اتباع کرتے رہے یا وہ بے لوگوں کی اتباع کرتے رہے۔ ان سب کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے جہنم کے کدے پر کھڑا کیا جائے گا اور پھر یہ آپس میں آپس کے دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ گویا اس قوج سے مراد تابع اور متبعو عین کا گروہ ہے جو جہنم کے کدے پر جمع ہوگا۔ پھر آواز آئے گی لَا مَرْجَئَ لَكُمْ ان کو خوش آمدید نہ کہو یعنی ان کی آؤ جماعت نہ کرو کیونکہ هَؤُلَاءِ السَّارِقُونَ یہ تو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ الکفر کریں گے جو دنیا میں اپنی بات سنواتے رہے اور کفر، رذائل کرنے کی پیروی پر مجبور کرتے رہے۔ پھر کھڑے اور تابع لوگ جواب دیں گے قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہہ دیجئے کہ تم نہیں خوش آمدید نہ ہو۔ أَن تَعْلَمُوا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ تمہیں لوگ جو جہنم میں آئے ہیں اس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ تم نے ہی یہ سببت ہمارے لیے کٹری کی ہے۔ ہم تمہارے

جیسے گھبراہ ہوئے اور پھر جہنم کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ فَبَشِّرْ
الْقَارِئِينَ بِالنَّارِ بِالنَّارِ کی بہت ہی بڑی جگہ ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست
 کریں گے قَالُوا رَبَّنَا مَتِّ قَدَمَ لَنَا هَذَا پروردگار! جس
 نے ہمارے لیے یہ مصیبت آگے بھیجی ہے یعنی جو لوگ ہمارے لیے عذاب
 کا باعث بنے ہیں فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فی النار ایسے شخص کو
 دوزخ میں دگنی سزا دے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ وَالَّذِينَ
 میں دوسری جگہ موجود ہے کہ متبوعین کہیں گے کہ تم نے خود ہی تمہاری کار راستہ
 اختیار کیا تھا، تمہارے مقصد و ارادہ کے ساتھ اس راستہ پر چلتے تھے، ہم
 نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ ضرور ہی ہمارے پیچھے چلو۔ اب ہم یہ کیسے
 الزام دھرتے ہو۔ دوزخیوں کی ایک دوسکریہ الزام تراشی بھلے خود ان
 کے لیے ایک ذہنی عذاب ہوگا۔

اہل ایمان
 کی خوش

اگلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی ایک اور حیرانگی کا ذکر کیا ہے
 جنہیں لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے، اور پھر وَقَالُوا مَا
لَنَا لَا تَرَاهُمْ فِي سَعْدٍ وَمَا نَحْنُ بِالْمُفْرِقِينَ کہ ہم یہاں
 اُن مردوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم شر پر خیال کرتے تھے أَخَذَ لَهُمْ
سُجُنًا وَمَا نَحْنُ بِالْمُفْرِقِينَ ہم اُن سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے، اُن کا مذاق اڑایا کرتے تھے
 یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ دوزخ والے اُن کو یاد کریں گے اور کہیں گے
 کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے ہیں مگر وہ کہاں ہیں جنہیں ہم طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا
 کرتے تھے، پھر خود ہی کہیں گے، کیا وہ لوگ یہاں آئے ہی نہیں أَمْ زَاغَتْ
عَنَّهُمُ الْأَبْصَارُ یا ہماری آنکھیں چرک رہی ہیں اور اُن کو تلاش کرنے سے
 عاجز ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی رحمت کے مستحکم ہیں
 ہوں گے، وہاں دوزخ میں کہاں نظر آئیں گے؟

فرمایا اور کہو! إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلَ النَّارِ

اہل دوزخ کا آپس میں اس قسم کا جھگڑا تنازعہ اور ایک دوسرے پر الزام تراشی
 بالکل ایسی ہی ہوگی۔ یہ آپس میں جھگڑا کریں گے، اور پھر دوسروں کے متعلق بھی
 گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ صورت حال ان کی پریشانی میں مزید اضافہ
 کا باعث بنے گی۔

وصالہ ۲۳

درس دہم ۱۰

صفحہ ۲۸

آیت ۶۵، ۶۶

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنُ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥۵ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑥۶ قُلْ هُوَ
 نَبَوَءُ عَظِيمٌ ⑥۷ أَنْتُمْ عِنْدَهُ مُعْرِضُونَ ⑥۸
 مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ
 يَخْتَصِمُونَ ⑥۹ إِنْ يُؤْخَىٰ إِلَىٰ آلَا أَنَّمَا أَنَا
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑦۰

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں پیغمبر ہوں، بے شک میں اللہ
 کے لئے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا
 جو ایک ہے اور نہ پرست ہے ⑥۵ جو پروردگار ہے
 آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، وہ
 کمال قوت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے ⑥۶ آپ
 کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے ⑥۷ تم اس سے
 اعراض کرتے والے ہو ⑥۸ نہیں کیا مجھے علم اعلیٰ
 کا جب کہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے ⑥۹ نہیں میں
 کی باقی میری طرف متوجہ رہے کہ بیشک میں اللہ کے لئے
 ہوں کھول کر ⑦۰

اس سورۃ کی ابتدا میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ کے تمام

اعلیٰات

عقائد توحید و رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت، وحیائیت و کورائش کی بات
چنانچہ یہ چاروں بحث ایسے اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ
نے مسبر و استقامت کے حلقہ میں کوئی ایسا عظیم السلامہ ذکر فرمایا اور ان کی شکر گوئی
اور تبرکہ حال بیان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے جنتیوں کے بعض انعامات کا تذکرہ
فرمایا اور سرسبز اور نافرمان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا۔ اہل دوزخ کی جہنم میں تکلیف
اور جہنم میں کشتی کا ذکر بھی آگیا ہے۔ آخر سورۃ میں یہ خلاصہ مضامین آ رہا
ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں بطور خاص توحید و رسالت کا بیان ہے۔ اور پھر
اگلے درس میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہوگا۔ اور سورۃ کے اختتام پر پھر توحید و رسالت
بھی کا بیان ہوگا۔

پیشہ تحقیق
مستند

ارشاد ہوتا ہے **قُلْ اِنَّ الْمَآذِمَ فِئْلَیْ غَیْرِ اَکْوَ** کہ دیکھو
کہ میں تو ڈرتا ہوں۔ میرا فریضہ ہے کہ لوگوں کو کفر، شرک اور معاصی
کے انجام سے خبردار کر دوں۔ اللہ آفاقی ہے کہ نبی نذیر اور مسبر و آیت اللہ
کے تمام نبی ایمان، توحید اور اطاعت کرنے والوں کو آخرت میں عیش و آرام
سے بھر پور لائے والے زندگی کی بشارت دیتے ہیں۔ تاہم ان کے پیغام میں انذار
کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں عام طور پر کفر، شرک اور معاصی کا
دور دورہ رہا ہے۔ فرمایا آپ کر دیکھئے کہ میں تو انذار کرنے والا ہوں۔ اس
میں ضمنی بات بھی آجاتی ہے کہ میں اللہ کم نبی ہوں اور نبیوں والا کلام ہی کرتا
ہوں کوئی فرشتہ یا الہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں برائی کے انجام سے خبردار کر رہا ہوں۔
فرمایا اگر تمہیں انذار کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت بھی دیتا ہوں۔
وَلَا تُدْرِسُ اِلَہَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ
جو ایک ہے اور غالب ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی قاطی ہے۔ نہ فاکس ہے
نہ بر ہے، نہ کوئی عظیم مل ہے اور نہ قادر مطلق ہے۔ یہ تمام صفات صرف
ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا وہ آئینہ ہی معبود ہے، ہر چیز پر غالب

توحید یا توحید

ہے۔ عجیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاتحاد: ۱۹۰) یہ مشرک لوگ جن چیزوں کو اُس کا شریک بناتے ہیں وہ اُن تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بادشاہی صرف اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ تو آخرت کے جہاں کا بھی بلا شریک غیرت الٰہی مختار ہے۔ اُس کا اعلان ہے وَإِنَّا لَنَآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ رَاقِبُونَ (زلزلہ: ۱۲) یہ دنیا ہی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہر دو جہانوں میں ہماری ہی حکومت ہے، ہمارے سوا دونوں جہانوں میں کسی غیر کا مد نہیں ملتا۔

سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مشرکین و خدائے وندہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو وہ شعیب، ہوککے کھنے لگے آجَ عَلَی الْاِلٰهَةِ الْهٰی وَاحِدًا عِجْرًا اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عِجْبًا (آیت: ۵۰) اکیس شخص نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنالیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْفَٰرِقُ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُمْ (الانعام: ۶۱) اور وہ اپنے تمام بندوں پر تسلط رکھتا ہے۔ سب چیزیں اُس کے اختیار میں ہیں۔

فرمایا خدائے واحد کی ایک صفت، یہ بھی ہے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وہ آسمانوں، زمین اور اُنی دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ عالم بالا ہو یا عالم زیریں، درمیانی فضا ہو یا فضا کی گہرے سورت، چاند، ستارے وغیرہ سب کا رب وہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مالک اور ہر چیز پر غالب، اور الغفار و بخشش کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ سنبھل جانے اور توبہ کر لینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر انسان اُس کی طرف رجوع کرے، اور تائب ہو جائے تو وہ نہ صرف غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے بلند درجہ بھی عطا کرتا ہے۔

قیامت ہوا
بڑی خبر

اکھ رو آیات میں وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ، کہ جسکے ہونے کا عظیم حکم یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس سے مراد قیامت کی خبر ہے جیسے سورۃ النبا کے آغاز میں فرمایا عَمَّا يَدْعَأُونَهُ ① عَمَّا النَّبَا الْعَظِيمِ ② یہ لوگ کہہ خیر کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا بڑی خبر ہے بارے میں یعنی قیامت کے متعلق جس میں یہ احتمالات کہتے ہیں؟

علامہ زکریا فرماتے ہیں کہ حقو کا اشارہ نہ صرف وقوع قیامت کے متعلق ہے بلکہ توحید و رسالت کی طرف بھی ہے۔ توحید کا منہ بھی عظیم خبر ہے جسے اللہ کے سارے پیروں نے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسری طرف نبی کی تربیت و رسالت بھی بہت بڑی خبر ہے۔ خدا کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور دین اور شریعت کے احکام کی تبلیغ نبوت و رسالت کے ذریعے ہی ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح نزول قرآن پاک بھی ایک عظیم خبر ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی استاد کے سامنے نہ ان کے قلم سے کیا، نہ کسی سے علم حاصل کیا۔ نہ کوئی کتاب پڑھیں مگر اس کے باوجود آپ نے امت کو تمام علوم حاصل کرا دیے۔ یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے ممکن ہوا اور یہی اس کتاب کی صداقت کی دلیل ہے۔ پھر حال فرمایا کہ قیامت، توحید، رسالت یا قرآن خیر ایک بہت بڑی خبر ہے اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مگر ہم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو وقوع قیامت کے منکر ہیں یا اس کی توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا قرآن پاک کو وحی الہی ہونے کا یقین نہیں کرتے۔

علامہ اعلیٰ

اکھ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت علامہ اعلیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَكْرِ الْاَعْلٰی اِذْ يَخْتَصِمُونَ مجھے علامہ اعلیٰ کے متعلق کچھ علم نہیں تھا جب کہ وہ خیر

کہا ہے تھے۔ علاوہ اعلیٰ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی بلند عزت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں علاوہ اعلیٰ کا ذکر موجود ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! اس کائنات یعنی ارض و سما، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، ان سب اربوں کھربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت علاوہ اعلیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے، لہذا اُنہیں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو اس قدر پہلے پیدا کیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمے بعض کام رکھے ہیں۔ لَا یُعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ (التخیم: ۱۲) فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے

فرشتوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اُن لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو مذہب بنایا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ غیر مذہب، فاسق اور عقیقہ، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بدتر ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں تو علاوہ اعلیٰ کے یہ فرشتے اُن کے حق میں لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اُن پر دعائوں کی برکات نازل ہوتی ہیں اور دعائوں کا اثر انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اُن کے لیے جزائے عمل میں مزید بستی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جن کے حق میں فرشتے بددعائیں کرتے ہیں اُن کی ذات میں حسرت و افسوس اور مذمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اُن کے جزائے عمل میں خرابی آتی ہے۔ باعتبار جماعت ان فرشتوں کو علاوہ اعلیٰ کہا جاتا ہے، باعتبار مجلس ان کا اسم ہی اعلیٰ اور باعتبار رفاقت ان کا نام رفیق اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات کے وقت یہی دعا کی

تھی اللہ کے الرقیق الاعلیٰ لے اتر ! مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچائے۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ اعلیٰ کے فرشتوں میں تین درجے پائے جاتے
ہیں۔ پہلے درجے کی جماعت کا مادہ تخلیق بہت ہی لطیف اور لطیف ہے۔ ان کے
مادہ تخلیق کی مثال کوہ طور پر نظر آنے والی آگ کی سی ہے۔ جب یہی عبادہ اس درجے
سے واپس اپنے وطن آئے تو انہوں نے طور پر آگ دیکھی۔ قریب گئے تو
دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت سے پھوٹ رہی تھی مگر اس کو جھلکی نہیں تھی نہ
درخت کی سرسبزی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ مسلم شریعت کی روایت کے مطابق یہ
حجاب ناری تھا یا حجاب نوری تھا۔ مطلب یہ کہ علامہ اعلیٰ کے پہلے درجے کے
فرشتوں کو اترنے کے لیے مادہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے اجزاء
نہایت لطیف ہیں اور اترنے کی نہایت لطیف رو میں پیدا کی ہیں اور ان
کو بہت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ان کی توجہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی مخلوق
کی طرف مائل رہتی ہے۔

علامہ اعلیٰ کی دوسرے درجے کی جماعت وہ ہے جسے اترنے کے لیے عالم
کے لطیف عناصر سے پیدا کیا ہے اور یہ بھی بڑے لطیف فرشتے ہیں۔ یہ جماعت
بھی پہلی جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ اعلیٰ کی
تیسری جماعت انما نسل الابرار میں ہے۔ ان لوگوں میں افضل ترین لوگ اختیار اور
فائز ہیں۔ اپنا مادہ وہ درجہ تسلیم کرنے کے بعد علامہ اعلیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اعلیٰ
کے ملائکہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کسی نہ کسی طرح سفارت کا کام دیتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے فائز و ناکب فیض پہنچاتا ہے۔ مخلوق کے نازل
ہونے والی راحت و آسائش اور شہابی برائے بحالی و باران رحمت و جویاں خلدی
سب انہی فرشتوں کے واسطے سے نازل العمل ہوتی ہیں جس مقام میں یہ جماعت
رہتی ہے اُس کو خطیرۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر
کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور پھر آگے کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔ ان لوگوں

لے حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۸

میں انبیائے کرام یا دیگر کاملین کی روحیں عیب یا اس مادی جسم کو چھوڑتی ہیں تو وہ بھی اس ریشہ اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہیں۔

حوادث

ملاذ اعلیٰ کے بالمقابل ملاذ سافل ہوتے ہیں۔ ان کا مقام حظیرۃ القدس سے نیچے ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے آگے بہت سے طبقات ہیں۔ ان میں سے بعض قبر اور ہرزخ میں متعین ہیں۔ کوئی زمین پر اور کوئی فضا میں۔ بعض سمندر میں اور بعض انسانی اجسام کے اندر متعین ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بعض ان لوگوں کے اعمال سمجھنے پر مامور ہیں اور بعض کو امتحان و تخریص امور پر مقرر کر رکھا ہے۔ جب ان تمام فرشتوں کی روشنی بیک وقت چلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے بلب بیک وقت روشن کر دیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ روشنی جس مقام تک پہنچتی ہے اُس کو علین کہا جاتا ہے۔

تشریح
بیان

فرمایا مجھے تو علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے تھے۔ اس تکرار کے متعلق حضورؐ کو اس دو تفسیر پیش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرشتوں میں بات بہت بدلتی رہی جس کا ذکر آٹھ آیات میں آیا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب فرشتے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس نے اس بناء پر انکار کر دیا کہ وہ آدم سے افضل ہے۔ لہذا اور اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے راند ڈرا اور گناہ ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ ایک اور یہ تکرار ہے۔

دوسری تشریح خود حضورؐ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے۔ منہ احمد اور ترویج شریف میں یہ روایت موجود ہے جو محمد شین کے نزدیک صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے کافی دیر سے تشریف لائے یہاں تک کہ میں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سورج نہ نکل گئے۔ آپ جلدی سے تشریف لائے۔ اقامت بھی گئی اور آہٹ

وقت کی گئی کہ وجہ سے جسکی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ ہماری طرف
توجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے اس شان ارشاد
فرمایا۔ اِنِّیْ قُمْتُ مِنَ الْیَمِیْنِ فَصَلَّیْتُ مَا قَدَّرَ لِیْ قَبِلْتُ فِیْ
صَلَوَتِیْ فَرَأَيْتُ رَبِّیْ فِیْ أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ
هَلْ تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَائِکَةُ اَعْلٰی قُلْتُ لَا
اَدْرِیْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَرَأِیْتَهُ فَوَضَّ کَفَّهُ بَیْنِ
کَتِفَیْ حَتّٰی وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِیْ خَدَّیْ فَقَلِمْتُ
مَا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ قَالَ یَا مُحَمَّدُ هَلْ
تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَائِکَةُ اَعْلٰی قُلْتُ نَعَمْ
فِی الْکَفَّارَاتِ نَقْلُ الْاَوْزَامِ اِلَی الْجَنَّاتِ الْمُکَثَّ
فِی الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاسْبَاحُ الْوُضُوءِ فِی
الْمَکَارِهِ قَالَ وَمَا الدَّرَجَاتُ قُلْتُ رَاضِعَاتُ الطِّفْلِ
وَلَبَنُ الْکَلَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ رِیَاسٌ ثُمَّ قَالَ سَلْ
قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَتَرْکَ
الْمُنْکَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَکِیْنِ وَاِنْ نَعَزَ اِلَیْ وَنَاحَمَنِ
وَإِذَا أَرَدْتُ بِقُوَّةٍ فَتَمَّ فَتَوَفَّیْ عَنِ مَفْتُونٍ
وَاسْأَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ تُحِبُّ وَحُبَّ شَہْرِیْ یَقْرِئُنِی
الرَّحْمَہُ حُبَّکَ مِی رَاتٍ کَوِیَا رُبَّوْا اور نماز پڑھیں یعنی مقدار میں تھی۔ مسجد پر
دور ان نماز ہی اونچک طاری ہو گئی اور میں بوتھل ہو گیا۔ میں نے اسی حالت میں اپنے
پدر کو نماز کو بہت ہی عمدہ صورت میں دیکھا، تو اس نے فرمایا اے محمد! کیا آپ
جانتے ہیں کہ ملاو اعلیٰ کس چیز میں تکرار کرے ہے۔ میں نے عرض کیا۔ پدر وہ
میں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ سوال تین دفعہ کیا اور میں نے تینوں مرتبہ وہی جواب
دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے

کے درمیان رکھا۔ بیان تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی اور پھر ہر چیز مجھے روشن نظر آنے لگی اور میں نے پہچان لیا، پھر اللہ نے فرمایا: اے محمد! یہ بتلاؤ کہ ملا اعلیٰ کس بات میں تھکا کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ گناہوں کے گھروں کے باہر میں تھکا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: گناہات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: جماعت میں شریک ہونے کے لیے پاؤں سے چل کر جانا، جب کہ ہر سر قدم کا اٹھنا غلطیوں کا گناہ بننا ہے اور وہ بات، کی بلندی کا سبب بنتا ہے (نیز فرمایا: مساجد میں نماز کے بعد بیٹھنا، تکلیف برداشت کرنے کا عمل و ضرر بنانا، یعنی گرمی سردی کی پروا نہ کیے بغیر اپنی طرح وضو کرنا)۔ پھر مجھ سے خدا تعالیٰ نے پوچھا: درجے کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور راتوں کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا: آپ کیا مانگتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا، مولا کریم! میں تجھ سے شیعوں کے کرنے، منکرات کے ترک کرنے کی اور مساکین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یہ کہ تو مجھے میری کوتاہیاں معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب کسی قوم کے باہر سے میں آنکھیں کھول کر اس سے پہلے آئی ہوں اور چہرہ دکھانا، میں سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور اس کی محبت کا جو مجھ سے محبت کرے اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے قریب کرنے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا: یہ بات برحق ہے لہذا اس کو سیکھو اور سکھادو۔ بعض کہتے ہیں کہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کو یہودی کی حالت میں پیش آیا، مگر یہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے خواب میں دیکھا۔

اس آیت کریمہ میں یَحْتَسِبُونَ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی اتھارنا، ہلکانا، ہلکا ہونا ہے۔ مگر شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فرشتوں کے جھگڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عام بات چیت، یا بحث مباحثہ ہے جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔

تہجلی عظم
کے اثرات

اس حدیث پاک سے حضور علیہ السلام کے لیے عظیم غیب ثابت نہیں ہوتا
کیونکہ عظیم غیب، تو جب ہوگا جب ہر چیز کا ہر وقت، علم ہو، اور یہ خاصہ خداوندی
ہے حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تہجلی فرمائی تو ہر چیز روشن ہوگئی اور جب
وہ تہجلی دور ہوگئی تو پھر کچھ نظر نہ آیا یہ تو وہی بات ہے۔

گئے بر طاریم اعلیٰ نشینم

گئے ہر پائے پشت خود نہ بینم

ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے محل پر ہوتے ہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے
اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی حضرت
یعقوب علیہ السلام کو اڑھائی سو میل سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آگئی یہ کہ جب
وہ ایک میل کے فاصلے پر کنوئیں میں پڑے سوئے تھے تو کچھ پتہ نہ چلا، سلام فرماتے
کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا
مَنْ رَفِيَ مَادُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هَذَا يَعْنِيْ جِبْتِ كَسْ فِيْ اسْمِ
یہ کھڑا ہوں، جو چاہے سوال کر لو، میں جواب دوں گا۔ اُس وقت تہجلیات
کا نمودار ہوا تھا جس سے ہر چیز روشن نظر آرہی تھی۔ چنانچہ دو آدمیوں نے سوال
کیا جن کے حضور علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر
رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِآيَاتِهِ سَلَامٌ دِيْنَا وَبِعَهْدِهِ رُسُوْلًا وَبَيْنَا
میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ حضرت عمرؓ نے یہ کہ
کہ اس سلسلہ کلام کو ختم کر دیا تاکہ کوئی شخص اس سبب سے سوال نہ کرے اور پھر
خدا تعالیٰ کا غضب ہی نہ نازل ہو جائے، اُس وقت حضور علیہ السلام جوش کی حالت
میں تھے۔ اور آپؐ کا پیرو مبارک سُرخ تھا۔ پھر مذکورہ الفاظ میں کہ آپؐ خاموش
ہو گئے۔

رسالت الہی
حقانیت

یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے

حضور علیہ السلام کو بتلائیں۔ اسی بات کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کھرا اِن اِنِیْ حَی
 الْاَمْرَ اِلَّا اَنْتَ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ میری طرف تو یہی وحی کی جا آ رہے کہ میں
 کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں نے نہ تو کتا ہیں پڑھیں اور نہ کسی سے پوچھیں۔ بلکہ
 میں تو تمہیں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سکھائیں اور یہ
 میری خبرت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مشرکوں کے عقیدے کے برخلاف نہ
تو میں خدا ہوں اور نہ حاجت روا اور مشکل کشا۔ میں تو برائی اور عقائد قاسدہ کے انجام
 سے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر برائی کو اختیار
 کر دیں گے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۹۱ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰتٍ ۝۹۲ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝۹۳ اِلَّا اِبْلِیْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۹۴ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ ۤاَسْتَکْبِرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝۹۵ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝۹۶ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۝۹۷ وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۹۸ قَالَ رَبِّ اَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یُعْثُوْنَ ۝۹۹ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝۱۰۰ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝۱۰۱ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِیْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۱۰۲ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ ۝۱۰۳ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ۝۱۰۴ لَا مَلَأَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۱۰۵

ترجمہ: جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے: ﴿۴۱﴾
 بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان مٹی سے ﴿۴۱﴾
 جب میں اُس کو برابر کروں اور پھر تک بالوں اس کے
 اندر اپنی طرت سے روح، پس مگر پڑو تم اس کے
 سامنے سجدہ کرتے ہوئے ﴿۴۲﴾ پس سجدہ کیا فرشتوں نے
 سب کے سب نے ﴿۴۳﴾ مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا
 وہ کفر کرنے والوں میں ﴿۴۴﴾ فرمایا (اللہ نے): اے ابلیس!
 کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اُس کے سامنے
 جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تو
 نے تکبر کیا ہے یا تر بڑے درجے والوں میں ہے ﴿۴۵﴾
 اُس نے کہا: میں بہتر ہوں اُس سے، تو نے مجھے آگ
 سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے ﴿۴۶﴾ فرمایا (اللہ نے):
 نکل جاؤ یہاں سے، بیشک تم مردود ہو ﴿۴۷﴾ اور بیشک
 تجھ پر میری لعنت ہے انسان کے دن تک ﴿۴۸﴾ کہا
 اُس (ابلیس) نے اے میرے پروردگار! پس بہت
 دے مجھے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے ﴿۴۹﴾ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے): بیشک تو بہت دیرے ہو
 میں سے ہے ﴿۵۰﴾ ایک معلوم وقت کے دن تک ﴿۵۱﴾
 کہا اُس نے پس تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور ان
 سب کو گمراہ کروں گا ﴿۵۲﴾ ہاں! مگر جو تیرے مخلص
 بندے ہوں گے ان میں سے ﴿۵۳﴾ فرمایا، پس ٹھیک
 بات ہے اور ٹھیک بات ہی میں کہتا ہوں ﴿۵۴﴾ اور
 میں ضرور پھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور اُن میں سے

کہ جنوں نے پیروی کی تیری ان میں سے سب کے سب (۸۵)
 گذشتہ درکس میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اور پھر اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے علامہ اعلیٰ کا ذکر بھی کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے اعلان کیا کہ میں تو ان
 سائنس دانوں ہوں۔ نیز یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد اور قادر ہے۔ اور
 جو ارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے۔ پھر اللہ نے توحید
 رسالت اور نزول قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مختصر نبرہ جس سے
 تم اعراض کرتے ہو۔ مجھے تو علامہ اعلیٰ کی تشریح اعلیٰ نہیں تھا، میری طرف سے یہ بات
 تو اللہ نے وہی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ علامہ اعلیٰ کے متعلق حضور علیہ السلام
 نے خود بھی تشریح فرمائی۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ آیات میں آدم و تخلیق
 آدم کا واقعہ بھی علامہ اعلیٰ کے بحث مباشرتاً متروک تھا۔

ارشاد ہوتا ہے اِذَا قَالَ رَبِّيَ اَنْ لِّلْوَسْطِ كَذِبٌ اُس واقعہ کو دھیان
 میں لانا جب تیسرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا اَلْحَقُّ خَالِقُ الْبَشَرِ
 مِّنْ طِينٍ کہ میں سب سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی حکم بھی
 دیا اِذَا اسْتَوٰی عَصَا پھر جب میں اُس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں یعنی انسانی
 ڈھانچے کے گوشت پرست، اُڈریں جوڑوں اور تمام اعضا کو اپنے مقام
 پر درست طور پر رکھ دوں، اور اس کی ظاہری اور باطنی قوی کو مکمل کر دوں۔
 وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ اور اس میں اپنی جانب سے رُوح بھی پھونکا
 دوں۔ انسان مادہ اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ انسانی ڈھانچہ تو
 مادی عناصر سے تیار ہوتا ہے مگر اس کی روح عالم بالا کی طاقت سے آتی ہے۔
 جب انسان تخلیق کے ابتدائی چار ماہ گزر جاتے ہیں، تو بجز اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ روح اس قسم میں ڈالی جاتی ہے جو
 انسانی جسم کے ساتھ ہی پائیدار ہو کر رہتی ہے اور پھر اس روح کی وجہ سے انسان
 میں صفات کمال پیدا ہوتی ہیں۔

فرشتوں کا
سجدہ
ابھیس کو انکار

اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر کے اُس میں اپنی
عاجب سے روش پھیرا کہ دوں فَقَدُوا لَهُ سَجْدًا اِنَّ اَنْتُمْ اَنْتُمْ كُنتُمْ سَاسُ
سجدہ ریز ہو جانا اس سے آدم علیہ السلام کا شرف و فضیلت ظاہر کرنا مراد تھا
چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام رزقے زمین کی قہر لڑی قہر لڑی مٹی سے کر ڈھانچہ
مکمل کیا اور پھر اُس میں روح ڈالی فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰتِیُّنَ
تو سب کے سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اِلَّا اِبْلِیْسَ سَوَّاهُ ابھیس کے
کہ اس نے سجدہ نہ کیا اِنَّكَ تَكْبِرُ اُس نے تکبر کیا وَكَانَ مِنْ
الْكَافِرِیْنَ اور وہ کفر کرنے والوں میں تھا۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا
مگر ابھیس کا انکار درمیان میں کیسے آگیا۔ تو مغربین کا یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی
مخلوق کے لیے حکم اولیٰ اور جب انی مخلوق پر خود بخود عام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں
کو سجدے کا حکم ہوا تو ان سے اولیٰ مخلوق جنات پر یہ حکم بطریق اولیٰ عام ہو گیا۔
مطلب یہ کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس بات
کی صراحت سورۃ الاعراف میں آمدہ مضمون سے بھی ہوتی ہے۔ جب ابھیس نے
سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ نے اُسے مخاطب کر کے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَلَّا
تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ (آیت ۱۲۰) جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم
دیا تھا تو پھر کس چیز نے تمہیں اس سے روکا؟ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ
جنوں کو بھی سجدے کا حکم ہوا اور ابھیس جنات میں سے تھا عیسے فرمایا كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ (البکھت۔ ۵۰) یہ جنات میں سے
تھا پس اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔

آیت زیر درجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام طبقات
کے فرشتے سجدہ ریز ہوئے تھے۔ آہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے
ہیں کہ یہ حکم صرف ملائکہ کے لیے تھا اور ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے اس حکم میں شامل

چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مادی جہان کے تمام مہر
کا خالق بھی اللہ ہے اور عالم بالا سے آنے والی روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہاں معنی مراد میں کہ مادیت اور لطافت۔ دونوں اشیاء اسی
کی پیدا کردہ ہیں۔

آگ اور مٹی
سوا تعاقب

ان آیات میں پیش آمدہ دوسری قابل غور چیز آگ اور مٹی کا تعاقب ہے
ابلیس نے اپنی برتری ہاں وجہ جیلانی کہ آگ چمکدار، تیز اور طیش والی ہے جب
کہ مٹی میں عجز و انکساری پائی جاتی ہے اور یہ پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے بشر
ابن برد ایک مجوسی شاعر گزرا ہے کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر حقیقت
میں وہ آتش پرست ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ آگ کی پوجا کرنے والے اور اس کو معبود
ماننے والے اسی کو اعلیٰ و ارفع بتلاؤں گے۔ چنانچہ اس نے ابلیس کی ہم نوائی میں مزاحیہ
انڈاز میں کچھ اشعار کہے تھے۔

إِبْلِيسُ أَفْضَلُ مِنْ أَيْكُمُ آدَمَ
قُبَيْبَتُوا يَا مَعْشَرَ الْأَشْرَارِ
النَّارُ عَصْرَةٌ وَآدَمُ طَيْفَةٌ
وَالطَّيْنُ لَا يَسْمُو سَمَوَاتِنَا
الْأَرْضُ مُظْلِمَةٌ وَالنَّارُ مُشْرِقَةٌ
وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ مَذْكَانَتِ النَّارِ

اے گروہِ اشرار! ابلیس تمہارے جدا امجد آدم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ
ابلیس ہمارے تخیل آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی ہے اور مٹی آگ کی بندی کو
نہیں پہنچ سکتی۔ آگ چمکدار ہے جب کہ مٹی تاریک ہے اور آگ جب سے پیا
ہوئی ہے اس کی پرجا ہو رہی ہے۔ اس نے بھاری مجوسی آگ کو چومیں گھسنے
آتش کہہ میں جلائے کہتے ہیں۔

غرضیکہ ابلیس نے اپنے آپ کو ناری ہونے کی بنا پر مقرر ظاہر کیا جسکو

حضرت محمد و اہل ثانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرف مٹی اور خاک کو بخشا ہے وہ ان فرشتوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے فرشتوں پر خدا تعالیٰ کی صفاتی تجلیات پڑتی ہیں جب کہ انسان اس کی واحد مخلوق ہے جس پر اس کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے ابلیس کو درحضور ہوا جو آگ کی ظاہری حکمت و نمک پر مغنوں پر کیا اور آدم علیہ السلام پر اپنی برتری جلالی حقیقت یہ ہے کہ آگ میں طیش کر می اور اچھٹنے کا مارہ تو ہے مگر اس میں سکون کی دولت نہیں ہے، وقار، تواضع اور انکاری نہیں ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مٹی کو آگ پر فوقیت دلاتی ہیں۔

ابلیس
لعنت

جب ابلیس نے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا اور غرور و تکبر کی بنا پر اپنی برتری کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا قَالَ فَاصْبِرْ هُنَا بَیِّنَاتٍ سے کل جاؤ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور جہنم میں بھی اس کی آمد و رفت تھی، مگر اللہ نے فرمایا بَیِّنَاتٍ سے دفع ہو جاؤ فَاذْكَرْ جَحِیْمٌ تم سرور ہو۔ وَإِنْ عَهِدْنَا لَعْنَتِي الْكَفَّ يَوْمَ الدِّیْنِ تم پر انسان کے دن یعنی قیامت تک میری لعنت اور پشیمانی ہی پڑتی ہے گی۔ وَحِیْمٌ کا معنی پھینکا ہوا یا مارا ہوا ہے میری رحمت سے دور ہو چکے ہو لہذا تم پر قیامت تک لعنت ہی برسی ہے گی۔ قَالَ رَبِّ افْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ابلیس نے کہا، پروردگار! مجھے مہلت دے دے اُس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مجھے اختیار دے دے کہ میں اس دن تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں تاکہ ثابت کر سکوں کہ آدم کو مجھ پر فضیلت نہیں ہے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ نے فرمایا، پس بیشک تو مہلت دے دیے ہوؤں میں سے ہے تجھے اجازت ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورا پورا زور لگا لے مگر یہ دہشت إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ایک معلوم وقت کے دن تک ہے اس سے مراد پہلے صور پھونکنے جانے کا دن ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور بعثت اس کے بعد دوسرے صور پھونکنے جانے پر ہوگا۔

ابلیس فنا کے بعد والا وقت بھی چاہتا تھا مگر اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کیونکہ اس کے بعد تو ابلیس کو مکمل طور پر سزا ملنی شروع ہو جائیگی۔ سورۃ مریم میں ہے **فَوَرَّكَ لَئِنْ شَرَدْتَهُمْ وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا** (آیت ۶۸) تیسرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے۔ پھر انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرتے ٹلے ہوں گے۔ اُس وقت شیطان کے پجاری اُس کو علامت کریں گے کہ تیرے اطوار کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سزا چکنا چڑا، مگر وہ صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تم سے کوئی بات جبراً تو نہیں منوائی تھی، میں نے تو صرف دوسرا انداز ہی کی تھی اور تم نے نیک لوگوں کی بات پر یقین نہ کیا اور میری بات کو سچا تسلیم نہ کیا۔ **تَلَوْا هُوَ الَّذِي كَفَرُوا بِمَا نَزَّلْنَا بِهِ وَكَانُوا فِيهِ كَافِرِينَ** (ابراہیم ۲۲) آج مجھے علامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو علامت کرو کیونکہ تم نے خود ہی غلط راستہ اختیار کیا۔

معدن اور مغسین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابلیس جیسے ملعون کی دُعا بھی قبول کر لی اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت دیدی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دُعا کی قبولیت نیکی کی علامت نہیں بلکہ اللہ چاہے کہ بدترین شخص کی دُعا بھی قبول کرے۔ مسند احمد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آخر زمانہ کے سخت ناظران اور نابینا رنگوں کی دُعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔

جب شیطان کو حسبِ خواہش مہلت مل گئی تو اس نے اپنی بد بختی کا مکمل کراہٹ کر دیا۔ **قَالَ قَبِلْكَ لَا عَودَ لِي بِهِ إِنَّهُ أَجْهَرُ مِنِّي وَكَانَ** تیسری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، دنیا کے راستے، دین کے راستے سے، خواہشات کے راستے سے، آخرت کے راستے سے، غرضیکہ ہر راستے سے اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جب کوئی آدمی پیادہ کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے یا صدقہ خیرات کا ارادہ کرتا ہے

شیطان کا
انگوا

قریباً اُس کے دل میں دوسرا انداز کر کے اُسے ہر نیک کام سے روکتے
کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابلیس نے خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں ضرور ان کو
گمراہ کروں گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جو بیماری
پیدا کی ہے، اُس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے چنانچہ جب شیطان نے قسم اٹھا
کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عزت بڑائی
عطیت اور جبروت کی قسم ہے کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی
مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گمراہی
جیسی ہلک بیماری کا علاج بھی پیدا کر دیا۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔

مخلصین کا
ہستہ

شیطان نے اغوا کی قسم تراٹھا لی کہ میں اب سب کو گمراہ کروں گا۔ مگر ساتھ
ساتھ اللہ کے مخلص بندوں کو کشتی بھی کر دیا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُتَّقِينَ اُن میں سے تیرے مخلص بندوں پر میرا دائرہ نہیں چلے گا۔
لہذا وہ میرے اغوا سے نچ جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابلیس کا
دائرجی عام لوگوں پر ہی چلتا ہے جب کہ اُس کے منتخب اور برگزیدہ بندے
محفوظ رہتے ہیں۔ قَالَ فَالْحَقُّ اللہ نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے، کہ
میرے مخلص بندے تیرے اغوا میں نہیں آئیں گے وَالْحَقُّ اقول اور میں
بھی حق بات ہی کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو انسان تیری پیروی کریں گے،
لَا مَلِكٌ جَعَلَهُ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعْكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ
میں تجھے اند تیرے تمام پیروکاروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا۔
میری طرف سے بھی یہ اعلان ہے، اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ ابلیس کے
اغوا کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بننے ہیں یا اللہ کی توحید اور ایمان کو تسلیم کر کے
اُس کے مخلص بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾
 وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

ترجمہ :- آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر!) میں نہیں مانگا تم
 سے اس (پیغامِ ربانی) پر کوئی بدلہ، اور نہیں ہوں میں
 تکلف کرنے والوں میں ﴿۸۶﴾ نہیں ہے یہ (قرآن حکیم)
 مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے ﴿۸۷﴾ اور البتہ
 تم ضرور جان لو گئے اس کی خیر کو ایک وقت کے
 بعد ﴿۸۸﴾

رابطہ آیت

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت،
 وقرع قیامت اور قرآن کی حقانیت بیان کیے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ
 نے بعض انبیاء کو بطور نمونہ پیش کر کے ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا ہے۔
 علاوہ ان میں مشرکین کا رد، سابقہ اقوام کی افرامیاں اور تکذیبِ رسول کا ذکر ہے اور
 پھر اقرانِ قوموں کی سزا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور دیگر نیک بندوں کے انعامات
 کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کی نبوت و رسالت، اقتدار و خلافت
 اور کتاب و شریعت جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں بطور نمونہ
 اور عبرت بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ علاءِ اعلیٰ کا ذکر، فرشتوں کے سجدے
 کا حکم، ابلیس کا انکار بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ توحید و رسالت کا

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کھلائی ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کا معنی تصنع اور بناوٹ ہوتا ہے۔ اور عدم تکلف بات بڑا اصول ہے جس کا اظہار نبی کی زبان مبارک نے کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تکلف کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں جھوٹ بوٹ یا بناوٹ سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ میری ہر بات سراسر حقیقت ہوتی ہے۔ تکلف نہ تو اللہ کے نبی کی بات میں ہوتا ہے اور نہ اس کے عمل میں۔

یہ اصول تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہے کہ انسانی زندگی میں کہیں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے کہا: لوگوں! صَدِّقُوا عَلَیْكُمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ جو شخص کسی چیز کے متعلق جانتا ہے، وہ کہے اور جو کوئی نہیں جانتا اُسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ جانتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آئے کہ جس چیز کو جانتے ہو اُس کو بتا دو، اور جس کو نہیں جانتے اُس کو جاننے والے کی طرف سونپ دو۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ حُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۶۴) اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ خود تکلف نہ کرو کہ یہ علم کی بات ہے۔ اور بغیر علم کے شخص تکلف سے جواب دے دیا حالت کی بات ہے۔

ایک شخص سات ماہ کی مسافت طے کر کے اہم مکتب کے پاس بعض مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے بعض مسائل کا جواب دے دیا اور بعض کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ شخص کہنے لگے حضرت! مجھے لوگوں نے اتنی دور سے مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اُن لوگوں کو کیا جواب

دوں گھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگلی سے کہ رونا کہ ماکٹ نے اپنی حیالت کا اقرار
کئے بھنے کہہ دیا کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا گویا آپ نے بلا تکلف ٹھیک ٹھیک
بات کہہ دی اور یہی بات، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کھلائی کہ میں تم سے کوئی
معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

ترجمہ شریف کی روایت میں آتا ہے کہ تکلف، تصنع اور بناوٹ بری
چیز ہے البتہ البکاذۃ ہیں۔ الْاِثْبَحَانِ یعنی سادگی ایسا نہ چیز ہے
گویا سادگی تکلف کے مقابلہ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاصؓ
جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں۔ باپ ابو عبیدہؓ دونوں صحابی رسول ہیں۔ عبداللہؓ
پہلے مسلمان ہوئے اور عمر ابن العاصؓ بعد میں۔ یہ وہی عمر ابن العاصؓ ہیں جنہوں
نے مصر فتح کیا۔ ترکیسی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ
کا ذکر کیا کہ وہ ساری رات قیام کرتا ہے اور صبح کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ
یہ بات سنانے کے لیے حضرت عبداللہؓ کے ہاں تشریف لے گئے کہ عبادت
اس قدر کرو جتنی برداشت کر سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ عبادت کرتے کرتے
بالکل ہی چھوڑ بیٹھو۔ بہر حال جب آپ عبداللہؓ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ
کے بیٹھنے کے لیے گواہی دینے کی کوشش کی مگر آپ گدا بچاؤ سے قبل ہی زمین
پر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دوسری طرف
عبداللہؓ تھے اور ان دونوں کے درمیان گدا بچا ہوا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام
کی بے تکلفی کی علامت ہے کہ آپ نے گدے پر بیٹھنا بھی پسند کیا اور لوگوں
کو تعلیم دے دی کہ کسی بھی کام میں تکلف اچھا نہیں ہوتا۔

حضرت انسؓ نے یہاں سے جو قدر پہنچے شاگردوں کو دیا۔ پیالہ دکھایا اور فرمایا کہ سو
پیلے میں میں نے حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے مشروبات، دودھ، پانی، شربت، شہد
وغیرہ پلے ہیں اور آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا کہ پانی مٹی کے برتن میں چاہیے
نور دودھ پیسنے کے گلاس میں ڈالنا چاہیے یا شربت کسی اور برتن میں پینے کو چاہیے

بلکہ بڑا تکلف ہر قسم کا مشروب ایک ہی برتن میں نوش فرماتے ہے۔
 مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کہیں تشریف لے گئے
 وہیں پر ایک صحابی سسل بن سعد کے پاس مقیم ہے، اتفاق سے اسی دن ان کی شادی
 ہوئی تھی۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور پانی طلب کیا تو آپ کو شہدے سے پٹھا کیا بر پانی
 پیش کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شربت پیش کرنے والی صحابی کی نئی دامن تھی
 یہ جس بے تکلفی کی ایک مثال ہے۔ بہر حال تکلف کسی مقام پر بھی اچھا نہیں۔
 وَلَيْسَ التَّكْلُفُ إِلَّا دُونَهَا كُفْلٌ

یعنی تکلف کے پیچھے تکالیف ہی آتی ہیں جب کہ سادگی میں ہمیشہ آسانی ہوتی ہے
 امام بیہقی نے حدیث بیان کی ہے جس میں تکلف کرنے والوں کی نشانیاں
 بیان کی گئی ہیں۔ (۱) تکلف کرنے والا آدمی ہمیشہ اوپر تلے کرپے کرنے کی کوشش
 کرتا ہے یعنی خوراک سے اوپر آتا جیسا ہے (۲) تکلف کرنے والا ایسی چیز
 کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو نہیں پاسکتا۔ اور (۳) ایسی بات کہتا
 ہے جس کو جانتا نہیں۔ ابن عدی کی کتاب سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جنت تلے کون لوگ ہیں۔ لوگوں نے
 عرض کیا، حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اھل الرحمة اور یہ منہ کے
 جو آپس میں مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اور اللہ نے ہی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہ کی قرآن میں بیان کی ہے اَتَتْكَ اَنْفُكَ اَنْفُ الْكَافِرِ وَرُحْمَتُهُ
 بَيْنَهُمْ۔ (ذوالفتح۔ ۲۹) کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ مگر آپس میں بڑے
 رحمدل اور شفیق ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل دوزخ کی علامت
 نہ بتاؤں۔ عرض کیا، حضور! بتلائیں۔ فرمایا دوزخ تلے خدا کی رحمت سے باز رہنے
 ہوتے ہیں۔ محبوب ہوتے ہیں اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔

تکلف ہر چیز میں پایا جاتا ہے جیسے مکان، لباس، سواری، خوراک،
 وغیرہ۔ رسوماتِ فاسدہ کو اختیار کرنے میں بڑا تکلف کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے

تبعیث کے کام انجام دیے جاتے ہیں اور سادگی جیسی جزو ایمان کو ترک کر دیا جاتا ہے اس تکلف کی وجہ سے ہی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تکلف میں فضول خرچی ہوتی ہے۔ جب کہ سادگی کفایت شعاری کی علامت ہے۔ حضرت علیؑ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے محل سے عمدہ لیا تھا کہ تم خور ایسی وضع اختیار کرو کہ بڑے آدمی کو اسے اختیار کرنے میں عار نہ ہو اور چھوٹے آدمی کو تکلیف نہ ہو مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے ہاں کسی چیز کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ لوگ خواہ مخواہ تکلف میں پڑ کر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے تکلفی کا کوئی نمونہ ہی نہیں جسے اختیار کرنے کے تکلیف سے بچا جاسکے۔ روایات میں اس لیے تکلف کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے سر پر یہ عیبت ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہماری خفت ہوگی اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب بٹھا کر لیا نہیں کھلایا جاتا کہ لوگ کہیں گے یہ دنیا تو سی آدمی ہے اسے نئے معاشرہ کے آداب کا بھی لحاظ نہیں۔ لباس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مکانات کی تعمیر میں پڑوسی سے ملنے ہونے کا ضبط سوار ہوتا ہے اور پھر مکان کی تزئین و آرائش میں اسراف کی تمام حدیں چلائی جاتی ہیں۔ سواری کے لیے ہر نئے ماڈل کی کار کا انتظار ہوتا ہے۔ غرضیکہ سب تکلفات میں جنہیں امر و نوا اپنی دولت کے بل بوتے پر انجام دیتے ہیں۔ جب کہ کم تر حیثیت کے لوگ بڑوں کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چلتے کی کوشش میں مقررہ منہ جو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کھلایا کہ میں تو تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں سب سے سادگی بات بتانا ہوں۔ ہاں لوگ تو فائدہ میں نہ رہے ورنہ مصیبت کا شکار ہو گئے۔

قرآن مجید
نصیحت

تیسری بات اللہ نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمائی ہے کہ یہ کوئی تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں ہے بلکہ **إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ** یہ تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک کو تین دفعہ نصیحت

سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ کی پہلی آیت میں وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ آئے تھے، پھر انہوں نے آیت میں آیہ وَمَا أُنزِلُكَ عَلَيْكَ إِلَّا قُرْآنٌ مُّبِينٌ اور قیسری مرتبہ یہاں آیت ۸۴ میں ذکر کا لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن پاک تمام جہان والوں کیلئے بطور نصیحت ہے۔ اس میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آجاتے ہیں۔ تاہم عام طور پر جہان والوں سے اقوام عالم مراد لیا جاتا ہے، مولانا عبید اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالمین سے اقوام عالم مراد ہیں کیونکہ قرآن کو اللہ نے ساری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق جن، انسان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑوں کا خالق ہے مگر جہاں قانون کی پابندی کی بات ہوتی ہے، وہاں اقوام عالم مراد ہوتی ہیں جو کہ اس نازلہ ابدی قانون کی مکلف ہیں۔ قرآن حکیم نہ صرف اہل ایمان کے لیے باعث نصیحت ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔

قرآنی پڑکڑ
کی جگہ

یہاں پر چوتھی بات الشریعہ یہ فرمائی ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حُسْنِ تَحْلِيلٍ قرآنی پڑکڑم کی خبر یا سچے کو ضرور جان لو گے ایک وقت کے بعد۔ جب تمام اویان عالم کو آزمائو گے، ہر قسم کے نظام کا تجربہ کر لو گے تو پھر آخر میں قرآنی پڑکڑم کی حقانیت کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب اعلیٰ ارفع اور قابل عمل پر دگرگرم سی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فلسفہ اور کوئی سائنس قرآن عظیم پڑکڑم پیش نہیں کر سکتی۔ بشر کہیں ختم ہو گئے یہود و نصاریٰ دہ گئے اور بالآخر اللہ نے قرآن کے پڑکڑم کو ہی غالب بنایا اور اہل ایمان نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ پڑکڑم عرصہ تک کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے مغلوب ہوا نہ دیر ہو گیا۔ آج اس کے ہاتھ تلے آئے ہیں۔ شکست میں پڑ کر ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آج اگرچہ بحیثیت مجموعی قرآنی پڑکڑم مغلوب ہے مگر ہر معاملے میں صحیح پڑکڑم ہی ہے

اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، تو فرمایا تم ایک وقت کے بعد قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جاننے سے مراد اگر حضرتؓ عمل سے تو پھر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے وقت اس پروگرام کی صداقت کا پتہ چلے گا۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت سمجھے گا کہ قرآن پروگرام ہی درست تھا۔ اور پھر جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی اور حضرتؓ عمل کا موقعہ آئے گا۔ تو اس وقت انسانوں کو اس پروگرام کی اہمیت اور حقانیت کا اندازہ ہوگا۔ مگر اٹھ وقت اس پر عمل پیل ہوئے گا وقت گزر چکا ہوگا۔ اسلام کے پتلے ساڑھے چھ سو سال دور میں اس قرآن پر کسی نہ کسی طرح عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی، خلافتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر انگریزوں نے مسلمانوں کو ایسے ہی تشریح کر دیا۔ یہ قرآن کو فتنے والوں کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ قرآن کا پروگرام آج بھی اسی طرح سچا اور قابل عمل ہے جس طرح قرونِ اولیٰ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس کی حقانیت کو ضرور جان لیں گے مگر ایک وقت کے بعد۔

الزمر ۲۹

آیت ۱ تا ۴

باب ۲۳

درس اول ۱

سورۃ الزمر مکیہ رقم ۵۹ و سورۃ قمر سورۃ مدنیہ رقم ۵۵
سورۃ الزمر مکی ہے ۔ یہ پچیس آیتیں ہیں اور اس کے آخر کو پچیس

بسم اللہ الرحمن الرحیم
شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے عزت مبرک اور توبہ کرنا

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلِلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
سُبْحَنَهُ ⑤ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

ترجمہ :- اے ایمان والو! کتاب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
جو ہر دوست اور حکمتوں والا ہے ① بیشک ہم نے

پر شرع، وسط اور آخر میں توحید و رسالت کا ذکر تھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ نیلے
 مکی سورۃ ہونے کے سلسلے اس سورۃ میں بھی چاروں بنیادی عقائد، توحید، رسالت،
 صدار اور قرآن پاک کی حقانیت کا ہی زیادہ تر تذکرہ ہے اور کچھ ضمنی مسائل میں۔
 اس سورۃ کے بعد سات حوالیم سورتیں آرہی ہیں جن میں سے ہر ایک صریح و
 مقطعات حدیث سے شرع ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ
 سات سورتیں پورے قرآن پاک کا پچاس باب ہیں اور مفسرین کرام صحت فرماتے ہیں کہ
 یہ سورۃ الزمر حوالیم سورتوں کی تمبیہ ہے کہ دین کا خلاصہ اور مختصر اس سورۃ میں بیان
 کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے **فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** یعنی عبادت
 صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اس حالت میں کہ صرف اسی کے لیے اطاعت کو خاص
 بنانے والے بن جاؤ۔

اس سورۃ مبارکہ میں توحید کے عقلی اور عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ
 ساتھ شرک کا رد ہے، اور چاروں بنیادی مسائل میں سے توحید کا پہلا زیادہ نمایاں
 ہے۔ قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کے
 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے اخراص کرنے والوں کا انجام بھی بیان
 ہوا ہے۔ مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثہ کا ذکر ہے اور ان کو انکار بھی کیا گیا ہے
 اس سورۃ مبارکہ میں جہلئے عمل کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا ہے

ساتھ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قرآن کریم کی حقانیت و صداقت
 سے ہو رہی ہے۔ **مَشْرُکٌ لَّوْکَ اسَ کُوْجِی الّٰہِیّٰ لَیْسَ بِکُمْ کَرْنِیّٰ** تھے۔ اس لیے اس سورۃ
 نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَکَذِبُوا بِالْکُتُبِ**
مِنَ اللّٰہِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں
 اور نہ یہ پیغمبر اسلام کا کھڑا برا ہے بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دینی کے ذریعے
 نازل فرمایا ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ **لَا رَیْبَ فِیْہِ** جس میں شک و شبہ
 کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں شک کرے اللہ کا یہ ہے تو یہ اس

قرآن کی
حقانیت

اپنے دماغ کی کجی کی علامت ہے۔ جس طرح سینکے آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ اور
 یرقان کے مریض کو ہر چیز دو نظر آتی ہے۔ اسی طرح دماغ کے ٹیڑھے آدمی کو قرآن مجید
 کے وہی الہی ہونے میں شک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔
 اس کے تمام اصول صحیح اور واقعہ کے مطابق ہیں۔ یہ خدا کا بے مثل کھوسہ ہے۔ جس
 کو اللہ نے سناڑوں کی راہنمائی کے لیے سب سے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا
 قرآن یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُتار ہوا ہے حَرَّ الْعَزِيزِ یعنی
 کمالِ قوت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے لہذا اس قرآن کی تکذیب
 یا مخالفت کرنے والے کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات الْحَكِيمِ پر بھی ہے۔ وہ تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ اُس کی حکمت
 کا تقاضا ہے کہ وہ منکرین اور کفہ میں کی فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا
 رہتا ہے، اس کا ارشاد ہے وَاْمُرْ بِالْغَيْرِ لَهْ خَيْرٌ اِنَّ كَيْدِي مَبِينٌ
وَالْقَلَمُ۔ (۱۵) میں ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں مگر میری تدبیر بڑی سخت
 ہے، جب چاہوں گا پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی
 ہوتا ہے مگر اس کا اور ایک سبب کم لوگوں کو ہوتا ہے۔

اخلاص
 فی العبادۃ

ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِمِثْلِ
نِصْفِ اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اُتار رہا ہے۔ اور اس کی غرض و مقایت
 یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ
 کی اس حال میں کہ آپ خالص اسی کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں، اور
 اُس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ تمام صحفِ سماویہ اور تمام شرائعِ الہیہ
 کی یہی تعلیم ہے۔ تمام انبیاء نے اسی بات کی تبلیغ کی اور تمام عقلیہ اور فطرتِ سلیمہ
 دکھنے والے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک
 کی ہونی چاہیے، اُس کے علاوہ کوئی بھی مستحقِ عبادت نہیں ہے۔ پھر تاکید فرماتا
اِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خبردار، آگاہ رہو کہ خالص اطاعت صرف

اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے اور اطاعت کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہو سکتی۔
 امام بیضاویؒ: امام زعماری اور بعض دوسرے بڑے بڑے مفسرین کرامؒ
 فرماتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک اور
 پلاٹے پاں سے پاک ہو۔ اگر عبادت میں شرک یا دکھانے کی ذرا بھی ملاوٹ ہے تو عبادت
 خالص نہیں ہے کی اور یہی چیز عبادت کی ناقصیت کی علامت ہے۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دکھانے کی عبادت کا میں کوئی
 اجر نہیں دوں گا، بلکہ ایسا شخص الٹا مغزو ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تیری اس عبادت کا
 میرے پاس کچھ بدلہ نہیں جس کو دکھانے کے لیے یہ عبادت کی تھی۔ اس کا
 بدلہ اور اجر میں اسی سے جا کر لے سگے وہ بھڑکے گاں سے اُجڑے گا، اُجڑے ہوگا
 کہ ایسا عبادت گزار عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود اس کے اُجڑے
 محروم ہے گا، غرضیکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرک اور
 ریا کی آمیزش سے پاک ہو۔ سورۃ النہج میں فرمایا: **فَمَنْ كَانَ يَتَّقِ اللَّهَ**
رَبَّهُ فَلْيُعْصِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِدِينِهِ وَرَبِّهِ اے اللہ
 راہیت۔ (۱۱) جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اُسے چاہیے
 کہ اچھے اعمال انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔
 اخلاص فی العبادت جیسا پیدا ہوگا۔ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کا
 کمال یہ ہے کہ یہ شرک و ریا سے پاک ہو۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے: **أَخْلَصَ**
فِي دِينِكَ يَكْذِبُكَ فَيَلْزِمُ الْعَمَلَ یعنی اپنے دین میں اخلاص
 پیدا کرو۔ اگر ایسا ہوگا تو حق تعالیٰ عمل بھی کفایت کر جائے گا اور اگر اخلاص نہ ہو
 تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں جانے کا۔ سورۃ ابراہیم میں موجود ہے: **مَثَلُ**
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ذُو نَارٍ اُنہیں
الزَّيْفُ فَوْفَ يَوْمٍ عَصِيفٍ (آیت ۱۸) کافروں کے اعمال کی
 مثال ایسی ہے جیسے تیز آندھی رکھ کو اڑا لے جاتی ہے۔ جب اعمال میں شرک
 لے فیض القدیر ص ۲۱۲ بحوالہ مستدرک عن معاذ

ریا کی آمیزش ہوگی تو اُن میں وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے
 سورۃ القارعہ میں بھی ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں
 گے وہ دل پسند آرام میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝۸
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۹ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، اُس کا مرجع ہاویہ
 دوزخ ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایمان سے خالی لوگوں کے
 پہاڑوں جیسے اعمال بھی گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔

ایک صحابیؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں صدقہ خیرات
 کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اس صدقہ خیرات
 کا آخرت میں بدلہ ملے اور دوسرا یہ کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کیا مجھے ایسے
 صدقہ خیرات کا فائدہ پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُس ذات پاک کی قسم
 جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل ریا کے لیے کیا جائے گا۔ خدا کے پاں
 اُس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا ایسے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک
 کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکاری سے بھی نفع ضائع
 ہو جاتی ہے اور احسان جتنا بھی عمل کو برباد کرنے کے مترادف ہے غرضیہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ اس میں شرک، ریا اور
 بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ہر عبادت اللہ، اس کے رسول اور شریعت ہر طورہ
 کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائیگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہو جائیگی۔

تقرب اللہ
 کے لیے غلط
 راستہ

آگے مشرکوں کی تردید میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ آلَافًا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی
 اور کارساز بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُكَ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ
 کا قرب دلا دیں۔ زُلْفَىٰ کا معنی درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا مرتبہ اللہ
 کے قریب کر دیں۔ عبادت انتہائی عظیم کو کہتے ہیں اور یہ قول و فعل

کے بغیر کوئی کسی کو اُس کا قریب نہیں دلا سکتا اور نہ کوئی اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوگی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلَٰهٍ بِإِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کہوں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ سفارش صرف اللہ کے شخص کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ درست ہو، مگر نہ اس کے گناہوں کو توراہ راست نصیب نہیں ہوتا۔

دولت کا
باطل عقیدہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولایت کے باطل عقیدے کا رد کیا ہے، لوگ مسیح اور عزیر علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، مخلوق میں سے کسی اور کو خدا کی اولاد تسلیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو چاہیں خدا سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا إِنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَٰكِنَّا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو بظاہر ہے لَا صُطُفَٰئِمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی جس کو چاہتا منتخب کرتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، لہذا اگر وہ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرے تو وہ اُس کی مخلوق میں سے ہی کوئی ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق اور مخلوق ہم جنس بن جاتے اور یہی چیز حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوری - ۱۱) خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے لہذا خالق اور مخلوق ہم جنس ہونا بھی ممکن ہے مطلب یہ ہوا کہ جو خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا محال ہے فَمَا يَسْبُغُهُ وہ ذات تو ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری، اور اولاد سے پاک ہے۔ لوگو! اپنے ولایت کا عقیدہ غلط طور پر بنا رکھا ہے۔ سورۃ جن میں اللہ نے جنوں کی زبان سے إِلَٰهًا ہے وَإِنَّهُ نَعْلَمُ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَتَانَا مِنْهُ مِنْ بَحْبَةٍ وَلَا وَلَدًا (آیت - ۱۲) ہمارے رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اُس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ

الْفَقَّارُ وہ یگانہ ہے اور قمار ہے کہ ہر چیز اس کے دیاؤں میں ہے۔ کہنا
 چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں۔ وہ جب چاہے گم ولہیت و بالملل عقیدہ
 رکھنے والوں کو گرفت میں لے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول دین بتا دیلتا
 اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرنے کے توحید کے دلائل بیان کیے
 چاہے ہیں۔

الزمر: ۲۹

آیت ۵ تا ۷

وصالہ ۲۲

درس دوم ۲

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
 عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
 ۝ الْإِلهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ أَنْزَلَ
 لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ أَنْتُمْ يُخَلِّقُكُمْ
 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ
 فِي ظُلُمٍ ثَلَاثُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِي تَصَرَّفُونَ ۝ ٦ ۝ إِنْ
 تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

ترجمہ: یہ پیا کیے ہیں اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
 پیٹ پیٹ سے راضہ کو دن پر اور بھیت بھیت سے دن

کودات پر ۔ اور اُس نے سفر کیا ہے سورج اور چاند کو ۔
 ہر ایک پتہ سے ایک مقررہ مدت پر ۔ سفر اوس سے
 زیورست اور بخشش کرنے والا ⑤ اُس نے پیدا کیا
 نہیں ایک جاں سے ۔ اور بنایا ہے اُس نے اسی رجاں
 سے اُس کا جزا ۔ اور آسمان میں تھیں جیسے مریخوں
 میں سے آٹھ جوڑے ۔ پیدا کرنا نے تھیں تھارہ گاؤں
 کے میٹروں میں ایک ۔ پیدائش کے بعد وہ وہی پیدائش
 تین ازہروں میں ۔ یہ ہے اللہ تھارہ ہوں ۔ اسی کے
 لیے ہے اور شاہی ۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق اُس کے
 سوا تم کدھر پیرتے ہو ⑥ اگر تم کفر کرتے
 تو بیشک اللہ بے نیاز ہے تم سے ۔ اور وہ نہیں اپنے
 کدے اپنے بندوں سے کفر ۔ اور اگر تم شکر ادا کرتے
 تو وہ بیشک سوگنا تم سے ۔ اور نہیں اٹھائے گا کوئی
 بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ ۔ پھر تمہارے پروردگار
 ہی کی عزت تھاؤں کوٹ کر جانا ہے ۔ پس وہ تم کو بناے
 گا جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے ۔ بیشک وہ خوب
 جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ⑦

یہ آیات

قرآن مجسمہ کی صداقت اور حق الہی کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے دین کے اصل الاصول فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَخْلُوبِ الْاَلِفِ
 کی حقیقت کو آشکارا فرمایا کہ عبارت خالص اللہ کی تہی پابنے جو ہر قسم کے
 شرک اور ریاسے پاک ہو ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے
 ہیں وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں اور انہیں جہنم کے عمل کی منزل میں سخت شکست
 کا سامنا کرنا پڑے گا ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بیزار اور منزہ ہے ۔ پھر

اللہ نے ولایت کے عقیدہ کی نفی کی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو منتخب کرتا۔ اور اولاد کے ہم جنس ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اپنی ہی مخلوق کا ہم جنس محض بنا اور یہی اس کے لیے عیب والی بات ہے حالانکہ اللہ جل شانہ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کا عقیدہ بھی من گھڑت اور باطل ہے۔

دلائل توحید
(۱) نظام کائنات

عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اُس کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وہ ہے مخلوق السموات والأرض بالحق جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہوئی ہے۔ اس سے اُن لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو پورے نظام کائنات کو عبث خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق نہیں، بس یہ چیزیں شریع سے اسی طرح چلی آرہی ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہاء بھی لازماً ہوگی۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے اپنے اُن نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا جو ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آیت ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی تخلیق فرمائی ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے بِكَوَدُ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَكَوَدُ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ جو رات کو دن پر لیٹتا ہے اور دن کو رات پر لیٹتا ہے، اُس نے شب و روز کا یہ نظام اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے جن کی آمد و رفت میں ذرا فرق نہیں پڑتا بلکہ ہر رات اور ہر دن

نظامِ شمس و قمر کو درہم برہم کر کے قیامت برپا کر دے گا اور پھر دوسرا نظام قائم کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔

فرمایا الَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ آگاہ رہو کہ جس خدا تعالیٰ نے یہ نظام کائنات قائم کر رکھا ہے، وہ کمالِ قوت کا مالک ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ یہ اس کی قوت کا ایک ادنیٰ مظاہرہ ہے کہ اُس نے چاند سورج، زمین، اور دیگر لاکھوں گنا بڑے سیارے قائم کر رکھے ہیں جو سب کے سب ایک مربوط نظام کے تحت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، پھر اس کی شانِ غفاری بھی ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً گرفت میں نہیں لیتا بلکہ مہلت بھی دیتا ہے۔ پھر جب کوئی سچے دل سے تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کی عفو و مغفرت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہے۔

(۲) تخلیقِ نسل
انسانی

نظامِ کائنات کو بطورِ دلیلِ توحید پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور قدرتِ کاملہ کی دلیل بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر اسی میں سے اُس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق مراد ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نسلِ انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ اور پھر آپ ہی کی پسلی سے آپ کی زوجہ حوا کو بھی نکالا۔ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے ہر عورت میں فطرتاً گچی پائی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت سے اسی حالت میں کام لیتے رہو اور اس کی کبھی کو درست کر نیکی کوشش نہ کرو، کہیں یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بہر حال نفسِ واحد سے تخلیق کا مضمون اللہ نے سورۃ النساء کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے اے لوگو!

اللہ سے ڈر جاؤ جس نے خَلَقَکُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِيرًا وَنِسَاءً رَّأَيْتُمْ اُنْصِبَ اِیْکَ جَانِ سَیِّدًا کَیْ، پھر اُنکی میں سے اُن کا جوڑا تخلیق کیا، اور پھر اُن دونوں میں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلادیا۔ چنانچہ آج دنیا کی پانچ ارب کی آبادی صرف ایک جان سے ہی پھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم کہ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

۴۴ روایتوں
کے مجموعہ

اللہ نے اپنی وحدانیت کی قیصری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَأَنْزَلَ لَکُم مِّنَ الذِّکْرِ تَحْفِیظًا لِّذَکَ الَّذِیْنَ اٰوَدَعُوْا وَاُولَٰئِکَ اَکْثَرُ اَلْجَاوِیْدِ اُن کے لئے ان جانوروں کی تفصیل سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ ان سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری نہ اور مادہ مراد ہیں۔ یہ حلال جانور ہیں اور انہی کی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ یہ جانور خاص طور پر انسان کے خادما ہیں اور لوگ ان سے کئی طرح سے مستفید ہوتے ہیں۔ اونٹ، بارہنہ داری اور سواری کے کام آتا ہے، گائے، بیل بل جوتے میں بڑے مفید ہیں اور ان کے ذریعے کنوئیں سے پانی بھی کھینچا جاتا ہے، بھیڑ اور بکریاں خاص طور پر اون پیداکرتی ہیں جو لباس اور دیگر ضروریات زندگی میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان جانوروں کا گوشت اور دودھ کثیر استعمال ہوتا ہے اور ان کی کھال اور ہڈیاں بھی انسانی ضروریات میں کام آتی ہیں یہ جانور جانور ہیں اور انسانی مزاج کے بہت قریب، ہیں لہذا اللہ نے ان کو پیدا کر کے ان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے تخلیق کی جانے نازل کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ یہ جانور کہیں اوپر سے تو نہیں نازل ہوتے بلکہ زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ بھی ایک اسلوب بیان ہے اور یہ ان جانوروں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ نے

لوہے کے متعلق بھی فرمایا ہے وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْ آفَقٌ لِلنَّاسِ (الحديد - ۲۵) اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید خطرہ
 بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ
 استعمال ہوا ہے يَبْنِيْ اٰدَمَ فَقَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰی كُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ
سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا (اعراف - ۲۶) اے بنی آدم! ہم نے تم پر
 لباس اتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کے کام آتا ہے۔ ان تمام مقامات پر
 نزول کا معنی کہیں اوپر سے اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہی ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ نزول کی بعض توجیہات بھی کی ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں — کہ جانوروں کی زندگی کا مدار پانی اور چائے پر ہے اور پانی کو اللہ تعالیٰ
 بارش کی صورت میں اوپر کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس سے سبزہ پیدا
 ہوتا ہے اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے، لہذا ان جانوروں کو مجازی طور پر نازل
 کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت
 سے اتارا گیا تھا، اسی طرح بعض دیگر اشیاء مثلاً حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت
 سے اتارنے کا ذکر ملتا ہے اسی طرح ان موشیوں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا اس
 لیے ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے
 ہیں کہ اَنْزَلَ کا مادہ نزل نہیں بلکہ نزل ہے جس کا معنی مہمان نوازی ہوتا ہے
 یہ آٹھ قسم کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور مہمان نوازی کے
 لیے پیدا کیے ہیں لہذا ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے

(۴) شکم مادر میں
 پرورش

اللہ نے اپنی قدرت کا چوتھا نمونہ اس طرح ذکر فرمایا ہے يَخْلُقُكُمْ
فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ وہی اللہ تعالیٰ
 تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے
 پر یعنی شکم مادر میں تمہاری نشو و نما بتدریج مرحلہ وار عمل میں آتی ہے۔ اس بات

کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر کیا ہے مثلاً سورۃ المؤمنین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹیکہ میں لپیٹ کر رکھا، پھر نطق کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ٹیاں بنائیں، پھر ٹیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں تیار کر دیا **فَتَبْنَاهُ** اللہ **أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** (آیت ۱۴) پڑھا، برکت ہے خدا تعالیٰ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، غرضیکہ فرمایا ہم نے اس کے پیٹ میں قہری مصلوہ نشوونما کی اور وہ بھی **فَوَقَّحْنَاكَ يَتِيمًا فَكُنَّ سَيِّدًا** (آیت ۱۵) پڑھا، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے وہاں ایک آدمی کے پیٹ کا اندھیرا ہو گیا، پھر رجبہ مار کر کا اندھیرا اور تیسرا اندھیرا اُس جلی کا ہوتا ہے جس کی اندر کچھ نشوونما پڑا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہیں تین اندھیروں میں مددگار کی طرح پہنچاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی بھی شے تیری اندھیرے میں کام نہ لے کر سکتی بلکہ ذرا بھی برقی را میں خراب واقع ہو جائے تو سارا کام بند ہو جاتا ہے، مگر یہ خداوند تعالیٰ کی لگائی ہوئی فیکٹری ہے جس میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تہہ در تہہ اندھیروں میں انسان کو **فَوَقَّحْنَاكَ يَتِيمًا فَكُنَّ سَيِّدًا** (آیت ۱۵) پڑھا، میں پیدا فرماتا ہے، در یہ بھی اُس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

دعوت
غور و فکر

فرمایا **ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ** (آیت ۱۶) پڑھا، یہ ہے تمہارا پروردگار جس کی صفات بہت
ہوئی ہیں اور جس نے تمہاری ذات کے لیے کائنات کا نظام قائم کر رکھا ہے
لَهُ الْمُلْكُ اُس کی بادشاہی ہے اور اس کی سلطنت میں اُس کا کوئی شریک
نہیں۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** اُس کے سوا کوئی عبادتہ، کے لائق نہیں، عبادت
کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق، مالک، برادر واجب الوجود ہو۔
جب یہ صفات اُس کے ہر کسی ذات میں نہیں پائی جاتیں تو پھر معبود بحق بھی
اُس کے سوا کوئی نہیں، فرمایا **عَقِصْتَ** (آیت ۱۷) پڑھا، **فَأَنْفَقْتَ** (آیت ۱۸) پڑھا،
مگر تم کہہ رہے ہو کہ اُس کو چھوڑ کر کس کو حاجت روا اور مشکل کن

کہتے ہو کہس کی نذر و نیاز ہے ہو اور کس کے لئے سرسجود ہوتے ہو معبود
بحق توروہ ہے۔

کفر اور
شکر کا
تقابل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی حقیقت بھی کھجادی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے اِنْ تَكُذِّبُوا ۚ اَلَا كُفْرُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَلَا كُفْرُكُمْ ۚ اَلَا كُفْرُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَلَا كُفْرُكُمْ ۚ
ترجمہ شک اللہ تعالیٰ تم سے ہے پر دماغ ہے۔ انسان لاکھ بار بھی کفر کرے، خدا
تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور نہ اس کے ایمان لانے سے خدا تعالیٰ
کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے اس کو کہلی مانے یا نہ مانے اس کی شان پر ہر وقت
میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ کفر کرنے کا نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات پر
پڑتا ہے اور وہ کمال مطلب تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کو نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان اور توحید پر کار بند ہوتا ہے تو اس کا فائدہ
خود اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ وہ راحت کے مقام خیرۃ القدس تک پہنچ جائے گا
اسے ترقی نصیب ہوگی۔ تجلی اعظم سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور بالآخر اللہ کی
رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
قریبی پرواہ ہے، البتہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی ۚ اَلَا كُفْرُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَلَا كُفْرُكُمْ ۚ
سے کفر کی بات کر رہا نہیں کرتا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی توفیق سے دیتا ہے اور
کسی کو زبردستی روکنا نہیں۔ اس نے توبہ اور ہدیٰ، ایمان اور کفر دونوں سے
واضح کر دیے ہیں اور انسانوں کو اختیار دے رہا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ بِالْإِسْلَامِ ۚ اَلَا كُفْرُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَلَا كُفْرُكُمْ ۚ
کئے اور جس کا چاہی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ مگر ساتھ ہی بتلادیا کہ جو کفر
کا راستہ چکڑے گا۔ اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔

فرمایا، کفر کے بالمقابل قرآن ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے یوں کہ
اَلَا كُفْرُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَلَا كُفْرُكُمْ ۚ اَلَا كُفْرُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَلَا كُفْرُكُمْ ۚ
ایمان کی بجائے شکر لایا گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفر سے عام کفر

یعنی اللہ کی ذات، صفات، اوصاف، رسل، کتب، سجادہ، ملائکہ اور معاد کا
انکار ہی مراد ہے اور شکر سے ایک خاص چیز مراد ہے۔ آپ شکر کی تعریف میں
فرماتے ہیں کہ: لَا تُشْرِكُ بِمَنْ قَوْلٍ وَاعْتِقَادٍ وَقَوْلٍ، یعنی شکر تو
اعتقاد اور عمل کا مرکب ہے۔ قول یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
زبان سے اقرار کرے، اعتقاد یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا دل میں یقین ہو۔
اللہ کے رسولوں، وحی الہی، اس کی کتابوں اور قیامت پر ایمان ہو اور عمل یہ ہے کہ
انسان اپنے اعضا، وجہات کے ساتھ اللہ کی عبادت بجالائے، تو فرمایا جس شخص میں
یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، وہ گویا صحیح معنوں میں شکر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ یہاں
پر شکر کے لفظ میں ایمان بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کو شکر کے مقابلہ میں لایا گیا
ہے کہ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

بوجھ اپنا اپنا

پھر فرمایا: وَلَا تَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ الْآخِرَةِ اور کوئی بوجھ اٹھانے
والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے کا، بلکہ ہر ایک کو اپنے عقیدے اور عمل کا
خود بھگنانا کرنا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا اور نہ ہی کوئی ترجمان۔
یاد رکھیں کھڑا ہونے کا جو کسی کی طرف سے جواب ہی کہہ سکے، بلکہ جس شخص
کو قَدْ سَمِعَ مَا ارْتَحَلْ (۱۱) ہر شخص کو خود اپنا بھگنا چھوڑنا
ہوگا۔ مگر ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔

فرمایا: وَلَا تَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ الْآخِرَةِ پھر تم سب کا تمہارے
پہرہ دکھانے کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ سب کو اس کی عدالت میں لازماً ذاتی طور پر پیش
ہونا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا
جو کچھ کام تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس نے تمہارا ایک ایک قول، فعل اور
عمل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور قیامت، واسے دن تمہارے سامنے پیش کر دیا
وہ عظیم کل ہے کہ اسے تمہارے ہر عمل کا علم ہے اور مختار کل ہے کہ وہ اندیشہ منہ
کرنے پر کبھی قادر ہے۔ اور پھر اس کا علم اس قدر وسیع ہے کہ إِنَّهُ عَلِيمٌ

یہ ذاتِ الصِّدِّوَرِ کہ وہ سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ ایسے
 بھیدوں سے بھی واقف ہے جن کو دنیا میں تھکے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
 وہ تمام رازوں کو افشاء کر دے گا۔ اور پھر ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا اور عجز
 اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ ضُرَّدَ عَارِبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
 ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
 يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْتَدَا
 لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
 قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۸
 هُوَ قَانِتٌ أَنَّ الْيَلَّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
 الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَّبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَا الْأَلْبَابِ ۝۹ قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
 يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰

ترجمہ: اور جب پہچان سے انسان کو کوئی نصیب نہ
 پہنچا رہے ہو تو اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع
 کرنے والا ہوتا ہے، پھر جب وہ اس کو نصیب سے
 نعمت اپنی طرف سے تو وہ ٹھیک جاتا ہے اس کو جس

کی طرف پکارنا تھا اس سے پہلے ۔ اور حضرت آ سے وہ
 اللہ کے لیے شریک تاکر گمراہ کرے اللہ کے راستے
 سے ۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) فائدہ اٹھا سے تو
 اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک ۔ بیشک تو
 دوزخ والوں میں سے ⑧ بھلا وہ شخص جو اطاعت
 کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے
 اور کھڑے ہوئے ، ڈرتا ہے آخرت سے اور اُمید رکھتا
 ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی ۔ آپ کہہ دیجئے ، کیا یہ
 میں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ؛ بیشک
 نصیحت حاصل کرتے ہیں عائد لوگ ⑨ آپ کہہ
 دیجئے (اللہ کی طرف سے) اے وہ بندہ جو ایمان لائے
 ہو ، ڈرو اپنے پروردگار سے ۔ اُن لوگوں کے لیے
 جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ، بھلائی ہے ۔ اور
 اللہ کی زمین کشادہ ہے ، بیشک ، پورا دیا جائے گا ، صبر
 کرنے والوں کو اُن کا بدلہ بغیر حساب کے ⑩

ربط آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا کہ صرف اللہ کی
 عبادت کرو اس حال میں کہ صرف اُنہی کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے
 ہو، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ بناؤ، نہ اُن کی ذات میں ، نہ
 صفات میں اور نہ ہی ولایت کا عقیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ واحد اور قہار ہے ، اور
 ساری کائنات اُنہی کی پیدا کردہ ہے اور اُنہی کے تصرف میں ہے ۔ پھر فرمایا
 انسانوں کی تخلیق اللہ نے ایک ہی جاں سے کی ہے ، اُنہی سے اُن کا جوڑا بنایا
 اور تمہارے فائدے کے لیے موبیشیوں کے آٹھ جوڑے بنائے ۔ تمہاری
 پیدائش بھی اللہ نے عجیب طریقے سے کی ۔ ماؤں کے پیٹوں کے اندھیروں

میں تمہارا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار اور مستحق عبادت ہے پھر فرمایا اگر تم اس کی وحدانیت کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پروا ہے۔ تمہارے کفر کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ اس کو کچھ نقصان پہنچ سکے گا، مگر وہ اپنے بندوں سے کفر کی بات کر لینے نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کو شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک درخت کا پرچہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے حتیٰ کہ وہ سینوں کے اندر سے بھی واقف ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلے گا۔

انسانی فطرت کے دو رنگ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزراہی کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدًا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وَعَارِدًا لَهُ هَدًى تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس انسان کی حالت عجیب سے اسی وقت کے وقت ہی بگڑتا ہے کہ اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لہذا اسی کے سامنے گر لڑتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا تَوَلَّىٰ دُفًّا مانتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشا ہے یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے كَرَىٰ یا رہی تھی تو شغال گئی، تنگدستی تھی تو خوشحال گئی۔ یہ اولاد تھا تو اولاد مل گئی، غریب تھا جب کرل نعمت حاصل ہو جاتی ہے لَيْسَ تھا حَسْبَانَا يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ کہ پھر وہ اپنی اس پہلی حالت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پکارتا تھا، گویا کہ اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ جب اس کی تکلیف دور ہو چکی تو اپنے پروردگار کا شکر یہ ادا کرنا جس کو وہ تکلیف کے وقت پکارتا تھا اور جس نے اس مصیبت کو رفع کر دیا، مگر انسان اس قدر ناشکر گزراہ ہے کہ اپنی اس سابقہ تکلیف کو ہی بھول جاتا ہے اور اس وقت جب میں عیلا ہو کر ناشکر گزراہی کا مظاہرہ کرتا ہے

فرمایا ایک قرۃ کحیف کے رفع ہونے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا اور دوسرا ظلم کرتا ہے وَقَدْ قُلَّ لِلَّهِ إِزْدَادٌ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء ضرور لگتا ہے مصیبت تو اللہ نے دہر کی تھی مگر وہ نذر دینا دوسروں کی لئے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی تکلیف فلاں بزرگ کی دھیسگر دور ہوئی ہے یا یہ فلاں سنا ہے یا سنا ہے کے اثرات کا نتیجہ ہے اور پھر اس غلط عقیدہ کا پراپیگنڈا بھی کرتا ہے لِيُصِلَ عَنْكَ بَيْتُكَ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دے۔ پھر یہ شخص اپنے قول، فعل اور عمل سے دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے اللَّهُ نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى نَجْمٍ آپ ان لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیں ذَمَّعَ بِكَ كُفْرَكَ قَلِيلًا اپنے اس کفر کے ساتھ حقوراعز مس۔ ایک فائدہ اٹھا لو۔ اپنے اس باطل عقیدے کے سایہ میں اس دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمت ہے لیکن بالآخر إِنَّكَ مَرْءٌ أَصْحَابُ الْمَنَارِ بیشک تم دوزخ والوں میں سے ہو تمہارے اس شرک اور ناشکری کا بدلہ تمہیں دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ جہاں سے باقی کی کوئی سورت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ العنکبوت میں اس طرح بیان فرمایا فَإِذَا زَكَّيْتُمْ أَفْ أَلْفَاظٍ دَعَا إِلَهُ تَخْلِصِي لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَحَبْ خُرَافَاتٍ أَلْفَاظٍ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ وَأَمَّا ۝۱۵ جب شرک لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے غاصتہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں اور اس نجات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کہنے ناشکر گزار لوگ میں جو تیری کے وقت تو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔

مگر خوشحالی کے وقت اس کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس آسودگی کا سہرا دوسروں کے سر پر باندھ دیتے ہیں۔

نیک وجہ
کاتقابل

آگے اشارے نیک و بد میں تقابل کے طور پر فرمایا ہے أَمِنْ هُوَ قَائِمٌ
بعبادہ شخص جو کہ اطاعت کرنے والا ہے أَتَاكَ الْيُسْرَىٰ مَجِدًا وَقَائِمًا
رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے يُحَذِّرُ الْآخِرَةَ
اور وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے وَيُحْيِي حَيَاتًا رَحْمَةً رَبِّهِ اور اپنے پروردگار
کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرمایا کیا ایسا خدا پرست انسان تا فرماؤں لَا تَشْكُرُونَ
کے زیر و شکوتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس مقام پر لفظ قَائِمٌ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہم نے اطاعت
کرنے والا کیا ہے۔ قنوت کا لفظ نماز کی ایک خاص حالت کے متعلق بھی
آیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرہ - ۲۳۸) یعنی نماز کے لیے
ایسی حالت میں کھڑے ہو کہ خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے ہمت نہ ہارو۔
بالکل نیچے رکھو اور دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلو اور
نہ کسی اور شغل میں مشغول ہو۔ اس کے علاوہ قنوت کا معنی لمبی قرات کرنا بھی ہوتا
حدیث میں آتا ہے أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوِيلُ الْقُنُوتِ افضل نماز
ہے جس میں لمبی قرات کی جائے۔ البتہ فقہائے کرام میں اس بات میں اختلاف
ہے کہ لمبی قرات زیادہ افضل ہے یا زیادہ سجدے کرنا افضل ہے بعض
فرماتے ہیں کہ سجدہ بڑی بلند عبادت ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا
ہے۔ لہذا نہ زیادہ سجدے کرنے میں فضیلت ہے لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے
ہیں قرات زیادہ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔

بہر حال قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے اور نماز میں قنوت کے اہتمام
کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پسے سکون کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نکلا دیکھتے
ہوئے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر فرمایا جو شخص

سکون کے ساتھ قیام و عہد کرنا ہے، آخرت سے ڈرنا اسے اور خدا کی رحمت کا اُپرنا ہے، وہ انفرادی کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔

پھر فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَفْكُمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَفْكُمُونَ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے بے معنی
 عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایماندار اور فاجر برابر نہیں ہو سکتے۔
 اگر ایسا ہو تو پھر تو اندھیر نگری بن جائے۔ نیکی اور بدی کا معیار ہی باقی نہ رہے، علم و
 جہالت خلط ملط ہو جائیں، فرمایا یہ دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتے، علم کا حاصل
 کرنا تو فرائض میں داخل ہے، علم کے بغیر انسان نہ خدا کی راستہ، کو پہچان سکتا ہے
 نہ اُس کی صفات کو، نہ توحید کو، نہ آخرت کے معاد، نہ اور نہ ہی حقوق کی
 اور نیکی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو
 سکتے۔ فرمایا اِستَعَايَتْكُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ایسی مثالوں سے تو
 صاحب عقل و دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

تقویٰ کی
 منزل

اکل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے خوف خدا کی
 تلقین فرمائی ہے، ارشاد ہوا ہے قُلْ لِيُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا الْفُقَرَاءُ کہ
 اے پیغمبر! آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیں جو ایمان لے آئے ہیں کہ وہ اپنے
 پروردگار سے ڈر رہے رہیں کہ کہیں اُس کی کوئی آزمائش نہ ہو جائے، کہیں کفر، شرک
 اور نفاق میں ملوث نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں شیعہ و سنی پیدا ہو جائے اور
 ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بندو! اپنے قول و فعل
 عمل اور اخلاق میں نہایت محتاط رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امام شاہ ولی اللہ
 نقویؒ کا معنی سمجھنا یہ ہے کہ حدود و شرع رکھتے ہیں۔ یعنی شریعت کی حدود کو
 قائم رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ سب سے پہلے اپنے اعتقاد اور ایمان کی حفاظت
 کرو، اس میں کفر، شرک اور بدعتیں نہ داخل نہ ہونے دو۔ اپنے ایمان کو
 بڑی تہیت، عمد، بغض اور گندے اخلاق سے پاک رکھو، سنو یا یاد رکھو!

لے الطائف القدوس مترجمہ ص ۹۹

لَقَدْ بَانَ احْسَنُوا فِي هَذِهِ الدِّينِ حَسَنَةً جِن لُكُورِن نِي اِس دُنْيَا مِي
 نِي كِي كَر اَخْتِيَار كِي اُن كِي لِي مَبْدُولِي بِي۔ اُنِيں اُن كِي نِي كِي كَا دِل مَزُور بِي كَا
 اِلِي شَرَط يَسِي كِي اُس كِي نِي مِي اِيْمَان مَوْجُود هُو۔ اِلِل تَعَالِي نِي يِي اِيَكِ وَاضِح
 اَصُول تِلَاوِي بِي فَتَمَن يَفْعَل مِي الصَّلَاحِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَا تُفَرِّقُ اِلِلسْقِيهِ اِلِ مَذْهَبِيَار مِي اِي جِن شَخْص نِي كُورِي نِي جِي كِي كَا مِي كِي
 بِشَرَط كِي وَ اِيْمَان دَار هُو اُس كِي مَحْنَت كِي اَقْدَرِي نِيں كِي جَانِي كِي جِلد اُس كِي نِي
 كَا دِل مَزُور دِي جَانِي كَا۔ يِي اِن مِي فَرَا كِي اِس دُنْيَا مِي نِي كِي كِي كَا مِي كَر نِي دَالُوں كَر
 اَخِرَت مِي لَزَمًا اِحْيَا دِل بِي كَا۔

ہجرت کا
مطلب

اِس آیت کے اگلے حصہ مِي اِلِل تَعَالِي نِي اِلِ اِيْمَان كَر جَالَات كِي مَطْلُوب
 ہجرت كَر جَانِي كِي تَر غِيْب دِي بِي۔ اِس حُكْم كِي فُرُوق كِي وَقْت تَكْمِلِ نُبُوَّة
 كِي پَانچ اَحَد سال كُزَر چكے تھے۔ اِلِ اِيْمَان كَفَار كِي اِيْذ اِر حَايُوں كَا تَحْتِ مَشْنُوبِي
 مَر نِي تھے اِر مَحَايِث كِي دُور كَر جَشْر كِي طَرَف ہجرت كَر چكے تھے۔ اِن جَالَات
 مِي اِلِل نِي فَرَا اَوَّارُضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِلِل كِي زَمِيں مَرِيں اِيْت بِي۔
 لِنَا اَكْر جَالَات اِن كِل اَسَاغ مَرِيں تَر مَدِيْنَةِ طِبْر كِي طَرَف ہجرت كَر جَانِي
 كِي اِعْزَاز بِي اِمطَاب يِي كَر جَب كِي مَقَام يِي كَفَار كَا عِلِي مَر اِر عَدَا كِي مَرِيں
 كَر قَام مَر كَلَّا مَشْغَل مَر جِلے تَر پھر اِيْمَان اِر دِيں كِي مَحَالَت كِي لِي اُس جِلد كَر
 جِيوَر كَر دُوسَرِي جِلد چلے جانا پايے۔ شَانِ اِلِ هِجْرَةِ لَشَدِيدِ هِجْرَت
 مِي تَكْلِيْف بِي مَرِيں اِيْمَان پُر تِي بِي۔ دُخْن، عَزِيْزِ دَانَا رِب، زَمِيں، مَكَان
 اِر كَار دَار مَر مَر كَر جِيوَر تِي پُر تِي بِي۔ لِنَا اِيْ شَكْل كَا مَر بِي۔ پھر دُور اِن ہجرت مَشْغَل
 بِي مَشْنُوبِي اِن كِي بِي اَوَّارُضُ مَر اِيْ مَطْلُوب جِلد پَر پَانچ كَر رَا اِن اِس اِر كَر دَار
 مَر اِلِ پيدا مَر تِي مِي اِر عِيْش اَوَقَات اِس دُور اِيْ مَر اِيْ مَر اِيْ اِن اِس لِي
 اِلِل نِي ہجرت كَا دِل جِي بِي بِي بَر اِكَل بِي۔ اِلِ اِيْمَان مَر جَمِيْن اِر مَجْدِيْن كِي
 مَتَلَقِ اِلِل كَا فَرَا مَر اَعْظَمُ دَرَجَةِ عَزِّ دَالِلِ اِلِل اِلِل (۱۰۰)

اللہ کے ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی لیے
 حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ کے لیے ہجرت کی دعا بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ
 اَمْضِیْ لِاَصْحَابِیْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ
 اے اللہ امیرے صحابہ کی ہجرت کو نافذ فرما اور ان کو واپس نہ پٹا کر خود ہجرت
 کا اجر بہت بڑا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ہجرت دین اور ایمان کی حفاظت
 کی خاطر کی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات ہجرت کو فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً
 اگر کسی مجید انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا یا اسے رزق حلال نصیب نہیں ہوتا
 تو اس پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا
 کہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے لہذا جہاں سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔
 ہاں، اگر بعد میں کسی مجید ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہجرت کا حکم ان کے اعمال
 سمجھا جائے گا۔

صبر علیہ
 حساب اجر

فرمایا جنہوں نے دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کی اور مشغلات اور غم و رنج
 اور صبر کا راسخ ہونے سے نہ چھوڑا ان کے لیے یَوْمَیْ الْمُنِیْنِ قَدْ اَجَلَ لَهُمْ
 بِغَفْلٍ حَسَابٍ۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اور اجر کے
 لیے گا۔ اللہ نے پرنسی کے کام کے لیے اجر کی تحدید فرمائی ہے لیکن صبر کے متعلق
 فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہو گا جس کی کوئی مدد مقرر نہیں۔ توحید، ذکر الہی، تسبیح
 تہلیل، شعاں اللہ کی تعظیم وغیرہ کی طرح صبر بھی قربتِ ابراہیمی کا ایک بہت بڑا
 اصول ہے۔

امام غزالیؒ صبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف مفہومات
 ہیں۔ کبھی جسمانی تکلیف پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے برداشت
 کرنے کی توفیق طلب کی جاتی ہے، کبھی اجتماعی مصائب پر صبر کی ضرورت
 ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو

سکتی، وضو، نماز، روزہ، حج چار وغیرہ کی انجام دہی میں صبر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، معاصی سے بچاؤ کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، غرضیکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا اظہار بے انتہاء اجر کا باعث ہوگا۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ① وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ②
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ③ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ④
 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑤ لَهُمْ مِنْ
 فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبادُوا فَانْقُرُونِ ⑥
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ
 أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑦
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑧ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
 الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ⑨ لَكِنَّ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

عَرَفَ مَبْنِيَّةً لَا يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ
 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ②۰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
 الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
 ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرِيهِ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
 ②۱ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ②۲

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ (پنجم) اے شک مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی خالص
 اسی کے لیے اطاعت کرنے والا ہوں ②۰ اور مجھے حکم
 دیا گیا ہے کہ ہر جاؤں میں سب سے پہلے فرمانبرداری
 کرنے والا ②۱ آپ کہہ دیجئے، بیشک میں خوف کھاتا
 ہوں، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، بڑے دن کے
 عذاب سے ②۲ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی
 کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا ہوں اس کے
 لیے اپنی اطاعت ②۳ پس تم عبادت کرو جس کی
 چاہتے ہو اس کے سوا۔ آپ کہہ دیجئے، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہی جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، آگاہ رہو یہی
 ہے کھلا نقصان ②۴ اُن کے لیے اور سے سائبان
 ہوں گے آگ کے، اور اُن کے نیچے بھی سائبان۔ یہ
 بات، ڈرنا، ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں

کو (اور فرماتا ہے) اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو ①۶ اور وہ لوگ جنہوں نے کفارہ کثی اختیار کی طاعت کی پکٹش سے اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف اُن کے لیے بشارت ہے پس بشارت دیں میرے بندوں کو ①۷ جو سنتے ہیں بات، پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں عقل رکھنے والے ①۸ بعد وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کا کہ کیا تو پسترا بیجا اُس کو جو روزن میں لڑ پکا ہے ①۹ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اُن کے لیے اِلاخانے (چوبائے) ہیں۔ اُن کے اوپر اور بالاخانے بنائے ہوئے۔ اور جاری ہیں اُن کے سامنے نریں۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نہیں غلط کرتا وعدہ سے کا ②۰ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بیک اللہ تعالیٰ نے اِلا آسمانی کی عرفت سے پانی۔ پس چلا دیا اُس کو چشموں کی شکل میں زمین میں۔ پھر نکالتا ہے اُس کے ساتھ کھیتی جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ غنیمت ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھتا ہے تو اُس کو زرد۔ پھر کہہ دیتا ہے اس کو چورا چورا۔ بیشک البتہ اس میں نصیحت ہے عقلمندوں کے لیے ②۱

اس سے پہلے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں بہت سے دلائل بیان ہوئے، پھر نیک و بد اور عالم و مابعد کا تعادل ہوا کہ دونوں گروہ برابر نہیں

جو سنتے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل سے محکم نہ ہوگے ہی نسبت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر کسی مقام پر کفار و مشرکین کا غلبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی بناتے ہیں اور شعائرِ دین پر عمل درآمد نہیں کرنے دیتے تو پھر وہاں سے ہجرت کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ترکِ وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اِن تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔

اخلاص
فی عبادت
اللہ

اب آج کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنَّمَا يَحْسِبُ الْكَافِرُونَ کہ کفار دین یعنی اِن کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں اِنَّهُمْ اَصْرَتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ انہی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والا ہوں دین سے ملوث نہ ہو اور اطاعت ہے ہی مضمونِ سورۃ تاہم اکی ابتداء میں بھی بیان ہوا تھا فَاعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انہی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والے برکر، گویا یہ بات یاد رہے کہ انہیں نہ کرانی گئی ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایسی خاص عبادت ہی معتبر ہے۔ جس میں شرک اور ریا کی آمیزش نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں وَاَصْرَتُ لَآنَ اَكُوْنُ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اولین فرمانبردار اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ چنانچہ امت میں اولین ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہوتی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے اور پھر ساری امت اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہی فرمانبرداری میں پہلا نمبر نبی کا ہی ہوتا ہے اور اگر بلحاظ مجموعی تمام کائنات کا شمار کیا جائے تو ازل اور عالمِ ازل میں بھی اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہی ثابت

ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پانی اور مٹی سے ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا۔ تو گویا عالم شہادت اور عالم غیب دونوں مقامات پر تمام لوگوں میں اولین اطاعت گزار اور فرمانبردار پیغمبر علیہ السلام ہیں۔

ساتھ یہ بھی فرمایا **قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُمْ رِجْلَ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ** آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ تو مجھے بڑے دین کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی معصوم اور اس کے مقرب ہوتے ہیں، مگر امت کی تعلیم کے لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ بغیر رضی الحال اگر میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا عام امتیہوں کو بھی سمجھ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی کس قدر منکک ہے۔ آگے اسی سورۃ میں مزید وضاحت بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہاری طرف وہی کی گئی ہے اور آپ کے پیسے والوں کی طرف بھی لیکن **أَشْرَكْتَ لِيَعْبُدَنَّكَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْسِرِينَ** (آیت ۱۶۵) اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ نے اٹھارہ انبیاء کا نام لے کر فرمایا ہے **وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (آیت ۸۹) اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔

آگے پھر اسی مضمون کو اپنے نبی کی زبان سے دوسرے انداز میں کہلوا دیا **قُلِ اللَّهُ أَحَبُّ مَخْلُوقًا لَهُ دِينِي** آپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حالت میں کہ اس کی اطاعت کو خالص بنانے والا ہوں۔ پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اُسی کی عبادت کروں اور اب تعمیل حکم کے انداز میں فرمایا کہ میں تو اُسی کا اطاعت گزار بن کر خالص اُسی کی عبادت

کہنے والا ہوں، اور اپنے قول، فعل یا عمل میں کسی طرح بھی عبادت الہی میں شرک یا ریا کی آمیزش نہیں کرتا۔ پھر خود اقرار کرنے کے بعد دوسروں کو فرمایا فَاعْبُدُوا مَا مِثْلَكُمْ مِثْرًا دُونِہُمْ تم اللہ کے سوا جس کی جاہر عبادت کرو تمہیں کوئی روکنے لڑکنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو اُولَہِ مَا تَوَلَّوْا وَتَضِلُّہِ جَہَنَّمُ (النساء - ۱۱۵) تو یہ صرہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو اُسی طرف کی توفیق دے دیتے ہیں مگر اُس کا ٹھکانا بالانتہا جہنم ہوگا۔ ہم کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر شرک یا کسی دیکھ معصیت سے نہیں بچھنے مگر اُس پر انجام واضح کر دیتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ تم یہ صریحاً جو مانگتے ہو مگر میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

نقصان زدہ
لوگ

اور ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ کے طور پر اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کروا دیا قُلْ اِنَّ الْخٰیِرَ فِی الْذِیْنِ خَسِرُوْا اَنْفُسَہُمْ وَاٰخِلِیَّہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اِنَّہُمْ یُہْدُوْنَ اور ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ کے طور پر اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کروا دیا قُلْ اِنَّ الْخٰیِرَ فِی الْذِیْنِ خَسِرُوْا اَنْفُسَہُمْ وَاٰخِلِیَّہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اِنَّہُمْ یُہْدُوْنَ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو قیامت والے دن نقصان میں ڈالا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خود بھی کفر و شرک اور محاسی میں مبتلا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اُسی ڈگر پر چلا رہے ہیں، صحیح معنوں میں نقصان زدہ لوگ یہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عرسوں میں شریک ہو کر، مزاروں پر چادریں چڑھا کر، غیر اللہ کی تدریجاً تدریجاً کر اور بدعت کو فروغ دے کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو قیامت والے دن ان کے کام آئیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ اعمال قیامت والے دن ریت کے زرات کی طرح اڑ جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نقصان زدہ لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ لے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا ہم نہ بتلاؤں تم کو کہ اعمال کے لحاظ سے خدائے میں پڑنے والے کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذِیْنَ ضَلُّوْا

سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْيَوْنَ صُنْعًا رَأَيْتَ ۚ ۱۰۴ جنوں نے دنیا کی زندگی میں غلط راستے
پر چل کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیا مگر سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیکی کے کام
کرتے ہیں۔ فرمایا اے لوگ قیامت والے دن خود بھی نقصان اٹھانے والے ہوں
گے اور اپنے گھروالوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنیں گے۔ اللہ کا حکم تو
یہ تھا قَوْلًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم - ۶) لوگو! خود کو اور
اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ مگر انہوں نے گھروالوں کو بھی کفر، شرک اور
بدعات کے کاموں میں لگائے رکھا، لہذا قیامت والے دن ان کے ساتھ ان کے
گھر والے بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ نے کفار مکہ کے متعلق بھی فرمایا
ہے وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (ابراہیم - ۲۸) کہ یہ لوگ خود بھی جہنم
واصل ہوئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہیں پہنچایا۔

فرمایا نقصان زدہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت والے دن اپنی اور اپنے
گھروالوں کی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ اللہ نے انسان کو جان جیسی قیمتی پونجی
دے کر دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس کے ذریعے ایمان اور اطاعت کا لے مگر اُس
نے یہاں آکر اس پونجی سے کفر، شرک اور بدعات کو خرید لیا اور خدائے میں پڑ گیا۔
مناقصوں کے متعلق بھی فرمایا فَجَارِجَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُمْ (البقرہ - ۱۶)
ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ پہنچایا اور وہ زندگی جیسی قیمتی پونجی گنوا
بیٹھے۔ فرمایا إِلَّا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ آگاہ رہو کہ یہی کھلا
نقصان ہے۔ جس نے خود کو اور گھروالوں کو تندر آتش کر دیا، اس سے بڑا گھانا
کیا ہوگا؟

فرمایا اس نقصان کا اثر یہ ہوگا لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ
مِّنَ النَّارِ ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ وَمِنْ
تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ اور ان کے نیچے بھی ایسے ہی سائبان ہوں گے مطلب

یہ کہ اُن پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا اور دوزخ کی آگ اُن کو ہر طرف سے گھیرے گی۔ پھر اصحابِ اہلِ ایمان میں فرمایا فَرَلَّكَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ بِهِمْ عِبَادَةً اَشْرَقَالِ اَمْرٍ مِّنْكَ ذیل کے ذیل ہے پنے بندوں کو ڈرا تا ہے اور فرماتا ہے يُحِبُّ اِدْرَ فَاَنْتَ رَنْ لِّىْ میرے بند رہا مجھ سے ڈرتے رہو، کہیں تم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا، جس سے تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔

اہلِ الٰہ
والمے لوگ

اب نقصان زدہ لوگوں کے برخلاف اہلِ اللہ کے مشعلق فرمایا وَالَّذِينَ احْبَبْتُ بِوَا الطَّاعُونَ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ اور وہ لوگ جنہوں نے طاعت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، اس کے دائرہ میں نہیں آئے وَاَنَا بِيَوْمِ الْحَكِّ اللہ اور طاعت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا لَهُمُ الْبُشْرَى ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے فَبَشِّرْهُنَّ پس میرے بندوں کو بشارت سناریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ بشارت کے ستم لڑن لوگ میں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ جَوَابَ سنتے ہیں۔ یعنی ہر اچھی بڑی بات اُن کے کانوں میں پڑتی ہے فَيَسْتَمِعُونَ اَحْسَنَ كَلِمَةٍ اُن میں سے پیر کی صرت اچھی بات کہتے ہیں۔ فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ ایسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَاُولَئِكَ مُسْرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ اور یہ ہیں جو صحیح معنوں میں عقل مند ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے خواہ یہ کسی زمرہ میں آئیں، غلے کے نزدیک یہی صاحبِ عقل ہیں جنہوں نے طاعت کی پروجا کو چھوڑ کر غافل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔

اس آیت کریمہ میں طاعت کی عبارت سے کتا رہ کشتی کا ذکر آیا ہے، تو طاعت سے کیا مراد ہے؟ حضرت حمید اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حیرت کا لہجہ معنی سمجھ اور طاعت کا معنی شیطان ہے۔ امام ابنِ شامؒ اپنی سیرت میں لکھتے ہیں كُلَّمَا أَضَلَّ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاعُونٌ یعنی جو بھی حق کے راستے سے گمراہ کرنے والی طاقت ہو، وہ طاعت ہے۔ چنانچہ شیطان کے

علاوہ بعض انسان بھی طاغوت ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض سلاطین اور ملوک بھی طاغوت ہیں جو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس فرست میں امریکہ کا ریجن اور روس کا گورباچوف بھی طاغوت ہیں۔ جو دین، مذہب، خدا کے وجود اور شریع الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔

حسن اور
احسن کی
بہت

اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ احسنہ بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت یافتہ اور صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سُنتے ہیں مگر اتباع احسن کا کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد اللہ کا حکم ہے جیسا کہ اختر نے موعی علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ تورات کی احسن باتوں کا اتباع کریں۔ اس لحاظ سے اللہ کا دین، شریعت، کتابیں، پیغمبر کا طریق کار سب احسن میں آتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یَسْمَعُونَ الْقَوْلَ میں تورات کی کتب، نبی کی سنت اور شریع الہیہ بھی آتی ہیں تو ان میں احسن اور غیر احسن کی تمیز کیسے ہو کہ بعض کا اتباع کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے؟ مفسرین کا اجماع فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین اور شریعت میں بھی بعض چیزیں احسن ہیں اور بعض احسن کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی بعض باتیں اچھی ہیں اور بعض بہت اچھی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا تو نقصان زدہ کے لیے بدل لینا جائز ہے اور جائز کا احسن کہلاتا ہے۔ اگر وہ شخص بدل لینے کی بجائے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے تو وہ احسن کے درجے میں یعنی بہت اچھا فعل ہو گا، اور اس کے بدلے میں اُسے آخرت میں بہت بڑا اجر حاصل ہو گا۔ احسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے جب کہ عزیمت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مسافر کے لیے سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ جائز یا احسن ہے۔ اور اگر وہ رخصت کی بجائے عزیمت

کو اختیار کرتا ہے یعنی دورانِ سفر بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ احسن یعنی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو نفاقِ بیحد کر پڑھنے کی رخصت ہے۔ مگر وہ کھڑا ہو کر ادا کرے تو یہ عزیمتِ اہل احسن کے درجہ میں آئیگی۔ تو اللہ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

ارشادِ ہوتا ہے اَقْمِنْ حَقَّ عَلِيٍّ وَكَلِمَةُ الْعَذَابِ عَدُوٌّ
وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہوگئی ہے، یعنی اُس نے کفر، شرک اور معاصی کا ایسا راستہ اختیار کیا کہ اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہوگی
اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ تَوَكَّلْ اَيْسَیْهِ تَخْصُ كَرَامٍ مَحْضَرِ اِلَیْسَیْهِ
جو دوزخ میں پڑ چکا ہے؟ جو آدمی اپنی ضد، عداوت و باغمالی کی بدولت دوزخ کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو آپ کیسے راہِ راست پر لا سکیں گے؟ مطلب یہ کہ ایسا شخص اب عذابِ الہی سے نہیں بچ سکتا۔

ہاں، ایسے شخص کے برخلاف لیکن الذین اتَّقُوا رَبَّهُمْ
جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، انہیں محاسبہِ اعمال اور جزائے عمل کی فکر ہے، اَقْرَبُ اِلَیْهِمْ عَذَابٌ مِّنْ فَوْقِهَا عَذَابٌ مُّبِينٌ
ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوں گے۔ ان رہائش گاہوں میں ضرورت کی ہر چیز مہیا ہوگی اور وہ وہاں نہایت آسائش کی زندگی گزار سکیں گے۔ تَجْرِبَةً مِّنْ تَجْرِیْهَا الرَّاهِبُ اِنْ رَاَیْتَ
کہ ایک خوب یہ بھی ہوگی کہ ان کے سامنے خیرِ سستی ہوں گی وَعِدَةُ اللّٰهِ
اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہو چکا ہے۔ لَا یُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِیْعَادَ
اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں کے حق میں اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اُن کو اپنی رحمت کے مقام میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ جہاں ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہوگا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرمادیا ہے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا ہے

نیک و بد
کا انجام

اب یہ ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو کر اپنی عاقبت کو کس طرح نرسانا چاہتا ہے۔

دنیا اور آخرت
کی مثال

مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے یہی اور جھڑپے عمل کی بات کہجائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کی تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ بارش کے ساتھ ساتھ، آسمان اور زمین کے درمیان سے پانی نازل کیا جاتا ہے اور پھر بارش کے نازل میں عالم بالا سے آنے والا حکیم خداوندی بھی شامل ہوتا ہے تو بارشیں نازل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے بارش کی

صورت میں پانی نازل فرمایا فَلْيَكُنْ بِكُم بِشِيرٌ فِي الْأَرْضِ پھر اسی کہ چشموں کی صورت میں زمین کے اندر چلا دیا۔ پانیوں پر بارشیں نازل ہوتی ہیں یا بہت ٹھیک ہے تو اس کا کچھ پانی ترمذی نالوں کی صورت میں سطح زمین پر نہ پھرتا ہے اور کچھ پانی زمین کے اندر ہی نالیوں کی صورت میں چل جاتا ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے چشموں کی صورت میں ابل پڑتا ہے۔ اور لوگ اُسے پینے کے کام میں لاتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کھیتیاں اُگاتا ہے ثُمَّ يَهْبِطُ بِهِ رَدَدٌ كَهَيْئَةِ غُثٍّ ہو جاتی ہے فَتَأْتِيهِ مُمْسِقًا اور تو دیکھتا ہے اُس کو زبرد ثُمَّ يَجْعَلُكَ حُطًا اور پھر اللہ تعالیٰ اُس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پانی مٹنے پر کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پک کر اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر زرد اور خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے اسی طرح انسانی زندگی بھی عارضی ہے اس دنیا میں اس کو ایک وقت میں عروج بھی حاصل ہوتا ہے مگر بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور اگلی دنیائی زندگی کا پیش خیمہ بنتی ہے لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی پر مطمئن ہونے کی بجائے دائمی

زندگی کی فیک کرے اور اس کے لیے زاو راہ تیار کرے، نیز اس مثال سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح فصل پک جاتے پر اناج اور جوہر الگ الگ ہوجاتے ہیں، اسی طرح لگے جہان میں نیکی اور بدی الگ الگ ہو کر سنے آجائیں اور انہیں اپنے تمام اعمال و کردار کو دیکھ سکے گا۔

فَرَأَىٰ إِنَّ غَفْلَةً ذٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لَآ اُولٰٓئِكَ اِلَّا بَٰبِ بَٰبِ شَكٍّ اِسْ
 مثال میں غفلتوں کے لیے نصیحت ہے۔ انا لوں کو اس مثال پر غور و فکر اور
 اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اَلْذُّنُبُ مَزْرَعَةُ الْخَيْرِ وَ
 دنیا بھی آخرت کی کیستی ہے، جو کچھ بیاں پر بسنے کا وہی آگے کاٹے گا۔ لہٰذا
 دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے۔

وما الح ٢٣

درست بچم ٥

الزمر ٢٩

آیت ٢٢ ٢١

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
 نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
 مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ②
 اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
 مَّتَانِي تَقْشَعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخُشَوْنَ
 رَبَّهُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُنْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
 الْحَبْ ذِكْرُ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
 مَنُ يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَرُ
 هَادٍ ③ أَفَمَنْ يَتَّبِعْ بُوْجُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ④ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ مِن حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ⑤ فَإِذَا فَهِمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑥

ترجمہ :- بعد وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ دشتی پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، پس خدائی ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے۔ یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں ②۶ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اناری سے بہترین بات کتاب آپس میں ملتی جلتی اور دھرائی ہوئی۔ دونگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اُن لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پھر دیکھار سے۔ پھر نیم ہو جاتی ہیں اُن کی کھالیں اور اُن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس نہیں ہے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا ②۷ بعد وہ شخص جو بچے کو اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کے لیے کہ چکھو جو کچھ تم کاتے تھے ②۸ عیسیٰ ہے اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گنہگار ہیں۔ پس آیا اُن کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا ②۹ پس پکھالی اللہ تعالیٰ نے اُن کو ربوئی دنیا کی زندگی میں۔ اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے، اگر ان کو سمجھ ہوئی ③۰

گزشتہ درس میں اللہ نے نیک و بد کا تقابل اور دونوں کا انجام بیان فرمایا تھا، اور اب اس درس میں بھی اللہ نے شرح صدہ اور تنگدلی کا تقابل کر کے اُن کا انجام ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ مَّتَّحِمٌ اللہ صَدْرًا

شرح صدہ
تنگدلی

بَلَا سَلَامٌ عَلٰی سَلَامٍ وَهُوَ شَخْصٌ جِسْمٌ کَاسِیْنِ الشِّرْکِ اِصْلَاحِ کَیْلَ کَھول دیا ہے۔ اُس
کو اسلام کے اصول، قوانین اور احکام پر سے طریقے سے سمجھ میں آئے ہیں اور
اُسے کسی اصول و ضابطے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں اور اسلام کی ہر بات کو
بخوش قبول کر کے اُس پر عمل پیرا ہوا ہے۔ اشر نے اُس کے دل کو بصیرت سے
لبس نہ کیا ہے اور وہ پورے اطمینان و سکون میں ہے فَہُوَ عَلٰی نُورٍ مِّنْ
رَّبِّہِ پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ ایمان، اسلام اور اطاعت
روشنی ہے اور اُس کے برخلاف کفر، شرک، بدعات اور معاصی تاریکیاں ہیں
تو فرمایا ایک طرف تو شرح صدر والا آدمی ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے
نور ایمان پر ہے، اور دوسری طرف سخت دل لوگ ہیں جو اشر کے ذکر سے
منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فَاُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ
قُلُوْبٌ یَّہْتَدُوْنَ ذٰلِکَ۔ اللہ پس ہدایت اور خدائی ہے ان لوگوں کے لیے

ان کے دل اشر نے ڈال دیے ہیں یہ اپنے دھوکے میں ہیں کہ دل میں بخوبی کرنی بات، ایمان
نہیں ہوتی اور یہی خدا تعالیٰ کی یاد تسیب ہوتی ہے، ہر لوگ اور ہر خیانت
فاسدہ، قوی، مکی اور خانہ دانی رسم و رواج میں ہی پڑنے لگتے ہیں، حجاب طبع،
حجاب رسم اور حجاب سود و معرفت کا شکار ہو کر شرک، کفر، تشبیہ کے باطل عقیدہ
میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں، قوانین اور احکام سے متعلق ہمیشہ
شک و تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ بھلا یہ دونوں قسم کے لوگ کیسے برابر ہو سکتے
ہیں؟ اس مضمون کو اشر نے سورۃ الانعام میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَوْ مِّنْ
کَانَ مَیِّتًا فَاحْیَیْنٰہُ وَجَعَلْنَا لَہٗ نُورًا یَّمْشِیْ بِہٖ فِی
النَّاسِ کَمَنْ مَّشٰ لَہٗ فِی الظُّلُمٰتِ کَیْسَ یَخْرِجُ فِیْہَا
(آیت-۱۲۳) بھلا وہ شخص جو مردہ تھا یعنی کفر، شرک اور کمرابی میں مبتلا تھا،
پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی کمرابی سے نکلے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق

کی کتاب ہے اور بہترین فوز حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ عام محاورے میں بھی کہتے ہیں کَلَامُ الْمُلُوكِ مُلُوكٌ، كَلَامُ رَجُلٍ رَجُلٌ یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گویا بادشاہ وقت کے سزے سے نکل ہوئی بات سب باتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ملک الملک یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔

اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے مُتَشَابِهَاتُهَا کہ اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دراصل متشابہ کے کئی معانی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے یعنی باہم ملتی جلتی، اور دوسرا معنی ٹھکر کے مقابلے میں متشابہ آتا ہے اس کی مثال سورۃ آل عمران کی ابتداء میں موجود ہے۔ جہاں دونوں الفاظ آتے ہیں الْمُتَشَابِهَاتُ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (آیت ۷) اس کتاب کی زیادہ تر آیتیں تو محکم معنی منسبوط ہیں جن کے الفاظ معانی اور مصداق واضح ہیں، البتہ بعض آیات متشابہ ہیں جن کے الفاظ اور معانی تو معلوم ہیں مگر ان کے اہل کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَوْا (طہ - ۵) خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بظاہر معانی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا اور انسانی عقل و فہم کے بس کا روک نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہم ان الفاظ کے معانی بھی جانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ان اعضاء کو انسان یا کسی دیگر مخلوق کے اعضاء پر تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسا کہنے سے خدا تعالیٰ کی جسمیت اور عبت ثابت ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے لہذا الہی چیزوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا پنڈلی ایسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے

اعضاء کو مخلوق کے اعضا، پر قیاس کر کے گا تو وہ اپنا حقہ خراب کر بیٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لیس کھٹیلہ شئی عاۓ الشریعہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کی مثال دی جا سکے۔ وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔

مقتضیٰ ہر ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ملتی ہے اگر کسی واقعہ کا ایک جزو ایک جگہ بیان ہوا ہے تو دوسرے جزو دوسری جگہ ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کی آیات میں اختلاف یا تعارض نہیں بلکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا، قرآن پاک کی تیسری خصوصیت یہ ہے تَشَابُہُ کہ اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں یعنی اس کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت اس قدر کثرت سے کی جاتی ہو جس قدر کثرت سے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معانی یا مطالب سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہر ایمان دار اس کی تلاوت میں ہمیشہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے اس کی کثرت تلاوت کا یہ ایک جتن ثبوت ہے کہ دنیا میں آج بھی اس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ کتاب لفظاً بلفظ زبانی یاد ہے اور وہ اس کو ہمیشہ دہرائے رہتے ہیں۔

مثالی یعنی دہرائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی آیات میں اگر ایک طرف تزیین کا مضمون آیا ہے تو ساتھ ہی ترہیب کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اگر کسی مقام پر ایمان کے فضائل بیان ہوئے ہیں ساتھ ہی کفر کی قیامت بھی آگئی ہے۔ توحید کا ذکر ہے تو ساتھ شرک کی تردید بھی ہے۔ جہاں اخلاص کا تذکرہ ہے وہاں نفاق کا رد بھی آگیا ہے اگر کسی جگہ دنیا کی بات کی گئی ہے تو ساتھ

ظہار و سحر
کے اثرات

حقیقی کا ذکر بھی آگیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ ہے تو ساتھ عذاب کی وعید بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ گویا اس سہاڑے بھی قرآن کریم مثانی ہے کہ اس میں ہر چیز کو درجہ لگایا ہے ارشاد ہوتا ہے تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے پورے ذکر سے ڈرنے والے جب تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تَقْشَعِرُّ کالمعنی خوف کی حالت میں بال کھڑے ہو جانا۔ کچکی ظاہری ہوجانا ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا اثر ہے۔ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (آیت ۸۳) جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ چیز کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کی غلبار دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے الفطرت انسان جو تعصب، عناد اور نجاست سے خالی ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھے گا۔ یا سنے گا اُس کے دل پر ضرور اس کا اچھا اثر پڑے گا حتیٰ کہ بعض اوقات آنسو بھی بہ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر سماعت پر نواہا ہونا لازمی نہیں ہے تاہم بعض اوقات خوف کی ایسی حالت ظاہری ہو جاتی ہے۔ احادیث میں صحابہؓ کے متعلق بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ کلام الہی کو سنتے تو ان کے آنسو بہ نکلتے تھے اس کے برخلاف جس کے دل میں ضد، عناد، تعصب اور بغاوت ہوگا۔ اُس پر معکوس اثر ہوگا جیسا کہ فرمایا وَلَا يَنْبُذُ الظَّالِمِينَ الْأَخْسَارُ (یعنی اسرائیلی) یہ چیز ظالموں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے اور منافقوں کے لیے نجاست کو بڑھاتی ہے۔ ہاں جس دل میں مہارت اور پاکیزگی ہوگی اُس پر کتاب الہی کا ضرور مثبت اثر ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جس دل میں خشیت ہوگی اور قناعت نہیں ہوگی، تو اس کی علامت یہ ہے اَلْإِنَابَةُ إِلَيْكَ

لہذا اس کا درمیان اور توجہ آخرت کی طرف لگی ہوئی ہوگی اور اس کا
 زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں اچاٹ ہوگا۔ ایسا شخص موت کے لیے ضرور
 تیاری کرے گا۔ بعض اوقات کمزور دل لوگوں پر غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔
 حضرت ابوہریرہؓ کے پاس سے میں آتا ہوں کہ قیامت کا تصور کر کے آپ پر
 تین دفعہ غشی طاری ہوئی۔ بعض لوگ جب خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرتے
 ہیں تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

آثار میں آتا ہے کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے کوئی
 نصیحت فرماتا ہے تبھی کہ مجمع میں سے ایک شخص نے جوش میں آکر اپنا گریبان
 چاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر فورا وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو بتلاوی
 کر گرتا پھاڑ دینا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ تو اسراف میں داخل ہے۔ گریبان کو
 چاک کرنے کی بجائے اپنے دل کو چاک کر دینا کہ اس پر خشیت طاری ہو جائے۔
 اگر جسم پر کوئی اثر نہ بھی ظاہر ہو تو کوئی صریح نہیں اگرچہ بعض پر ظاہری اثر بھی ہو
 جائے تاہم دل پر اثر کے نتیجے میں آنسو یا گریہ کا طاری ہو جانا بھی کافی ہے۔
 فرمایا: اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے رونے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ثُمَّ تَذِیْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اَلَمْ یَذِکِّرِ اللّٰهُ
 پھر ان کی کھالیں یعنی جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم یعنی مائل ہو
 جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ
 کی ناراضگی سے اُس کی گرفت میں نہ آجائیں۔ فرمایا ذٰلِکَ هُدًی مِّنَ اللّٰهِ
یَهْدِیْ بِہٖ مَنۡ یَّشَآءُ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے
 ہدایت سے لانا ہے۔ وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔
 گمراہی میں مبتلا ہونے کے بھی بعض اسباب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی ضد، عداوت
 تعصب اور استعجاب کی خرابی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی دیکھری

نہیں ہوتی اور انسان اگر اسی کے گڑھے میں جا کر آجے۔ ایسے شخص کو پھر ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

بیکہ
میں تفریق

آگے نیک وہ کاتعال کرے ہوئے فرمایا ہے اَلَّذِينَ يَتَّقُونَ يَؤْتِيهِمْ
سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بعد ازاں وہ شخص جو قیامت والے دن
بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب کے کیا وہ اُن لوگوں کے برابر ہو گا جو
خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام میں ہوں گے۔ چہرے کے عذاب کا مطلب ہے
کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے
ہاتھوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر قیامت والے دن ہاتھ تو
جکڑے ہوئے ہوں گے لہذا بڑا عذاب براہ راست اُس کے چہرے پر پڑے گا
جس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا مطلب یہ کہ جس شخص پر عذاب نازل ہو
جائے گا وہ اللہ کے پسندیدہ شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو ہر طرح سے عیش و
آرام میں ہو گا۔ اور اللہ کی طرف سے اُس کی عزت افزائی ہو گی۔ فرمایا وَقِيلَ
لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اس دن ظلم کرنے والوں
سے کہا جائے گا کہ آج اپنے کیے کا سزا چکھو۔ دنیا میں کی ہوئی کائی تمہارے
سامنے ہے۔ اب منہ پر پڑنے والے قصیدوں کو برداشت کرو۔

ارشاد ہوتا ہے کَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ زُوداً قُرْآنَ کے
زمانے کے کمزور سے پہلے بھی لوگ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو تھیل
پکے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاتَّخَذَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اُن
کی جلالت ایسے طریقے اور ایسے ذریعے سے واقع ہوئی جس کے متعلق وہ سوچ
بھی نہ سکتے تھے، پھر کیا ہوا۔ فَادْفَعْهُمْ اللَّهُ الْجَنَّةِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا اللہ نے اُن کو دنیا میں بھی رسولی کا سزا چکھایا، کہیں شکست ہوئی،
زلزلہ اور طوفان آیا یا شکلیں تبدیل کر دی گئیں وَلِلْعَذَابِ الْآخِرِ أَكْبَرُ

اور آخرت کا عذاب تو بہر حال بہت بڑا ہے جو راضی ہے۔ دنیا میں تو بعض جہلم
 کی پوری سزا نہیں مل سکتی، البتہ جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا میں کیے گئے فیسے
 دئے کا حساب ہو کہ پوری پوری سزا ملے گی۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ان
 کو کچھ سمجھ ہو تو یقیناً یہ الیا عقیدہ اور عمل اختیار نہ کرتے جو ان کے لیے دنیا
 میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کا باعث بننا۔ کاش یہ اس حقیقت
 کو جان لیتے تو آخرت میں چہرے پر پٹنے والے عذاب سے آج بچنے کی کوشش کرتے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں ﴿۲۷﴾ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے ، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں ﴿۲۸﴾ اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک شخص کی جس میں کئی شرکاء ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منہ کرتے ہیں ، اور ایک شخص پرے کا پورا دوسرے شخص کے لیے ہے کیا یہ مثال میں برابر ہیں سب غریباں اللہ کے لیے ہیں ، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ﴿۲۹﴾ بیشک آپ بھی مرنے والے ہیں ، اور بیشک یہ لوگ بھی

کرنے والے ہیں (۳۰) پھر تم قیامت والے دن اپنے پروردگار
کے پاس جھگڑا کرو گے (۳۱)

رابط آیات

شُرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے انجام اور ان کو
مننے والے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا۔ نیز مختصر طور پر مشرکوں اور کافروں کی سزا کو
بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے اور آخرت کا
عذاب تو بہت بڑا ہو گا۔ فرمایا یہ لوگ محض غفلت اور بیوقوفی کی بناء پر ایمان
اور وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، مگر نہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم نام لے کر فرما
کر ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی مثالیں
بھی بیان فرمائی ہیں اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ اُن کی اپنی حماقت ہے
قرآن نے تو وحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے
میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مقصد یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو پا لیں اور غور و فکر
کے لئے انجام کو بہتر بنالیں۔

معجز قرآن

اب آج کے درس میں اللہ نے پہلے قرآن حکیم کی حقایق اور اس
کے اعجاز کا ذکر کیا ہے۔ پھر شرک اور توحید کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی
ہے اور آخر میں کفار و مشرکین کے ایک طبقہ کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور
البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے استفادہ کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں
بیان کی ہیں۔ محسوس کے مختلف معانی آتے ہیں جن میں مادتا، سفر کرنا اور بیان
کرنا شامل ہیں۔ تاہم اس مقام پر بیان کرنا ہی موزوں معلوم ہے۔ بعض اوقات
کوئی مشکل بات عام تقریر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی اور اگر اس کی کوئی مثال
بیان کر دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک پر ایک
عمومی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی مثالیں
بیان کی ہیں جن میں منافقین اور کفار کے طرز عمل کی مثالیں ہیں، کفار کے انفاق کی

مثال ہے۔ شرک کے بودا پن کی مثال ہے، فوری خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے، حق و باطل، دنیوی زندگی، علمائے بیہودہ، صوفیوں اور کافر، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ آج کے درس میں بھی ایک مالک اور متعدد مالکوں کے غلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقاد و ایمان اور توحید کو درست کریں، شرک اور کفر کی قباحت جان لیں اور پھر صراطِ مستقیم پر کامزن ہو کر اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ مطلب یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر بیان کر دے مثال ان کی سمجھ میں آگئی تو اپنی حالت کو درست کر کے بچ جائیں گے وگرنہ ابدی جہنم تو ان کے لیے تیار ہے۔

فرمایا جس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ قرآنِ عربیہ عربی زبان میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبرِ آخر الزمان پر یہ قرآن نازل ہوا اور جو قوم اسکی ادبی مخاطب تھی وہ سب عرب تھے اور عربی زبان بولتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنا آخری کلام بھی اسی زبان میں نازل فرمایا۔ سورۃ خمر سجدہ میں ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُہٗ (آیت ۴۴) اگر ہم اس قرآن کو عجمی (غیر عربی) زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ کسے ہماری زبان میں کھول کر کیوں نہیں بنایا گیا۔ لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔

اور پھر اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے غَیْرُ مُتَّبَعٍ کہ اس میں کوئی بھی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ بالکل صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہر فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم سمجھنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اس قرآن میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ خدائی، نہ تعارض اور نہ کوئی خلافت واقعہ باتوں اگر کسی شخص کا اپنا دماغ ہی مختلف ہو تو پھر اس کو ہر چیز ٹھیک ہی نظر آنے لگی۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سورۃ الکہف کی ابتدا

میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بند پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا بلکہ قیام یعنی بالکل درست اور صحیح بنایا ہے جس کی ہر بات واقعہ کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے پھر جس احول میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ لوگ اہل زبان تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بخوبی آگاہ تھے۔ مگر قرآن کا اعجاز محض عبارت کی موزونیت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر نہیں بلکہ یہ کتاب اپنے عظیم و معارف تعلیم نظام، قانون اور صحیح صحیح نقش کشی کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ قرآن نے دنیا بھر کے عربوں اور غیر عربوں کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کی صداقت میں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (انقرض) مگر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ لوگ بُرے انجام سے بچ جائیں، اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کر لیں اور اپنی فکر کو صحیح بنالیں

مالکوں کی کھینچا آئی کا شکار ہو کر سخت مصیبت میں گرفتار ہو گا۔ اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ایک ہی مالک کی خدمت پر مامور ہے اور وہ اسی ایک کی طرف پوری توجہ دے کر اُس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا غلام پہلے غلام سے بہت آرام میں ہو گا اور اُسے کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اس مقام پر شاہ عبدالغفار دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی مالکوں کا ہو گا، اُس کو کوئی بھی اپنائیں مجھے گالا اور نہ ہی اُس کی پوری طرح خبر گیری کریگا، اس لیے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو سارے کا سارا ایک ہی مالک کا ہے وہ شخص اُس کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی خبر گیری بھی اُسے طریقے سے کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی مثال ایک مومن اور مشرک کی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کو پرچنے والوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گا۔ جب کہ کئی معبودوں کے پجاری ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے توحید کی سعادت اور شرک کی قہارت بیان فرمادی ہے۔ اسی وضاحت کے بعد فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبُّ غُرَبَاءِ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے مسئلہ کو سمجھا دیتا ہے۔ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے جو اس قدر واضح حقائق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ سستی اور بد بختی ہی برکتیں ہی جو اپنے انجام بد کو پہنچ کر رہیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بات کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک کی تردید میں معبودان باطلہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تو مشرکین سخت پرہم ہوئے۔ کہنے لگے یہ شخص نبی دین سے آیا ہے جو ہم سے عقیدے خراب کر رہا ہے، اس نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو تبلیغ حق اور بتوں کی قباحت بیان کرنے سے منع کرتے، مگر جب آپ اُن کی باتوں میں نہ آتے اور اپنے منہ کو بند

کہتے تھے تو وہ لوگ کہتے اَمْرٌ يَقُولُونَ شَاعِرٌ قَرِيبٌ بِدَرْيَبِ الْمَوْتِ
 (الطور۔ ۱۰۰) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی شاعر ہے، اور ہم اس کے حق میں
 زمانے کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو پہلی یہ شخص موت سے بچنا ہو گا اس
 کا سارا دھنڈا اور تبلیغ خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے جمودوں کو بڑا بھلا کئے
 والا کوئی نہ ہو گا۔ لہذا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور کچھ عرصے کے لیے اس کی موت
 کا انتظار کرو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ
 مَيِّتُونَ بے شک آپ بھی موت کا پیارا پیچھے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے
 والے ہیں، مرنے کا سبب کو ہے۔ یہ بد بخت آپ کی موت کا انتظار جب کریں جب
 ان کو نہ مرنے دیا ہو۔ لہذا ان کی یہ بات لاعینی ہے۔ موت عامہ کے متعلق تو اللہ نے
 بار بار فرمایا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (الانبیاء۔ ۲۵)
 موت کا سزا تو ہر ذی روح کو چھینا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مومن۔ مخلص ہو یا منافق
 نیک ہو یا بد، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے اس
 مسئلہ کی یوں وضاحت فرمائی اَفَاَیْسُ مَيِّتٌ فَهُمْ لَمْ يَحْدُوْا (الانبیاء۔ ۲۴)
 (انبیاء۔ ۲۴) اگر آپ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ اس دنیا
 میں رہیں گے، نہیں، بلکہ ان کو بھی سزا ہے، لہذا آپ کی موت کا انتظار ان
 کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

قیامت کے
 دن قیامت

فرمایا موت تو ہر ایک پر طاری ہوتی ہے۔ ہر انفرادی موت کو قیامت صغریٰ
 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک دن مجموعی موت یعنی قیامت کبریٰ بھی واقع ہوگی۔
 ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَحْصَمُونَ
 پھر اس دن تم اپنے پروردگار کے پاس جھکنا کر دو گے۔ اس قیامت کی
 تفصیل میں حدیث میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً حضور علیہ السلام کا
 فرمان ہے کُنُوْا مِنَ الْحَقُوْقِ اِلَى اَهْلِهَا اَلْاَوَّلُ الْاَوَّلُ (متفق علیہ)
 "یہ حق قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں دلائلے جائیں گے۔" فرمایا اگر

دنیا میں کسی سیٹک والی بکری نے بے سید تک بڑی کراہیت پھپھائی ہے تو قیامت
 ہے۔ دن اس مظلوم کا حق بھی دلوایا جائے گا۔ اُس دن ایک پروسی دوسرے کے خلاف
 اپنے حق کے لیے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دار کرے گا اور کئے گا کہ پروسی دہار! اس
 شخص نے مجھے ستایا، گالی گلوچ دی اور میرا حق غصب کیا، جو مجھے دلوایا جائے۔
 یہودی اور عارف بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ یہودی اپنے عارف کے ظلم و زیادتی کی شکایت
 کریں گی اور عارف اپنے حقوق کی عدم ادائیگی کی بات کریں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان
 فیصلہ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قاتل اور مقتول کا تنازعہ بھی رب العزت
 کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مقتول اپنے قاتل کو بائوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دربارِ حق
 میں لائے گا۔ اُس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ مقدمہ پیش کرے گا، کہ
 مولا کریم! اس شخص نے ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جھگڑے
 کا فیصلہ بھی فرمائیں گے حضور کا یہ بھی فرمان ہے **أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ**
يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ناحق کے فیصلے ہوں گے۔

ایک موقع پر حضرت زبیرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا
 دنیا میں پیش آنے والے جھگڑے قیامت کو پھر لیٹ کر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا،
 ہاں مہر چیز کے متعلق جھگڑے پیش ہوں گے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا **إِذَا الشُّدَّةُ**
بَعَثَتْ پھر تو معاملہ بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا تم جانتے ہو **مُفْلَسٌ**
كُونُ ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت
 اور روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا قیامت کے دن مفلس آدمی وہ ہوگا جس کے تمام نیک اعمال
 ظلم و زیادتی اور ادائیگی حقوق کے سلسلے میں دوسروں کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ظالم
 کی تمام نیکیاں مسموئے ایمان ظلم کے بدے میں مظلوم کو کھسے دی جائیں گی۔ اگر پھر
 بھی بدلہ پورا نہ ہوا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس
 برجمہ کو ہے کہ جہنم میں داخل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم حاکم کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

رعایا شکایت کر چکی کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے یا ہمارے مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس نے ظلم کو نہیں روکا۔ اس مقدمہ کے نتیجے میں ظالم حاکم مغلوب ہو جائے گا، اُس سے کوئی جواب بن نہیں پڑے گا، اور بالآخر اُسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑیں گے، روح کہے گی کہ اے فلاں تو نے اس جسم کے ساتھ فلاں فلاں گناہ کئے لہذا سزا کا مستحق تو ہے، مگر جسم کہے گا کہ فلاں بڑی کا حکم تو تو نے ہی دیا تھا جس پر میں نے عمل کیا، لہذا سزا کا مستحق تو ہے۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایک اندھا اور اپانچ ایک باغ کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھل چوری کرنا چاہتے تھے مگر اندھے کو نظر نہیں آتا ہے اور لنگڑا لولا چل کر نہیں جاسکتا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھا آدمی معذور کرپٹے کندھوں پر چٹا کر باغ میں سے میٹھا اور اپانچ مگر پینا آدمی پھیل توڑے گا تو فرمایا جس طرح یہ اندھا اور اپانچ دونوں مجرم ہیں، اسی طرح روح اور جسم دونوں مجرم مٹھا کر سزا دی جائیگی۔ الغرض اقیامت والے دن ہر شخص اپنا جبر اُخذ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا اور پھر سب کے قطع فیصلے ہوں گے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ
بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ۖ ۝٣٢ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ
بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۖ ۝٣٣ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۖ ۝٣٤
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ۝٣٥
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۖ ۝٣٦ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ ۝٣٧ وَلَٰئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كَاشِفَتُ ضُرِّيَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيهِ ۖ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى
 مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
 عَذَابٌ مُّقْتَصِمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَ
 مَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنْتَ
 بِعَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

ترجمہ :- پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے
 اللہ پر جھوٹ بولا ، اور جھٹلایا سچی بات کو جب کہ
 اس کے پاس آگئی ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا کفر کرنے
 والوں کا ﴿۳۸﴾ اور وہ شخص جو لایا ہے سچی بات اور
 تصدیق کی ہے اس کی ، یہی لوگ ہیں جو ڈرنے والے
 ہیں ﴿۳۹﴾ ان کے لیے ہو گا جو چاہیں گے ان کے پروردگار
 کے پاس ۔ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا ﴿۴۰﴾ اگر معاف
 کر دے اللہ تعالیٰ ان سے وہ بُری بات جو انہوں نے
 کی ، اور بدلہ دے ان کو بستر جو وہ کیا کرتے تھے ﴿۴۱﴾
 کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا اپنے بندے
 کے لیے ، اور ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس کے
 سوا ہیں ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اُس
 کے لیے کوئی راہ دکھانے والا ﴿۴۲﴾ اور جس کو اللہ راہ
 دکھا دے نہیں ہے اُس کو کوئی گمراہ کرنے والا

کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ۴۷

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہ دیں، بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے بارے میں کوئی تکلیف پہنچانے کا تو کیا یہ بٹا سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ یا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانے کا تو کیا یہ روک سکتے ہیں اُس کی رحمت کو۔ آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے اللہ۔ اُسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے ۴۸

آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگو! عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ پس عنقریب تم جان لو گے ۴۹ کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو برا کر دے، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ ٹھٹھرنے والا عذاب ۵۰ بے شک ہم نے انہی سے ہے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ پس جس نے ہدایت پائی تو اپنے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوتا ہے اُسی پر۔ اور نہیں ہیں آپ ان پر کوئی کارساز ۵۱

ربط آیا

گزشتہ درس میں اللہ نے توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی کہ ایک علام صرف ایک آقا کی ملکیت اور دوسرے کئی آقاؤں کا غلام ہے جو ہیں بھی ضدی اور جھگڑا لاء۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آقا والا غلام کون و اطمینان میں ہوگا جب کہ کئی آقاؤں کا غلام سخت مشکل میں ہوگا کیونکہ اُسے کئی مالکوں کے احکام کی تعمیل کرنا ہوگی۔ اسی طرح موعود آدمی جو صرف ایک وعدہ لاشرک کو پکارتا ہے وہ اطمینان میں ہوگا اور کئی معبودوں کا پرستار شرک مشکل میں چسپاں جائے گا

اٹھنے پر بھی فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب اکٹھے ہو کے اور آپس میں جھگڑا کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ گن گن کر کئی بیشی دلاؤں دہرائی جائے گی اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق بدلے گا۔

سب سے بڑا ظالم

آج کی ابتدائی آیات میں بھی کفار و مشرکین کا رد ہو رہا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نزول و رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ اٹھنے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ شَخْصًا سَئِئَرًا ظالم کہہ کر ہے جو اللہ پر جھوٹا نامہ لے۔ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ اور جس نے سچی بات کو جھٹلایا جب کہ وہ اُس کے پاس آگئی۔ اللہ پر جھوٹ یہ بات کہ اُس نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ نیز حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ کے آخری کلام قرآن کی تکذیب کی جب کہ دونوں چیزیں اُس کے پاس آگئیں۔ یہ دونوں سچی باتیں ہیں مگر ان کو جھٹلایا کہ سب سے بڑے ظالموں میں شمار کئے شام عبد القادر لکھتے ہیں کہ العباد باللہ اگر نبی نے اللہ کا نام جھوٹا مٹ لیا ہے تو اُس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے مگر کفار مشرکین نے اُس کو جھٹلایا ہے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف اُس کو جھٹلانے والے خود جھوٹے اور غلط کار ہیں۔ فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْهِنُوا فِي الْكُفْرِ إِنَّ الْكُفْرَ يَكْفُرُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور اہل ایمان! نہ کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کو استغفار میرا ہاں میں بیان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ لازماً جہنم رسید ہوں گے۔ جھوٹا اور ظالم آدمی خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

سچائی کی قدر دانی

جھوٹ کے برخلاف آگے سچائی کا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اور جو شخص سچی بات لایا اور اُس کی تصدیق کی بعض فرماتے ہیں کہ سچی بات لانے اور اُس کی تصدیق والا ایک ہی گروہ ہے

اور وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں یہی بات لائے والے اور اُس کی تصدیق کرنے والے مختلف گروہ ہیں اور دونوں کی التشریف تعریف بیان کی ہے شہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو کئی بات سے کرائی ہے، وہ التشریف کا ہی ہے اور جنہوں نے اُس کی بات کی تصدیق کی ہے۔ وہ مومن ہیں۔ گویا دونوں جملوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ التشریف کے بڑے کے اولین مصداق بالغ مردوں میں حضرت ابو جبر صدیقؓ، عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، غلاموں میں حضرت زینبؓ اور بچوں میں حضرت علیؓ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کئی بات لایا اور جس نے اُس کی تصدیق کی اُولَیِّدِیْ هُمْ الْمُتَّقُونَ وہ سب متقی ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ متقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اَتَّقُوا الشِّرْكَ سب سے پہلے شرک سے بچو، پھر کبیرہ گناہوں سے اور پھر درجہ بدرجہ صغائر جس شخص کا عقیدہ گمراہ کن ہوگا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال فرمایا کہ جو کئی کر لائے اور جنہوں نے اُس کی تصدیق کی لَہُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یہی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا اِنَّ اللّٰهَ عَنْهُمْ اَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اُن سے سزا دینے والی بڑی بات کو معاف کر دے وَ يَجْزِيْهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے اچھے اعمال کا اُن کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے متقیوں کے لیے بشارت بھی دی۔

مشرک لوگ نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح گویا وہ اہل ایمان کو اپنے معبودانِ باطلہ سے خوفزدہ کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی وہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ فرمایا وہ یقیناً اپنے بندے کے

غیر اللہ کا
خوف

لیے مالت ہے۔ وہ ضرور اُس کی مدد کرے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ
 وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو
 اللہ کے سوا دوسرے ہیں اور جن کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا
 سکیں۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَمَنْ يُضْلِلِ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اُس کی تباہی، غم و اور
 سوچ استغداد کی بنا پر گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں
 ہے۔ اس کے برخلاف وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا
 فَرَأَى الْيَسَّاءَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قہار قدرت کا مالک
 غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرور ہے۔ وہ
 مکذبین کو انتقام لینے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ انہیں اُن کی کایہ رنگی کی ضرور
 سزا دے گا۔

معبودانِ باطلہ سے ڈرانے کا سلسلہ پہلی اقسام میں بھی موجود تھا۔ حضرت
 ہرود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا تھا اِنْ لَقِیْنَاكَ اِلَّا اَعْتَرَاكَ
 بَعْضُ اِلٰهَتِنَا بِسُوءٍ (ہرود - ۵۴) میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور قسم بھی
 اس بات کے گواہ رہو کہ میں تمہاری تمام شرکیہ باتوں سے بیزار ہوں کا اعلان کرتا
 ہوں۔ تم جو تہذیب کرتا چاہتے ہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ
 اللہ کی ذات پر ہے جو میرا پروردگار ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ زمین پر
 چلتے پھرتے ملے تمام جانداروں کی پیشانی میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے
 مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈرانے کی بجائے ڈنا تو تمہیں چاہیے تھا اس ملک
 سے جو با اختیار اور قدرت نامہ کا مالک ہے۔ تم اُس کو چھوڑ کر مخلوق کی پر جا
 کرتے ہو جو بے اختیار ہے۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ
 یہ لوگ آپ کو ما سوا اللہ سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں

ہے۔ جہاں سے ہے۔ پس لے گا۔

فہم فی
کہ چاہیے

اگر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض عقلی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو کھایا ہے
ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَیْسَ مَسْأَلَتُکُمْ مِّنْ لَّدُنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقینی بات
ہے کہ قَوْلُ اللّٰهِ کہ کہیں نے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب ہر
چیز کا مافیٰ حقیقی اللہ ہے تو پھر نہ اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہو۔ اگر
اللہ کے سوا مافیٰ کوئی نہیں تو پھر وہ مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے ایک دوسرے
طریقے سے یہی بات کھائی ہے قَوْلُ لَیْسَ بِغَیْرِہٖ اَلْاٰیٰتِ اَللّٰہِ اَلْاٰیٰتِ اَللّٰہِ

اگر عبادت ہو نہ نہ دیکھوں میں دونی اللہ عباد دیکھو تو کہ جن کو اللہ کے
سوا پکارتے ہو وہ تمہارے کس کام آسکے؟ میں اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا
حقیقت ہے؟ اِنْ اَرَادَ اللّٰہُ بِغَیْرِہٖ اَلْاٰیٰتِ اَللّٰہِ بِغَیْرِہٖ اَلْاٰیٰتِ اَللّٰہِ
ضمیر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تعلیف پہنانا چاہا ہے تو کیا ان میں سے کوئی سے
جو میری اس تعلیف کو دور کر سکے؟ اَوْ اَرَادَ اللّٰہُ بِغَیْرِہٖ اَلْاٰیٰتِ اَللّٰہِ بِغَیْرِہٖ اَلْاٰیٰتِ اَللّٰہِ
ضمیر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی کوئی مہربانی کرنا چاہا ہے۔
تو کیا یہ مہربانی باطلہ اس رحمت کو دور کرنے پر قادر ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں
سوالوں کا جواب نفی میں ہے نہ کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتا
ہے اور نہ اس کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے
تو پھر ان کی عبادت کیوں؟ ان کی نذر و نیاز کیسی اور تعلیف کے وقت ان کو
پکارتے گا کیا فائدہ؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے
وہی کسی کی تعلیف کو رفع کر سکتا ہے، ہر چیز کا مالک، مختار اور ہر دہی ہے
لہٰذا اس کے سوا کسی کو پکارنا محض جہالت اور ارتکابِ شرک ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت میں آئے ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان
کو نصیحت کی تھی اِحْفَظُوا لَکُمْ اَیْمَانَ اللّٰہِ تَعَالٰی میں اللہ کا خیال کرو اللہ

تمہاری حفاظت کرے گا۔ اُمّ الشکر کو یاد رکھو جَعْدَةُ جُعَاهَا تَكُنْ لِي بِهٖ
 سائے پائے گا۔ فرمایا تَعَرَّفْتُ الْمَلِكَ اللّٰهَ فِي الرَّحْمَةِ يَكْفِيكَ فِي
 الشَّدَاۓ تم اللہ کو خوشحالی کی حالت میں پہچانو۔ وہ تمہیں نیکی کے وقت پہچانے
 گا۔ اگر تم نے آسودگی میں اُس کو یاد نہیں رکھا تو وہ تلکدستی میں تمہاری طرف توجہ
 نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ جِبْ جِبْ سَوَالُ كَرُو
 اللہ سے کرو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے، اور یقین بان لو کہ اگر ساری
 مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کردہ چیز تمہیں
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں کی، یہ سارے
 بے کردہ بھی تجھے کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ فرمایا صَیْفُ خَشَكٍ ہُوَ چَکِّہٖ قَلَمٌ
 اِشْاٰلِی کُنْیَ، یقین اور شکر کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے رہو، تخلیقوں میں صبر
 کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ رنج و غم کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، اور
 ہر نعمتی اپنے اندر آسانی کر رہے ہوئے ہے۔

ترجمہ علی شکر

ارشاد ہوتا ہے قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ اَپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ
 ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہی میری مدد کرے گا عَلَیْہِ
 یَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ بھروسہ رکھنے والے صرف اُنہی کی ذات پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی فرمایا
 مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُّکُوْنَ اَقْوٰی الْاَنْاسِ فَلْیَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ
 جو شخص لوگوں میں طاقتور بننے کا خواہشمند ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر
 بھروسہ رکھے کیونکہ قوت کا سوا شمر اُنہی کی ذات ہے۔ اور جو شخص مستغنی ہونا چاہتا
 ہے، اُس کا فرض ہے کہ اللہ کی مقبوضہ چیز پر اعتماد رکھے اور اپنی مقبوضہ چیز پر اعتماد
 نہ رکھے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے رگوں میں عزت حاصل ہو تو اس کو چاہیے
 کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی
 ہے ان بھروسہ کرنے والے اُنہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

جڑے عمل
کا انتظار

پھر آگے جڑے عمل کے متعلق ارشاد ہوتا ہے قُلْ يُقَوْمُوا عَمَلَكُمْ
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام
 کرتے رہو اور اپنے عَامِل میں اپنے مقام پر کام کرنا ہوں۔ پھر اپنے اور
 میرے اعمال کے متعلق فَسَوْفَ نَعْتَمُ تم مستقر ہو جاؤ گے۔
 لوگ کہیں کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا غلط تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں
 تمہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّجْتَرِبُهُ
 کہ دوا کر دینے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقْتَرِبٌ اور ہمیشہ پہنچنے والا عذاب کس کے حصے میں آتا ہے
 مطلب یہ کہ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے
 معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی گرفت میں کون آتا ہے۔ تم اس آنے والے
 وقت کا انتظار کرو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے بنیادی مضامین میں قرآن کریم
 کی حتمیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
الَّذِي فِيهِ بِالْحَقِّ بَيِّنَاتٌ ہم نے یہ کتاب لوگوں کے لیے آپ
 پر حق کے ساتھ اتاری ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور قائدہ
 ہے۔ اللہ نے یہ کتاب نبی اور اس کی قوم کی زبان میں نازل فرمائی ہے کہ
 وہ لوگ اس کے پروگرام کو بخوبی سمجھ سکیں، نیکی اور برائی میں امتیاز پیدا کریں
 صیغ اور غلط کو پہچانیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو
 جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا قائدہ اسی صورت میں ہوگا۔ جب کہ
 اس کے پروگرام پر عمل کیا جائے گا، محض عداوت ہی خفیہ نہیں ہوگی، بلکہ
 اپنی فکر و عمل کو بھی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔

ہر جگہ
عملی

اب رہی یہ بات کہ اس پروگرام کو اپنانے کا قائدہ کس کو ہوگا۔ تو فرمادے
فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّا فِيهِ حَسْبٌ اس کتاب کے راستے

ہدایت پالی اور وہ راہِ راست پر چل نکلا تو یہ اس کے پٹے ہی کاٹنے کے لیے
 ہے اس کو ترقی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور وہ آخرت میں سزا
 سے بچ جائے گا اس کے برخلاف وَقَدْ خَدَعَكَ جو شخص گمراہ ہوگی،
 صحیح راستے سے بھٹک گیا، اُس نے توحید کی بجائے شرک و کفر اور نیکی کی بجائے
 بدی کو اختیار کیا فَاِنْ مَا يَنْزِلُ عَلَيْهَا اگر اس گمراہی کا نقصان بھی خود
 اُسی کی ذات کو ہوگا، اور بالآخر وہی جہنم کا شمار ہے گا کسی کے بے راہ ہونے
 سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اُس کی شان میں تو کرنی
 کئی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقصان خود گمراہ شخص کو ہی ہوگا، لہذا اسے اپنی
 یا براستہ اختیار کرتے وقت اس کے انجام کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔
 باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کی گمراہی کا حضور عایہ السلام کی ذات پر
 کیا اثر پڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی وَمَا آتَتْ عَلَيْهَا
يُوحَيُّكَ اِلٰى آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو ضرور ہی جنت میں بھیجا جائے
 آپ کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے مَا كَلَّمَ الرَّسُوْلُ اِلَّا الْبَلٰغُ
 (المائدہ - ۹۹) آگے ماننا یا نہ ماننا اس کا کام ہے اور یہی اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں
 اگر یہ لوگ اپنی ضد، عناد اور بہت دھرمی کی وجہ سے انکار کر کے دوزخ کا اندھن
 بنتے ہیں وَلَوْ تَسَوَّلْتَ عَنْهُمْ اُٹھو، اُٹھو، اُٹھو، اُٹھو (۱۱۹) تو
 اس کے متعلق آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ خود ان سے سوال ہوگا۔
 کہ تم جہنم میں کیوں آئے۔ یہ خود جواب دیں گے کہ ہم نے توحید کا انکار کیا، ماننا نہ بنی
 حقوق ادا نہ کیے، قیامت کو جھٹلایا، غرض کہ اپنے جہنم کا خود اقرار کریں گے
 آپ سے اس معاملہ میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی یہاں اگر آپ نے لوگوں تک
 پیغام نہ پہنچایا تو ان کو لَسْمٌ تَقَعْلٌ وَمَا بَلَّغْتَ رسالت (المائدہ - ۱۰۷)
 تو گویا آپ نے تبلیغ کا حق ہی ادا نہ کیا۔ آپ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیں
 اور متحرکین کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حق رسالت

پورا پورا اور کیا اور فردا کہ جنت سے قریب اور روزِ بخ سے بعید کرنے والی
 کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتلائی ہو۔ آپ نہ ٹٹے ٹٹے خود زمر وار
 ہوں گے، آپ ان گئے رکیل نہیں ہیں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَ نَفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
 لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَى
 عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا
 لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ
 دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَبَدَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
 يَحْتَسِبُونَ ﴿٣٤﴾ وَبَدَّ لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٥﴾
 فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَازٍ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
 نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
 عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ ﴿٣٧﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
 وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٨﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کیسچتا ہے جانوں کو ان کی ہمت
 کے وقت ۔ اور وہ جان جو نہیں مرقی فیتہ میں ، پس
 روک دیتا ہے اُس کو جس پر اُس نے موت کا
 فیصلہ کیا ہے ، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو
 ایک مقررہ وقت تک ۔ بیشک البتہ اس میں
 نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے
 ہیں ﴿۳۹﴾ کیا بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے سوا

دوسروں کو سفاقی، آپ کو دیکھتے رہے پیغمبر اکرمؐ۔
 اُنک ہوں کسی چیز کے اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں (۳۳)
 آپ کو بھیجے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار میں سے سادہ
 سفاقی، اُن کے لئے سے اُنہیں آسمانوں اور زمین کی
 پھر اُن کی طرف، تم لوگ جاؤ گے (۳۴) اور جب وہ وقت آئے
 گا جاتا ہے اللہ وعدہ لاشرب کا تو جگڑ جاتے ہیں وہ
 اُن لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جب
 ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کے سوا ہیں تو وہ
 وہ خوش ہو جاتے ہیں (۳۵) آپ کو دیکھتے رہے اللہ
 جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، سادہ
 ہے پوشیدہ اور کھلم باکل، تو ہی قصد کرتے ہ
 اپنے بندوں کے درمیان اُس چیز میں جس میں وہ اختلاف
 کرنے تھے (۳۶) اور اگر ہو بیشک اُن لوگوں کے لئے ہے
 جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ سے زمین میں سادے کا سارا
 اور اس جیسے مزید بھی اس کے ساتھ، پھر وہ فدیہ دیں اس
 کے ساتھ بڑے غلبہ سے قیامت کے دن، تو ہرگز
 قبول نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہو گا اُن کے لئے اللہ
 کی طرف سے جس کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے (۳۷) اور ظاہر
 ہوں گی اُن کے لئے وہ برائیاں جو انہوں نے کافیاں اور گھیر
 ے گی اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے
 تھے (۳۸) پس جب پیچھے انہیں کو برائی تو پکھڑا سے ہیں
 پھر جب دیکھتے ہیں ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے ترکہ
 کو بیشک یہ وہ نہی سے مجھے علم کی بنا پر نہیں بلکہ

آزمائش سے نکلے اللہ ان سے بھی جانتے (۴۹) قیامت
 اسی سے یہ بات ان لوگوں سے جو اللہ سے چلے گئے
 میں۔ پس نہ کوہِ آبی ان کو وہ چیز جو وہ کہتے تھے (۵۰)
 اور پیچھے ان کے پاس وہ برائیاں جو انہوں نے کیا تھیں
 اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے غصہ ریز۔
 پیچھے گی ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے کئی میں۔ اور
 نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے (۵۱) کیا نہیں جانتے یہ
 لوگ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کا وہ کراہے روزی جس کی
 چاہے اور تلک کر دیتا ہے۔ بیشک اس میں نشانیاں
 ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیتے ہیں (۵۲)

رابطہ آیت

گہ شہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی، کچھ دلائل بہت
 بیان کیے ہیں اور پھر علیہ السلام پر طعن کرنے والوں کا رد کیا۔ پھر فرمایا کہ
 نفع و نقصان کا ملک صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اسی کی ذات پر بھی دوسرے
 کراہا جاتا ہے۔ پھر آگے تفسیر فرمائی کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، میں اپنے من
 کی تعمیل میں رہ رہتا ہوں تمہیں غصہ ریز۔ بتا دیا جائے گا کہ تم کو مانتے ہو کہ
 ہے اور کھڑی میں کروں بیشک رابطہ ہے۔ نیز یہ بھی کہ واقعی خدا ہے، کس پر مسلط
 ہوتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ہدایت اور راستہ گاہی کے
 اپنے میں فرمایا کہ تم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اس سے ہدایت دے گا۔
 اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہوگا قرآن کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پھر
 پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دے کر ان کے مسلسل انکار پر آپ انہیں دیکھ کر یہ آپ کی
 تردید نہیں ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے جگہ اپنی کا کرتا ہے۔ کے پیغمبر و فرستادہ
 ہیں اور قیامت کو جواب دہ ہوں گے

افسان کی
 سرچینہ

اب آئی کی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت و حیا کو بے قدر

کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اور اس ضمن میں اپنے مکمل اختیار کا ذکر کیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جو وفات دیتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ
 کے فرشتے اُس کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی جان کھینچ لیتے ہیں سو قرآن نام
 میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا
 (آیت - ۶۱) تو جائے بھیجے ہوئے فرشتے اُس کی جان قبض کر لیتے ہیں یہ تو عام
 طبعی موت کا حال ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کے
 سامنے جان دے دیتا ہے۔ موت کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ وَالَّتِي لَمْ
تَمُتْ جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آئی فِي مَنَازِلِهَا وہ اپنی
 فینہ کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ فِي مَنَازِلِهَا الیٰ
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرتا ہے
 اُس کی روح کو فینہ کی حالت میں روک لیتا ہے یعنی فینہ کے دوران ہی اُس کی
 موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ در فرقانیہ لکھنؤ کے معلم قادری عبدالماکٹ جو
 لاہور میں مقیم تھے، اُنہی کی موت فینہ کی حالت میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ خود ہمارے
 شیخ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ در پیر کے وقت قبلہ کی حالت
 میں ہی وفات پا گئے تھے، اسی طرح کے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔
 اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ
وَأُحْيَىٰ اے اللہ! میں تیرے نام پر ہی مر رہا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اسی طرح
 آپ نے بیداری کے وقت کی دعا بھی سکھائی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت
 چھڑی کرنے کے بعد میری زندگی بخشی۔

بہر حال فرمایا کہ جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس
 کو فینہ کی حالت میں ہی روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
پھر جب اُن کا مقررہ وقت آجائے تو اللہ کے فرشتے اُن کو وفات دے
دیتے ہیں۔

روح اور جسم
کا تعلق

فیند اخت الموت یعنی موت کی بہن کہلاتی ہے۔ جب انسان پر فیند طاری
ہوتی ہے تو اُس سے روح کھینچ لی جاتی ہے، البتہ اُس کی سانس اور نبض طبعی
رہتی ہے۔ اس ضمن میں دو قسم کی توجیہات پائی جاتی ہیں۔ اہم بغیر اُن کے حضرت
علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فیند کے دوران انسان کی جان اُس کے جسم سے کھینچ
لی جاتی ہے مگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال
سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل دور ہونے کے
باوجود سورج کی شعاعیں اس کی روشنی اور حرارت زمین تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ اسی
طرح روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اگرچہ فیند کے وقت اُسے
جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دیگر مفسرین اور
محققین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دو روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے جو
شجرہ ہمارے انسانی تخلیق کے روزِ اول سے انسانی جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے
اور دوسری روح روحِ الہی یا روحِ آسمانی ہے جو محل کے چوتھے ماہ میں انسانی جسم
میں داخل کی جاتی ہے۔ روحِ حیوانی زندگی بھر جسم میں موجود رہتی ہے۔ یہ ایک
لطیف قسم کا دھواں یا بخار ہوتا ہے جو موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتا
ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح اُس کے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔
البتہ روحِ الہی فیند کی حالت میں جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات
اُس کی ملاقات دوسری زندہ اور مردہ رُوحوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
خواب میں انسان کی ملاقات دور دراز کے اپنے اپنے یا سر جانے والے عزیزوں
اور دوستوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ الغرض! اس لطیف کے تحت روحِ حیوانی تو

فیہم میں ہو گا۔ اور جسم میں موجود رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس اور بعض عقلی
 رشتہ سے اور دماغ انہی کو زندہ رہا رہا آئے۔ اسی چیز کے متعلق یہاں آیا ہے کہ
 فیہم کی حالت میں موت کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر جب اس کی موت کا فیصلہ کر
 لیا جاتا ہے تو اس کی رات اسی کو یا جس کی روک لیا جاتا ہے یعنی جسم میں رہیں
 نہیں لوٹا جاتا۔ اور جس کے متعلق فوری موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی رات
 کو واپس جسم میں ایک مقررہ وقت تک لوٹا رہا جاتا ہے۔ اور مقررہ وقت
 وہی ہے جو اس کی موت کے لیے مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے، تو
 پھر اس رات کو نہیں لوٹا جاتا۔ شاہ عبدالغفار فرماتے ہیں کہ انسان کی روح الہی
 جبروت چھٹی جہاں سے اور لوٹائی جاتی ہے حتیٰ کہ موت کا وقت آنچلا ہے، اور
 پھر روح آٹھواں درجہ حیرانوں و دونوں عالم میں جاتا ہے۔

فَوَإِنْ لَّمْ يَنْفُتْ لَآيَتِ الْقَوْلِ فَسَيَفْجَرُنَا زُلْزِلَةً كَثِيرَةً
 میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 یقین رکھتے ہوئے اس کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مقررہ
 حیات کے اس نظام میں دلائل قدرت ہیں۔ جب وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کیسے کیسے تغیرات اور تصرفات کرتا ہے کس طرح روحوں کو داخل کرتا اور
 نکالتا ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر یقین آ جاتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِمْرًا خَذَرًا صَوْتُ دُونِ الَّذِي شَفَعَا لَكَ
 انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارش کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ
 خدا تعالیٰ راضی ہو یا نہ اس ہمارے معبودان باللہ ضرور ہی ہماری سفارش کر کے
 ہمیں غضب الہی سے بچائیں گے۔ سفارش کا یہی عقیدہ اہل سے عیسائی
 بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی پر لٹک کر سب کو بچوا دیا ہے
 وہ سب لوگ انہی کے نہیں سترہ پرست۔ ساروں کے متعلق اور قبر پرست، انہی
 کے متعلق ایسا ہی عقیدہ ہوتا ہے۔ ملائکہ پر اہل عقیدہ ہے۔ اس قسم کی کوئی

سفارش
 کا عقیدہ

سفارش کا اہل نسب، اہل خویش و مال

فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا ہر شخص کو خدا کا شریک نہ بنانا کہ جسے اللہ نے اپنے لئے اور
 لَا تَعْبُدُوا شَيْئًا وَلَا يَعْزِلُونَ اور یہ کہ جو کچھ چاہے وہ اسے مان
 اور نہ ہی مجھ رکھتے ہوں۔ ان کے سفارش بعض تو بے جان اشیاء ثابت رہتے ہیں
 وغیرہ یہ جنہیں کسی قسم کا شعور ہی نہیں۔ بھلا وہ کیا سفارش کریں گے! اور بعض
 انسان فرشتے یا جنات میں تو وہ بھی بے اختیار ہیں۔ سفارش تو وہاں توں جہاں
 الشَّيْءُ لَمْ يَخْلُقْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا زَوْجًا يَنْفَعُ . كَذَلِكَ الْيَاقُوتُ وَالْيَاقُوتُ . ۵۵۱
 اس کا بھانسنے کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے! لہٰذا جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ
 کے نبی، فرشتے، سمیہ اور رشتہ اباد، لوگ سفارش کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے۔ تاہم مشرکوں کی سفارش
 جبری اور قہری سفارش برا ہے اور اہل بیت

فَرِيقًا قَلِيلًا لِلَّهِ الشُّفَعَاءُ جَمِيعًا اے پیغمبر! آپ کو دیکھئے کہ سفارش
 تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لَوْ مَلَكَ السَّمَوَاتُ
 وَالْأَرْضُ جَسَدًا مِّنْ لِّسَانٍ لِّمَن يَرْفَعُ فِيهِ تِلْكَ الْقُرْآنُ تِلْكَ الْقُرْآنُ
 پھر تم سب کو اسی کی طرف اشارہ کر جاتا ہے۔ قیامت والے دن ساری مخلوق
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا اور ہر اٹھنے والے کی منزل
 آگے لگی اور ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا جھگڑا کرنا ہوگا۔ جب تک اللہ
 کی رضا نہ ہوگی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اور سفارش اس کے حق میں
 ہوگی جس کا وہ ان اور تو نے صحیح ہوگی۔ وہاں جبری سفارش کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی
 اٹھل آہستہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک اور کدویٰ فرمائی ہے کہ
 فَرِيقًا يَّسَّرُ . وَكَذَلِكَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْحَادُ . قُلُوبُ الْبَرِّ
 لَا يَقُولُونَ بِالْإِخْوَانِ . ۵۵۲
 ان کے پاس الیہ اللہ وحده لا شریک کا
 ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہل سکتے ہیں اور خیر جانے میں جو آخرت پر ایمان

ذکر الہی اور
 ذکر اخوی

نہیں کہتے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی سنا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا
 ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، مشرک کی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کہ
 اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اس کی شان و شوکت اور اس کی ذات و صفات
 کا بیان تو پسند نہیں آتا۔ مگر جب دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہو، شجر و حجر کی بات ہو،
 گنبد و منار کا ذکر کیا جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ خود ساختہ کرامات منسوب کی جائیں
 تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ
 وعدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو قریب ہے کہ مشرک لوگ ذکر کرنے والوں پر
 حملہ کریں۔

مشرکین کا یہ خاصہ آجکل کے نام نہاد مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ خدا کی
 قدرت، عظمت، علم اور لامحدود وسعت کا ذکر ہو تو ان کے چہروں پر انقباض
 ہو جاتا ہے اور ان کے دل سکڑتے گتے ہیں مگر جب کسی پیر فقیر کی جھوٹی کرامات
 بیان کی جائیں تو دل میں خوشی کے جذبات اور چہرے پر رون آ جاتی ہے۔
 آج کل شرک نواز لوگ دنیا میں کثرت سے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص
 اولیاء اللہ کے ساتھ جھوٹی کچی باتیں منسوب نہیں کرتا اور ان کی تعریف و توصیف
 میں زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملاتا۔ وہ اولیاء اللہ کا منکر ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ خود اولیائے کرام اور بزرگان دین اپنی مجالس میں اللہ کی عظمت اور براعظمت
 ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و جلال کی
 دعوت دیتے ہیں مگر آج ان کے نام لیوا انہی کی بات کو سننا تک پسند نہیں کرتے
 اس سے زیادہ بے انصافی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟

ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّیْ جَنَّتِ آپ کہ دیں اللَّهُمَّ فَاعْلَمِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَیْ اللہ! جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا علم الغیب
 جو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں سے ملو وہ اشیاء ہیں جو

اللہ تعالیٰ
 کا متوفی ہے

مخلوق کے اعتبار سے مٹتی ہیں مگر نہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (نورس - ۶۱) تیرے پروردگار سے تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو جاننے والا ہے۔ چھپی ہوئی اشیا کو وَالشَّهَادَةُ اور ان چیزوں کو بھی جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں۔ یعنی تو ظاہر اور مخفی ہر چیز سے واقف ہے۔ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آج تو شرک اپنے شرک پر ٹٹے ہوئے ہیں اور الٰہی توحید کو گندھ اور بے ادب کہتے ہیں مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو اے اللہ! تمام مختلف فیہ باتوں میں تیرا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہو گا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ اِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (اے اللہ! تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ چیزوں میں میری حق کے ساتھ رہنمائی فرما کیونکہ راہِ راست کی طرف تو ہی رہنمائی کرتا ہے جس کی پیابتا ہے۔

آفریت میں
جان کا فائدہ

آگے اللہ نے محاسبہ اعمال کا ذکر اس انداز میں کیا ہے وَلَوْ أَنْتَ يَا رَبِّكَ ظَلَمْتُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ جِب قِيَامَتِ يَوْمَ دُن ظَالِم لَو ك پکڑے جائیں گے، پھر اگر ان کے پاس

نہیں کی جلد پڑیں توں۔ اور اس سے دیکھنی بھی، اور وہ جان بخشی کے لیے۔
 سب کچھ فدیہ کے طور پر دینا چاہیں گے لَافِ دَوَابِّہِ مِنْ سُورَةِ الْعَذَابِ
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقُو تَوَابِعَہِ۔ اگلے دن کے برے عذاب سے بچانے کے لیے
 یہ فدیہ بھی کفایت نہیں کرے۔ وَبَدَّ اللّٰہُ عَنْہُمْ مَّا کَانَ
 یَکُونُوا یَحْمِلُوْنَ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ
 چیز ظاہر ہو جانے کی جس کا انہیں ٹھکانہ تھا، یعنی ایسی گرفت آگئی۔
 جس کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا، وَبَدَّ اللّٰہُ سُبُطَاتِہُمْ
 مَّا کَسَبُوا اور ان کی وہ تمام برائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے
 انہیں اپنے گرفتوں کی نظر آنے لگیں گے اور ان کا نتیجہ بھی ان کی نظروں میں گھومتا
 ہے کہ وَخَاقٍ بِہِمْ مَّا کَانُوا بِہِ یَسْتَهْزِءُوْنَ
 اور جن چیزوں کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، وہ سب ان کو گھیر لیں گی
 دنیا میں رہ کر یہ لوگ اللہ کے فیوں، خدا کے کلام اور وحی، و قوت قیامت،
 اور جبرائیل علیہ السلام کا مذاق اڑا کر تے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ سب خود ساختہ
 باتیں ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی نبی بھیجا ہے اور نہ کتاب، نہ کوئی قیامت ہے نہ
 حساب کتاب اور نہ جبرائیل علیہ السلام کا مذاق اڑا کر تے تھے کہ یہ سب خود ساختہ
 باتیں ہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔

انسان کی
ناشکرانہ

فرمایا عام طور پر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ
 ضُرٌّ دَعَا کہ جب آفت کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پھر میں پکارنا ہے جب
 کوئی مصیبت پڑتی ہے تو نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کہنے لگتا ہے
 شریک، کو پکارتا ہے اور مصیبت کے اٹالے کے لیے انہی کے سامنے ہاتھ
 پھیلاتا ہے۔ جب ہر قسم کے ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو انسان خود بھی
 پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ثُمَّ رَآہُ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ مَمَّا جَعَلْنَا
 بہتر یہ جو اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر رہے تھے، یہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ تَرْكِبُهَا جَعَلَ بِرِغْمَتِ بَحْسِ عِلْمِ
 بِلَا قَتِ اور استعداد کی بناء پر حاصل ہوئی ہے۔ میں کو ایسا فیاض ہوں، میں نے اس
 طرح منصوص نہی کی، غلام تجارت میں مال نکلا، غلام کارخانہ کھولا تو مجھے یہ
 سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہی خدا تعالیٰ کی ناسرخی کی علامت ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اُس کی راہنمائی نہ فرماتا تو نہ وہ مصیبت سے چھوٹ
 سکتا تھا اور نہ اُسے نعمت حاصل ہو سکتی تھی۔ قارئین نے بھی یہی کہا تھا اِنَّمَا
 اُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (القصص: ۷۸) یہ مال و دولت تو
 مجھے میرے علم و ہنر اور استعداد و قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے بڑے
 بڑے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی قابلیت پر محمول کرتے تھے۔
 مگر اللہ نے فرمایا بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ بَآءَ بِهٖ تَوَاضَعُ رُءُوسًا (اللہ تعالیٰ
 تنگدستی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور خوشحالی کے ذریعے بھی۔ جو اس آزمائش
 پر پورا اترے۔ انعامات الیہ کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اُس کا شکر ادا کرے
 وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اُسے اپنی استعداد کا مرہون منت سمجھے
 وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو آزمائشیں ہوتی ہے وَلٰكِنْ اَلَّذٰهٖ
 لَا يَفْكُرُوْنَ (مگر اکثر لوگ بے سمجھ ہیں جو خدا کی نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے۔
 فرمایا قَدْ قَالِهَآ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهٖمْ تَعْقِبُوْا اِنْ سَآءَ
 پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کی، وہ بھی اپنے مال و دولت پر اترنے لگے۔
 انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُسے اپنی محنت کا نتیجہ
 قرار دیا۔ فَلَمَّا اَغْنٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ مَكَرًاۙ اَنۡ كَانُوْا
 کام نہ آئی۔ اس مال و دولت نے انہیں بچانے کی بجائے مزید خسار میں مبتلا کر دیا
 پھر فرمایا فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا پھر پینچیں اُن کو وہ برائی
 جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کرائی تھیں۔ بِالْاٰخِرٰۤی اَنۡ كَسَبُوْاۙ اَنۡ كَسَبُوْا
 یہ سابقہ لوگوں کی بات تھی وَالَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا مِنْهُمْ لَآ وَءَاۤیۡہِ اَس

دور کے لوگوں میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا سَبِّحُوْهُمۡ سَبَّیۡۤاتٌ مَّا کَسَبُوْا اِنۡ کَرِهِيَ اَنۡ کَانَ کِتَابٌ مُّذَمَّہٗ بِرَایِیۡاں ضرور پہنچیں گی، انہیں بھی اپنے اعمال کی سزا جگت ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِیۡنَ اور وہ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے یعنی نہ تو اُس کو متعارف کر سکیں گے اور نہ اُس کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جا سکیں گے، جس طرح پہلے لوگوں کو سزا ملی، اسی طرح ان کو بھی ملی کرے گی۔

آخر میں پھر خدا تعالیٰ کے تصرف کا ذکر کیا گیا ہے کہ مال و دولت یا روزی کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو وہ اپنی حکمت کے تحت انسان کی مصلحت کی خاطر کرتا ہے۔ اس میں انسان کی ذاتی کاوش و محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فرقہ ہوتی ہے۔ فرمایا اَوَلَمْ یَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ کَیۡۤا اِنۡ لَّوۡگُوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی کثرت سے کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہے روزی کا دار نہ تو علم اور کم علمی پر ہے اور نہ عقل اور بے عقلی پر۔ اس میں انسان کی ذاتی استعداد و ذہانت کو کچھ دخل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کم علم اور بے وقوف لاکھوں میں کھلتے ہیں مگر بڑے بڑے صاحب علم، فلاسفر اور دانشور عسرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، رزق کی تقسیم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اُس کی مصلحت کو جانتا ہے۔ فرمایا اِنۡ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ مُّؤْمِنُوۡنَ۔ اس میں الٰہی نشانیاں اور دلائل ہیں مگر اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے اُن نشانیاں قدرت سے مستغنیہ ہوتے ہیں اور انہیں خدا تعالیٰ کا نزدیک قریب حاصل ہوتا ہے مگر کفار و مشرکین اِن دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اور ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔

قُلْ يٰٓوَيَا دِيّٰ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا
 تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
 جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَاٰنِيْبُوْا
 اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ
 يَّآتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾
 وَاَتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 مَنْ قَبْلَ اَنْ يَّآتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِفِتْنَةٍ
 وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسُ
 يُحْسِرُنِيْ عَلٰى مَا فَرَطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ وَ
 اِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّاخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ
 اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ
 تَقُوْلَ حِيْنَ تَرٰى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً
 فَاَكُوْدُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَاءَكَ
 اِيْنِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَلَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرٰى الَّذِيْنَ
 كَذَبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلْيَسَ

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِقَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾

ترجمہ: آپ کہ دیجئے اے پیغمبر! میری طرف سے کہ
اے میرے بندو! جنوں نے نیابت کی ہے، اپنی جانوں پر
نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے، بیشک اللہ تعالیٰ بخش
دیتا ہے سب گناہ، بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا
اور نہایت سیران ہے ﴿۵۳﴾ اور رجوع کرو اپنے پروردگار
کی طرف اور فرماں برداری کرو اس کی، قبل اس کے کہ آئے
تمہارے پاس عذاب، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائیگی ﴿۵۴﴾
اور پیروی کرو بہت بات کی جو اتاری گئی ہے تمہاری
طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے قبل اس کے کہ
آئے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم کو خبر بھی نہ
ہو ﴿۵۵﴾ اور یہ اس لیے کہ کئے کوئی نقص لے انہوں
اس چیز پر جو میں نے کوتاہی کی ہے اللہ کے سامنے
اور بیشک تم میں الیت ٹٹٹا کرنے والوں میں ﴿۵۶﴾
یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں یقیناً متقیوں
میں سے ہوتا ﴿۵۷﴾ یا کہے جب کہ عذاب کر دیجئے گا

کاش ! میرے لیے دوبارہ چٹ کر جانا ہوتا ، پس ہوتا
 میں نیکی کرنے والوں میں (۵۸) کیوں نہیں ، تحقیق کچھ ہی
 خیرے پاس میری نشانیاں ۔ پس تو نے جھٹلایا ہے اُن
 کو اور تکبر کیا تو نے ، اور تھا تو کفر کرنے والوں میں
 سے (۵۹) اور قیامت والے دن رکھے گا تو اُن لوگوں
 کو جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر اُن کے چہرے
 سیاہ ہوں گے ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا تکبر کرنے
 والوں کا ! (۶۰) اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں
 کو جو ڈرتے رہے اُن کی کامیابی کی جگہ میں ۔ نہ پیچھے لگی
 اُن کو برائی ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۶۱) اللہ ہی خالق
 ہے ہر چیز کا ، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۶۲) اُنکی
 کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی ۔ اور وہ لوگ
 جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ، پس لوگ
 میں نقصان اٹھانے والے (۶۳)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی تردید فرمائی اور پھر عام
 انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے کوئی نعمت ملتی ہے ، آرام و راحت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اُسے
 اپنی عقل ، سمجھ ، ہنس اور تدبیر کا کمال سمجھتے ہیں ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جاری طرف
 سے آزمائش ہوتی ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور ناکام ہو جاتے
 ہیں ۔ پھر اللہ نے مجرمین کی سزا کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت اور تصرف کا تذکرہ
 فرمایا ۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت
 اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے ۔ نیز فرمایا کہ مذکورہ تمام باتوں میں ایمان رکھنے
 والے لوگوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں ۔

اسلام کے ابتدائی دور میں جب لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم ایمان لا کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر میں اور نیک اعمال بھی شروع کر دیں تو ہمارے سابقہ گناہوں کو کیا پتہ ہوگا جو ہم دُور جاہلیت میں انجام دیتے تھے۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی سابقہ گناہوں کی ندامت ہے تو اسلام لانے کو کیا فائدہ؟ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی سوال کیا کہ کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا ارتکاب ہم نے کفر و شرک کی حالت میں کیا؟ اس سوال کا جواب پہلے سورۃ الفرقان میں ہی گزر چکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور اچھے اعمال انجام دئے گئے **فَاُولٰٓئِكَ يَبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا** (آیت - ۱۷) ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ یکریم میں بدل دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حضور عامہ کا ذکر و ذکر اس کے اہل بیت کیا ہے اور شارحوں نے فرمایا کہ **اَلَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ** اُسے میرے بند و راجیوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے یعنی کفر و شرک یا معاصی کا ارتکاب کیا ہے، کوئی زندیق بن گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، یہودی، نصرانی یا مجوسی بن گیا ہے، فاسق یا فاجر ہو گیا ہے، غرضیکہ کوئی بھی جرم کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ نفاذ فرمایا ہے **لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ** اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا کیونکہ ان اللہ کفیر الذنوب جميعا اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ **اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ** ہے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ناسخ کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و پیمانہ ہے اور اس کی

معافی اور درگزر کی شان بہت ۔ رفیع ہے ۔ اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ۔

شرط معافی

اور اس کے لیے صرف دو شرائط کی پابندی نکالی ہے ۔ جو شخص وہ شرط پوری کرے گا ۔ اُس کے لیے اللہ کی بخشش و رحمت موجود ہے ۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو ۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جن جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے اُن کو یکدم ترک کر دو اور ان سے توبہ کرو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے ۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَأَسْلِمُوا إِلَىٰ اللَّهِ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لو ۔ آئندہ کے لیے اُس کے احکام سے انحراف نہ کرو ۔ ان دو شرائط کی تکمیل موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے ضروری ہے ۔ حدیث میں آتا ہے تُؤْتِي الْعَبْدَ مَا لَمْ يَحْضُرْ بِذَنْبِهِ کی توبہ کی قبولیت کا وقت موت کا غرور طاری ہونے سے پہلے ہے ۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور اُن کا وقت قریب آجائے تو پھر توبہ کا اور وارزہ بند ہو جاتا ہے لہذا اُس وقت سے پہلے توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی فرمائندگی کو اختیار کر کے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اپنے بندے کا گناہ سے بڑا گناہ یعنی معاف کر دے گا ۔

مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ کا تعلق یہ حقوق سے ہے جن کی قضا ہو سکتی ہے تو انہیں قضا کرنے کی کوشش کرے اور اگر قضا نہیں ہو سکتے تو دیے ہی استغفار کرے اور پھر آئندہ کے لیے احتیاط گزار بن جائے ۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اُس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے ایسے حقوق یا تو ادا کیے جائیں یا پھر متعلقہ اشخاص سے معاف کرایا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کی جائے ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان دو شرائط کے ساتھ معافی عامہ کے قانون سے مطلع فرمایا ہے ۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ نجات

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ الشَّرِيعِيُّ كِي طَرَف سے عذاب کی آمد سے قبل تک ہے۔ اگر ایمان لائے اور توبہ کرنے سے پہلے عذاب آگیا تو پھر بھی توبہ اور درگاہ بند ہو جائے گا اور اس رستہ کی توبہ قبول نہیں ہوگی لَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَعْمُرُكُمْ پھر تمہاری کوئی مدرستہ جس کی مجلس کی اور تمہیں اپنی گنہ گاری کی سزا جگتا ہوگی۔

قرآنی تعلیمات
کاتب

فَرَايَا وَاسْمِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِفُتَّةٍ اور اس بشارت کا اتباع کر دو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے قبل اس کے کہ اپنا تک تمہارے پاس عذاب آجائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ الشَّرْكَ کی جانب سے بہترین نازل ہونے والی سیر قرآن کریم ہے جس کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت ۱۲۰ میں اُسے احسن الھدٰی بھی کہا گیا ہے اور یہ ایسا قانون اور تعلیم ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور اپنا تک عذاب آجانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تک تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی زور برقیامت برپا ہو جائے لہذا اللہ کے اس دستِ بزرگ کا اتباع اختیار کر لو۔

یہ باتیں اس لیے سمجھا دی گئی ہیں کہ جس طرح کھینا گناہ سے بے نیاز نور بخشش کے لیے پُر امید ہونا کفر ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت سے باطل نا امید ہونا بھی کفر ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے شریعت بیضوب علیہ السلام کی زبان سے کھلا ہے وَلَا تَأْتُوا مِمَّنْ رَوَّحَ اللَّهُ طَائِفَةً لَّا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ آیت ۱۷۵ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسی ترکاڑیوں کا شیعہ ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا گرفت سے ڈرتا رہنا ہے اور اس کی رحمت و بخشش کے لیے پُر امید رہنا ہے عام مضمولہ جس سے الْإِيمَانُ بِكُلِّ الْخَيْرِ وَالرَّجَاءُ یعنی ایمان کہ

عزیز الرحمن
پروردگار

صحیح مقام خوف اور امید کے درمیان ہے کسی ایک طرف کو ٹھیک۔ اور مستحق
فرمایا ان حقائق کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے اَنْ تَقُولَ لِنَفْسِكَ
كُلَّ كُرْهُ لِي نَفْسٍ يَرُدُّكُمْ عَلٰى مَا كَفَرْتُمْ بِهِ
جہیز۔ اللہ افسوس کہ میں نے اشرک کے سامنے کو آئی کی ہے وَاِنْ دُنِيَ
اَبْرَارٌ مِّنَ الْمُنَافِقِیْنَ اور میں تو ٹھٹھا کرنے والوں میں تھا۔ میں دنیا میں
تواہشات کی پر جا کر تھا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی حجابِ رسم میں مبتلا تھا۔
افسوس میں نے اشرک اس کے رسولوں اور دین کے حقائق کی طرف توجہ ہی نہ
کی اور اشرک کی وہی مولیٰ بنات ہے کہ پھر قاعدہ نہ اٹھایا۔ اَوْ ذُقْ ذِکْرًا اللہ
يَهْدِيْكَ ذٰلِكَ حَبِیْرٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ اِنَّ یَاکُرْهُ یہ نہ کہہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے
ہدایت دے دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا۔ اشرک نے ایسے شخص کی حسرت کا حال بیان
کیا ہے۔ مگر نہ اشرک نے تو ہدایت کے سائے سامان مہیا کر دیے تھے۔ اپنے ہی بھیجے
کتاب میں نازل فرمایا۔ ان کے لیے بھیجے صحیح جنسوں نے ہدایت کے راستے کو واضح
کیا۔ پھر جگہ جگہ دلائل قدرتہ بکھیر دیے جنہیں دیکھ کر انہی پر غور و فکر کر کے انسان
اشرک تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد اشرک نے زندانِ بھر اس
ہدایت کو اختیار کرنے کی ہمت بھی دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت
کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے اور اُسے قیامت
میں دن افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

اشرک نے فرمایا کہ میرے لیے یہ تمام چیزیں اس لیے بھی واضح کر دیں۔ اَوْ
تَقُوْلُ جَہَنَّمُ نَارٌ مِّنْ لَّدُنَّا کہ کوئی شخص عذابِ اللہ کو آتا ہوا دیکھ کر
بھی نہ کہے کہ اِنَّ لَنَا لَمَرَّةً فَاَكْذٰبٌ مِمَّا نَحْنُ بِمُتَّبِعِیْنَ
کہ میں تو میرے لیے دنیا میں پیٹ کر جانا ہوتا تو میں نیکی کرنے والوں میں ہوتا۔
مگر اشرک کا قانون یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اُسے
دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں دیا جاتا بلکہ اُسے اپنی اسی زندگی کے اعمال و کردار

کا ہی جگہ آن کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو بے وقت انوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

تکذیب
کا انجام

آگے اشرے اقامتِ حجت کے طور پر یاد دلایا ہے لیکن نہیں۔ فَذَٰلِكَ نَذَرْنَا لَئِنَّ آتِیَّتِیْ فَاْخِذْ بِهَا بِهَآ تَحْقِیْقَیْ میری آیتیں تیرے پاس پہنچتی ہیں میرے لئے اُن کو جھٹلادیا یعنی قبول نہ کیا۔ آیات سے مراد معجزات، احکام اور دلائل ہیں۔ اشرے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا۔ اشرے کی وعدہ نیت کے لیے شمار دلائل ظاہر کیے۔ انبیاء علیہم السلام نے معجزات اور عدل و عزیمت اور جاننا جاننے کے احکام پر بس کیے مگر تو نے کسی کو تسلیم نہ کیا۔ اور تیرے جھٹلانا اس وجہ سے تھا وَاسْتَغْنٰی کہ تو نے غرور و تکبر کیا۔ تجویز کی بات کو نہ مانا بلکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھا رہا اور اپنے مال و دوست پر اتنا رہا جس کے منہ میں وَكَذٰلِكَ میں اے کفرین تو کفر کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور تو نے مذکورہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔

فَرَاہَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرٰی الَّذِیْنَ كَذَبُوْا عَلٰی اٰیٰتِیْ وَجُوْهُهُم مَّسْرُوْرَةٌ قیامت کے دن تو اشر پر جلوے بانڈھنے والوں کو دیکھے گا کہ اُن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اُن پر کفر، شرک اور معاصی کی تباہی چھائی ہوگی۔ سورۃ عبس میں ہے وَوَجْزًا یَّوْمَئِذٍ عَلٰیہُمْ عَذَابُوْرٌ ﴿۴۰﴾ فَرٰہُمْ مَّا فَتَرٰوْا ﴿۴۱﴾ اس دن بعض چہروں پر گردوغبار اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ دُور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ کفر، شرک اور معاصی تھے لوگ ہیں۔ اشرے فرمایا، اب دیکھ لو اَلِیْسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَسْرُوْرٌ لِّلْمُتَكَبِّرِیْنَ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ یقیناً جہنم رسید ہوں گے۔

متعین کے
لیے اجر

کلمہ بین کے بالمقابل متعین کے متعلق فرمایا وِیَوْمَئِذٍ اَللّٰهُ الَّذِیْ یَقْضِیْ بِمَقَآرِہِہُمْ اور پچھلے کا اشر تعالیٰ اُن لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کا راستہ

اختیار کیا ان کی کامیابی کی جگہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کفر، شرک، بدعتیہ کی اور کیا نذر و صناعت سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے مومنوں کی شان میں یہ بھی فرمایا ہے وَالْحَفِیْظُ لِنَاصِحِیْ دُوْدٍ اللّٰہِ رَ التَّوْبَةُ - ۱۱۲۔ ان آیات اور کلامِ میانی کی بشارت سے دو چیز اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ شہادہ و اولیائہ محدث و عبودیت تقویٰ کا معنی محافظت بر حدود شرعاً ہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ محافظت کا معنی کامیابی کی جگہ ہے جو یقیناً اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حظیرۃ القدس اور جنت تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ لَا یَحْسَبُہُمُ الشُّوْہَ اُنْ کُیْسِی قِسْمِ کِی برائی بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں کوئی دیکھ کر حریف جہانی یا روحانی نہیں ہوگا وَلَا یُفْکِرُ فِیْہِمْ یَعْزِزُوْنَ اور نہ ہی وہ ٹھکین ہوں گے ظاہر ہے کہ جب کوئی ظاہری باطنی تکلیف نہیں ہوگی تو غم بھی نہیں ہوگا۔ ان کی کوشش ٹھکانے تک چلی ہوگی اور وہ ہمیشہ کی پُر آسائش زندگی گزار رہے ہوں گے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔

یہ سورہ

پھر یاد دلایا، اَللّٰہُ خَدَّیْ لَوْ کُنَّ شَیْءٌ اَللّٰہُ تَعَالٰی تجاہرتہ کا خالق ہے وہی مدبر اور متصرف ہے وَہُوَ عَلٰی ہٰذَا شَیْءٌ وَکَیْلٌ اور وہی برہنہ کا کارساز یعنی ذمہ دار ہے۔ جب ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اس کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں بنانا چاہیے۔ لَہٗ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ زَمِیْنٍ وَّاسْمٰنٍ کی چابیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں یعنی تمام کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے، لٰہُ اَمْسٌ کِی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دینے چاہئیں، اور اس کے علاوہ کسی دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیٰتِ اللّٰہِ جِنُوْنَ نے اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی معجزات، دلائل اور احکام کا انکار کیا، اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اُس کے

پروگرام کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ فرمایا: اُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُخْسِرُونَ یہی لوگ حقیقی خسارے والے ہیں جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے

کہ وہ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے، بلکہ اس کے غیظ و غضب
 کا شکار بھی ہوں گے اور یہ سب بڑا نقصان ہے۔

قُلْ أَقْفِرِ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ⑥٣
 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
 أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ⑥٤ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ⑥٥ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ
 وَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑥٦ وَنُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
 نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ⑥٧
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
 الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑥٨
 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ⑥٩

واجب ہے۔ آپ کو دیکھنے والے بغیر ان تم مجھے حکم دیتے
 ہو کہ میں اللہ کے سوا غیر کی عبادت کروں۔ اے نادان! (۶۴)
 اور البتہ تحقیق وہی کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ
 سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر شرک کیا آپ نے تو
 البتہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، اور ہو جائیں گے
 آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے (۶۵) ایسا نہیں، بلکہ
 اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور شکر گزاروں میں ہو
 جائے (۶۶) اور نہیں قدر کی باتوں نے اللہ کی عبادت کو حق
 ہے اُس کی قدر کرنے کا۔ اور زمین ساری اُس کے
 قبضے میں ہو گی قیامت کے دن۔ اور آسمان پھوٹ جائے
 ہوں گے اُس کے داہنے ہاتھ میں۔ پاک ہے اُس کی ذات
 اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے
 ہیں (۶۷) اور پھونکا جانے کا صمد میں، پس بھول جائے
 جائے گا جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر وہ
 جس کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ
 پس یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ جائیں ہوں
 گے (۶۸) اور چمک اُٹھیں گی زمین اپنے رب کے
 نور سے، اور دیکھی جائے گی کتاب، اور لائے گا بیوں
 کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کیا جائے گا اُن کے درمیان
 حق کے ساتھ۔ اور ان پر غور نہیں کیا جائے گا (۶۹)
 اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اُس نے
 عمل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اُن تمام کاموں
 کو جو یہ لوگ کرتے ہیں (۷۰)

تبار چہرہ
کیا ترغیب

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل بیان کرنے اور مشرکین کے انجاس کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان نیکی کاروں کو انجاس بھی بیان فرمایا۔ اب آج کے درس میں وقوعِ قیامت، مناسبہ اعمال اور کافروں اور مشرکوں کی حسرت اور افسوس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ توحید کی بات بھی سمجھانی گئی ہے۔ آج کی پہلی آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ کافر اور مشرک لوگ حضور علیہ السلام پر طعنہ زنی کرنے لگے، کہ آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو باطل اور خود ان کو گمراہ ٹھہرایا ہے جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ پھر آپ کو سابقہ دین پر قائم رہتے ہوئے عبودانِ باطلہ کی پرستش کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس حرکت کا سختی کے ساتھ جواب دیا ہے ارشاد ہوتا ہے فَکُلُّ اَیَّامٍ مِّنْ حَیْثُ سَأَلْتُمُوهُ ان سے دو لوگ الفاظ میں کہہ دیں، اَفَغَیْبِرَ اللّٰهُ تَاْخِرُوْا۟ وَفِیْ اَحْبَدٍ اَیُّهَا الْجَاهِلُوْنَ اے نادانوں! کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کروں؟ بے جا یہ کرنی عقل کی بات ہے بلکہ غیر اللہ کی پوجا تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کوئی بھی سلیم الغطرت آدمی اللہ وحدہ لا شریک، عالم الغیب، قادر مطلق اور تمام تصرفات کے مالک و مختار کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تردید آئی ہے اور اللہ کے سامنے نبیوں نے اسی ایک وعدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا۔ آگے اللہ نے شرک کی تردید میں فرمایا وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ اِنَّکَ ابراہیم خلیل دین کی گئی ہے آپ کی طرف وَالْحَقُّ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ اور ان کی طرف بھی جو آپ کے پہلے گزرے ہیں۔ اور وہ یہ بات ہے کہ اِنَّکَ اُنہر رکت کی جھپٹن عمل کے اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے اعمال میں ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کے ارتکاب سے تمام اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ ایسی ہیچ چیز ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمانِ خداوندی ہے الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَکُمْ یٰسُوْا اِنَّمَا فِیْہُمْ بَظْلِمٌ اُوْلٰئِکَ لَہُمْ اَلَا مِّنْ

اعمال کی
بربادی

فہم - قُتِبَتْ دُؤُنَ رَاۤیِبَتِ ۸۳ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے
 پیچھے آیا تو یہ، شرک کی دہشت نہیں ہے، امن آئی ہے ہے اور وہ لوگ ہیں
 براہ راست ہیں۔ اگر اعمال میں ذرا بھی شرک کی آمیزش ہوئی تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اسی
 سورۃ الانعام میں جہاں اللہ نے اٹھارہ انبیاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے، وہاں بھی فرمایا
 اِنْ تَوَلَّوْا سَبَّحْتُمْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۸۴ اگر اللہ کے بھی شرک کا اتنا سبب کرتے تو ان کے
 اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ غرض کہ شرک ایسا ایسی چیز ہے جس کے متعلق
 اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے اِنْ اِلٰهَآ اِلٰهٌۭ اٰخَرٌۭ سَبَّحْتُمْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۸۵
 وَلَیْسَ لَہُمْ عَلٰیہِۭ سُلْطٰنٌۭ اِلٰہٌۭ اٰخَرٌۭ ۸۶ ایشیاء اللہ تعالیٰ
 شرک جیسے اکبر الگبار کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے ہے
 ضرور ورنہ نہ سے معاف فرمائے۔ فرمایا اگر بغیر من محال آپ نے بھی شرک کا بھگت
 کیا تو نہ صرف اعمال ضائع ہو جائیں گے وَلَکُمْ کُفُوٌّۭۤ اِلٰہٌۭ ۸۷ بلکہ
 آپ نقصان اٹھائے والوں میں بھی ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا نقصان
 ہو گا کہ ان کے تمام نیک اعمال ہی برباد ہو جائیں اور وہ قیامت کے دن
 مجلس ترین آدمی ہو۔

فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی بھلے بے اللہ فاعبذ صرف
 اللہ وعدہ لا شرک الا اللہ کی عبادت کرو وَلَکُمْ کُفُوٌّۭۤ اِلٰہٌۭ ۸۷ اور اس
 کے شکر گزار بن جاؤ۔ شرک کفران ہے۔ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت
 جلال کو سمجھو اور اس پر یقین رکھو، شرک کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے
 تمام انعامات کا شکریہ ادا کرو۔

یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے شرک کے بارے میں فرمایا وَمَا
 قَدَرُ اللّٰہِ حَقٌّۭ وَذَرُّہٗ اِنْ ظٰلَمُوْا ۸۸ اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا
 کہ اُس کی قدر کا حق ہے۔ یہ لوگ اللہ علی شانہ کی بڑائی کی بددلی اور اُس کے

عظمت و بزرگی
 کی پہچان

جلال کر نہیں سکیں گے۔ اگرچہ یہ معرفت الہی کے ذخیرہ دار ہیں مگر انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہی نہیں۔ اللہ کی شان اور مرتبہ بیت بلند ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو شرک کے مرتکب نہ ہوتے۔

ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے دن کی کیفیت کے متعلق کہنے لگا۔ اے ابوالقاسم! قیامت کے دن جب زمین ایک اٹھلی پر ہوگی، آسمان ایک اٹھلی پر اور ہوائی تمام چیزیں ایک اٹھلی پر تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام سکرائے اور یہی آیت قدرت فرمائی۔ وَهَذَا قَدَرُ اللَّهِ كَقَدَرِ قَدِيدٍ وَرَكَّبُوا اِنْ لَّوْكَوْنُ لَیْسَ اللّٰہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ شرک کی تردید تو قرأت میں بھی موجود ہے مگر یہ لوگ جانتے ہو جتے ہوئے اس میں مبتلا ہیں اور عمرہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کیا پہچان ہے!

فرمایا حقیقت یہ ہے وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ بِيَمِينِهِ اور تمام آسمان اس کے ہاتھ میں پٹے ہوئے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انہیں کو مخلوق کے دائیں بائیں پر محمول کرنے سے خدا تعالیٰ کی زمین کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں مگر اس کی کیفیت ہماری اور آپ سے باہر ہے لہذا ہمیں یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دائیں ہاتھ ایسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ دراصل لفظ یمیں معنی ہاتھ میں سے ہے جس کا معنی تو معلوم ہے۔ مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں کیسے یقیناً قوت اور طاقت پر ہی بولنا جاتا ہے۔ قوت نہایا زمین اس کے قبضہ میں

بنو برکت کا اس دن زمین اپنے رب کے ذریعے چمک اٹھے گی۔ یہ ایسی
 کیفیت ہوگی جو انسان آج اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے کہ وہ کیا نظارہ ہوگا۔ جس
 خدا کی تعالیم نے یہی ہوں کی اور ساری زمین روشن ہو جائیگی، پھر حساب کتاب
 کی نازل شروع ہو جائیگی وَقَدْ صُفِّحَ الرِّقَابُ اور کتاب مہدی بارہ اعلانِ نور
 سات رکروا دی جائے گی۔ ہر شخص اس فرشتے سے سورۃ الاحقاف آیت ۱۰
قَدْ صُفِّحَ الرِّقَابُ فَتَنَى الْعَجَبِ بَيْنَ شَفِيعِينَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا رَكْبَتٌ ۝ ۹ ہوں یہ اعلانِ نور پھر سرورِ عالموں کے لئے ہوئے
 اپنے انصاف سے۔ اس کی کسی کتاب سے کہ جس نے ہر چیز کی تہ و چہرہ کا احاطہ
 کر لیا ہے۔ حال اس اعلان سے بے غلادہ ہو جائیگی، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
فِي السَّاعَةِ اور جس کو بھی خبر کو وہ لوگ جانے گا۔ پھر وہ اپنے اپنے اپنے
 والوں کے ساتھ کراہی دیں گے۔ تمام معاملات پیش ہوں گے۔ سوال و جواب
 ہوں گے وَقَدْ صُفِّحَ الرِّقَابُ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ
 فیصلہ کیا جائے گا وَقَدْ صُفِّحَ الرِّقَابُ اور ان میں سے کسی کے ساتھ
 زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی ذات نہیں مار جائے گا۔ نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر
 ملایا جائے گا۔ اور نہ کسی کے اعمال میں کسی کی جانے گی۔ بلکہ ہر ایک کے ساتھ حق و
 انصاف کا فیصلہ ہوگا وَقَدْ صُفِّحَ الرِّقَابُ بِالْحَقِّ ہر شخص
 کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ اس نے کیا۔ نیکی یا برائی کا جو بھی کام کیا ہے
 اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگی۔
فَرَأَى الْوَهَّابُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْقَهُ اور اللہ تعالیٰ ان تمام
 باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن تمام مخفی چیزوں
 کو بھی ظاہر کر دیکھ۔ پھر گواہ لائے جائیں گے۔ بلکہ خود انسان کے اعضاء و
 جوارح کو بھی دیں گے۔ زمین اور شجر و حجر کو بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب

والشہادت ہے اور اسے ان کو ہوں ہی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منکر و ضابطہ
 کی کارروائی کے لیے متعلقہ گروہ ہی پیش کرے گا۔ تاکہ اقامہ حجت ہو جائے
 اور کسی کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَهِيَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾ قِيلَ
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَإِنَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٢﴾ وَسِيقَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْبَابِ الْمُبِينِ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَابَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَّبِعُوا مِنْ خِزْيَةِ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ
أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٤٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

ترجمہ :- اور چوتھے جانب تک کافر لوگ جہنم کی طرف گئے
وہ گھر وہ بیاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے قریب
تو کھڑے جائیں گے اُس کے دروازے ، اور کہیں
گئے اُن کے لیے اُس کے دروازے کیا نہیں گئے تھے
تھوڑے پاس بول تم میں سے جو پڑھتے تھے تو ہر
تھوڑے پروردگار کی آیتیں ، اور گڑبڑ تھے انہیں اس
دن کی ملاقات سے ، ترکیبیں گئے وہ لوگ ، لیوں نہیں
مگر ثابت ہو گیا عذاب کا کھڑکھڑ کرنے والوں پر ﴿٤١﴾
کہا ، جانے کہ داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں میں ،
بہشت بننے والے ہر گئے اُس میں ، پس ہر بے شکاف
تکبر کرنے والوں کا ﴿٤٢﴾ اور چوتھے جانب گئے وہ لوگ
جو اُڑتے تھے اپنے پروردگار سے ، جنت کی طرف
گھر وہ دروازے ، بیاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس
کے قریب اور کھڑے جائیں گے اس کے دروازے
اور کہیں گے اُن کو اُس کے دروازے ، ملزم ہو کہ ہر
خوش رہو ، داخل ہو جائے اس رحمت میں جہنم بننے
والے ﴿٤٣﴾ اور کہیں گے وہ حسب تعریف اللہ تعالیٰ
کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہے ہمارے ساتھ اپنا
وعدہ ، اور وارث بنایا ہے ہم کو اس سرزمین کو ، ہم
ٹھکانا پکڑتے ہیں جنت میں جہاں بھی چاہیں ، پس

کیا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کو (۹۴) اور دیکھو
 کھاتر فرشتوں کو کہ گھیرنے والے ہوں گے عیش کے
 گروہ قبیح کریں گے اپنے پیروؤں کی تعریف کے
 ساتھ۔ اور فیصلہ کیا جائیگا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے
 ساتھ۔ اور یہی بات کہی جائے گی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ
 کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۹۵)

ایضاً

گزشتہ درس میں دو دفعہ صریحاً پوچھا جاتا ہے کہ ذکرِ برائی صریحاً ہر چیز
 بیہوش ہو جائیگی۔ اور جب دو سر امور چھو لگا جائے گا تو سب لوگ اٹھنے پر مجبور
 اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ احوال نامے سامنے رکھ کر یہ
 جانیں گے، نبی اور گروہِ ائمہ کے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر شخص
 کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔
 جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بھی بیان
 کی ہے کہ نافرمان لوگ جہنم تک اور اہل ایمان جنت تک کیسے پہنچیں گے۔

نعمان کی جنت
 کی بات
 برائی

ارشاد ہوتا ہے وَ سَيُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُفْرًا
 کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ درگروہ چلائے جائیں گے۔ گروہ کا مطلب
 یہ ہے کہ ہر عہد اور اس کے رہنے کے مطابق پھرین غلیظہ و علیحدہ گروہوں میں منقسم
 ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف
 ادوار میں ان ضروریات بھی آتی ہے اور اجتماعیت بھی۔ انسان شہد، ماہر، انفرادی
 زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین اور اقربا و کسبہ
 کے ساتھ محدود اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ جب بچپن کو عبور کر کے جوان ہوتا ہے
 تو گھر سے باہر عام معاشرے میں قدم رکھتا ہے۔ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پھر
 لکھتا ہے۔ پھر گلے ملے لگاؤں کی اجتماعی زندگی میں عملی طور پر شریک ہو جاتا
 ہے۔ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، حلقے کا سربراہ ہے اور معاشرے میں اچھی طرز

گھل چل جاتا ہے۔ یہ اُس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی پوری کر کے عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر انفرادی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر جب سفر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ پھر اجتماعی دور ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے وہاں لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور پھر ہر گروہ کے عمل کی علیحدہ ٹولی ہوگی اور اس طرح تمام گروہ دور گروہ اور قطار در قطار جمع ہوں گے اور پھر پھر میں گروہوں کو ہر طرف ہلک کر لے جایا جائے گا۔

اس مقام پر پھر میں اور متعین دونوں کے لیے سبق کا لحاظ استعمال بہت یعنی سب لوگ جہنم یا جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ آج سورۃ مہم میں ان دونوں طبقات کے لیے اُن کی جزایا سزا کے لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً متعین کے لیے ذرا ہے یَوْمَ تَحْشُرُ الْمُشْرِکِیْنَ اِلَیْهِ

التَّحْمِیْنَ وَفِیْ ذٰلِکَ اٰیٰتٍ ۙ ۵۵۔ ہم متعینوں کو جہنم کے پاس وَفِیْ DEPUTATION کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جانے والا وفد معزز سمجھا جاتا ہے۔ اور میرا ان اس کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح اشرک کے نیک بندے اپنے پروردگار کے پاس وفد یعنی معزز مہمانوں کے طور پر جائیں گے۔ اہل ان کی عزت افزائی ہوتی۔ برخلوت اس کے پھر میں کے متعلق فرمایا وَتَشْرِفُ الْمُدْحِیْمِیْنَ اِلَیْهِ حَیْرًا ۙ وَرُءَا ۙ (مرید ۹۶۰) اور ہم کھسکوں کو جہنم کی طرف ہلک کرے بائیں کے۔ اُن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں سے اُنہوں کی طرف ہلک کر لے جایا جائے گا۔

بہر حال فرمایا کہ کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ حَیْرًا ۙ اِذَا سَجَدُوْهُ وَهُمْ حَیْرٌ ۚ وَفِیْ ذٰلِکَ اٰیٰتٍ ۙ ۵۶۔ اُن کے قریب نہیں گئے فِیْ ذٰلِکَ اٰیٰتٍ ۙ تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے مطلب

یہ بت کر کفار کے آگے سے چلے دروازے بند تھے اب اُن کی آمد پر کمرے جانیں گے تاکہ انہیں اندر دیکھیں کہ دروازے پھر سے بند کر لیے جائیں۔ دنیا کی جیلوں کا بھی یہی دستور ہے کہ قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں، جب کوئی مجرم جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو یہاں تک کھول کر اُس کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ یہی سلوک جہنم کے قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔

گنگے جہنم کے دروازے پر موجود فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، سورۃ المدثر میں ہے:

عَلَيْهِمْ رِجَالٌ مِّنْ أَشْجَرٍ لَّيَالٍ ۖ ۲۰۰ اُن کی تعداد انیس سو ہے، بہر حال جب یہ کافر لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے وَهَلْ لَّهُمْ خُرُوجٌ مِّنْهُ اُن کے دروازے اُن سے کہیں گے اَلْاٰیَاتُ الْاُولٰٓئِیْنَ لَمْ یَسْفُحْ کَمُ کیا نہیں نے تھے تمھارے پاس تم میں سے رسول، جہنم کے دروازے سرزنش کے انداز میں گنگا میں سے پرچھیں گے کہ تم جہنم کے قیدی بن گئے ہو کیا تمھاری ہدایت کے لیے تمھیں میں سے تمھارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، جنہوں نے تمہیں کفر اور شرک کو ترک کر کے توحید کی دعوت دی تھی۔ مَسْئَلُہُ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے پاس اپنی میں سے یعنی اُن کے خاندان اور وطن سے اور اپنی کے ہم زبان پیغمبر آتے تھے، جیسے تھے تاکہ انھیں اُن کی بات سمجھنے اور اُن کے اسود اختیار کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ خود حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِیْ الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ (الجمعة - ۲) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اُن پر رسولوں میں سے اُن کی طرف ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ عرب کی اکثریت اُمی تھی جو لیکن پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف ایک دو فیصد ہی لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اسی لیے فرمایا کہ امیروں کی طرف اُن میں سے ایک رسول بھیجا۔

جہنم کے دروازے بھی کہیں گے، کیا تمھارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔

یَسْأَلُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیَاتِ رَبِّکُمْ جَوَابُہُمْ تَحَاکُّ رَبِّکِیْ اَمِیْنِ پڑھ کر

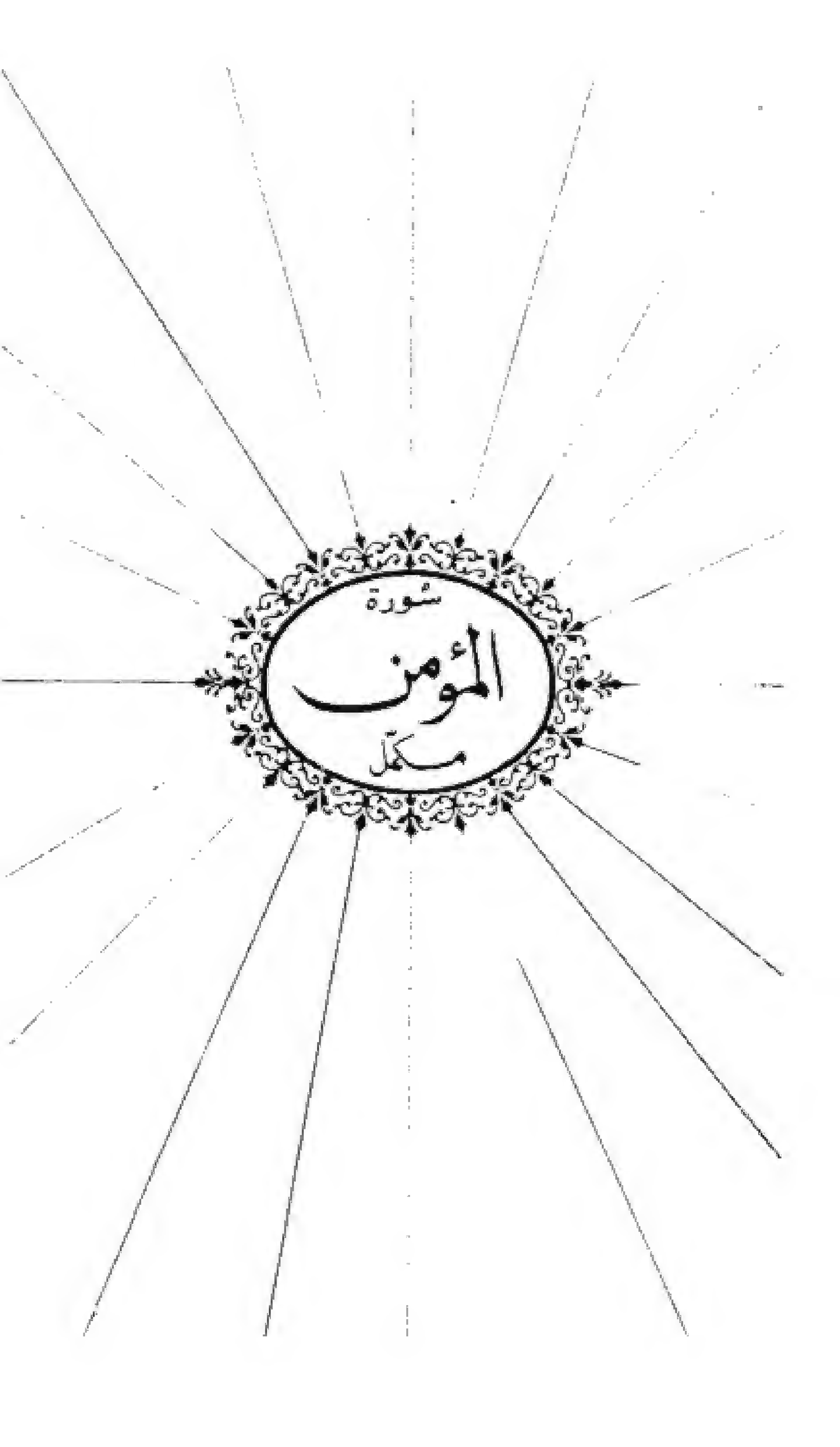
ہے۔ مگر جہاں جنتوں کے لیے فتح و جنت ہے۔ پتے و راہی لڑنے سے بعض مغربہ
 کہتے ہیں کہ یہ وراثت ہے۔ مگر بعض فرماتے ہیں کہ اس کو سے مال کی طرف اشارہ
 قیامت اور مطلب یہ رہتا ہے کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس حال
 میں کہ دروازے پستے سے نکلتے ہوں گے اور وہاں انہیں دروازے کھلنے کا
 اظہار نہیں کیا جائے گا۔ اور جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

بیر حال جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهُمْ تَرَاهُمْ اَنْ سَمِعْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِادَةً مِنْ
 بَعْضِهِمْ قَالُوا تَنْفِرُ خُشْيًا رَّبُّهُمْ يَطْلُبُ اَمْ لَهُمْ حَسْبُ الْعَذَابِ
 اور انہیں خوش آواز نہ ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے فَادْخُلْهَا خَالِدًا فِيهَا
 جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ جنت الہی کی رحمت
 کے مقام میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثناء بیان کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ
 لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لَكَ شَاكِرًا
 ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی معرفت مجھ سے جو جنت
 کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آتی پورا ہو گیا۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اہل عقل و حسنہ
 ہونیس کی طرف سے یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے رَبِّتَّ وَارْتَبَا اَوْعَدْتَ
 عَلٰی رُسُلِنَا. وَارْتَبَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَابِعٌ - ۱۹۴ پروردگار! اپنا
 وعدہ پورا کر۔ جو تو نے ہمارے ساتھ اپنے انبیاء کی معرفت کیا۔ اور
 ہمیں قیامت کے دن رسولانہ کرنا۔ دوسری جگہ پر ہے کہ مومنوں کو کہیں گے
 کہ اللہ تعالیٰ کا نیکو لگاؤ اور سب سے جس نے جس توفیق سے ان کو ناسرور وانی فرما
 کر بیان کیا ہے۔ اور یہ بیان ہے جنتیہ ہے۔ اسی سے دیکھا
 میں اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل ہوگا۔ کہ جس سے اللہ تعالیٰ
 هُوَ الَّذِي هَدٰى لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لَكَ شَاكِرًا اور راہی سے پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ
 کی توفیق کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

بہر حال جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے انہیں وہ پورا کیا۔
 وَرَثَةُ الْأَرْضِ أَنْ يَسْتَوُوا هِيَ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكُمْ فِيهَا
 جنت کی اس سرزمین کا وارث بنایا کہ ہمہ دہاں پر ٹھکانا پھرتے ہیں جہاں چاہیں۔
 جنت کی وارثت کا ذکر سورۃ صریم میں بھی موجود ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 نُوَفِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فِيهَا
 جس کا وارث ہم اپنے مستحق بندوں کو بنا دیں گے۔ دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہمارے
 بندوں نے دنیا میں جو نیکی کے کام انجام دیے۔ ہم نے ان کے بدلے ان بندوں کو
 جنت کا وارث بنا دیا۔ اور جنت میں ٹھکانا پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں
 چاہیں گے جلد وہاں لوگ یا سکھیں گے بعض فرشتے ہیں کہ ٹھکانا پھرنے کے مستحق
 اور ملاقات مراد ہے متعلق آدمہ انرا ایک ہی ہوگا مگر حسب خواہش جہاں چاہیں گے
 جا سکیں گے۔ صحیح حدیث میں آجے کہ جمعہ کے دن بازار ٹھکیں گے۔ اور من لوک
 کو درازوں پہلے دو تیز رفتار سوار یوں پر سوار ہو کر آپس میں ملاقات کریں گے۔ اور
 بازاروں سے خوشنما چیزیں بھی بلا قیمت حاصل کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ
 بھی آجے کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے تو مجھ لو کہ تم جنت کے شہر
 گھوڑے پر سوار ہو اور جہاں چاہتے ہو وہاں ٹھکیں اڑے لیے جا رہے۔ وہاں پر
 کسی رکاوٹ، وقت یا ایجنڈنٹ کا بھی کوئی خطر نہیں ہوگا۔ اسی قسم کے انعامات
 کے متعلق اللہ نے فرمایا فَيُنَادِ لَهُمْ أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا مَعِيَ وَلَا تُبْغُوا
 عمل کرنے والوں کا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے وہ جنت
 میں ہمیشہ و آرام کی دائمی زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کی نیکی کا بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔
 ارشاد مبرا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ
 العرش اور تو دیکھے گا ان فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد گھیرنے والے
 ہیں، تو ان کی حالت یہ ہے يُكَبِّرُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
 کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تعریف کے ساتھ۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

علاحدہ کی
 تسبیح

204

الحؤمن

آیت ۱ تا ۶

عن اظہار

درکس اول

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَتَبَعَهَا رُكُوعٌ

سورۃ مؤمن مکی ہے یہ پچاس آیتیں ہیں اور اُس کے نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَائِلِ التَّوْبِ
شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ
اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَفْرُدُكَ تَقْلِبُهُمْ
فِي الْبِلَادِ ④ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ
أُمَّةٍ بِرِسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ ⑤ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

ترجمہ۔ **حصہ ۱** آتنا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور سب کچھ جانتے والا ہے **۲** بننے والے ہے گناہ کو، اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب والا ہے۔ طاقت والا ہے۔ نہیں کوئی اللہ اس کے سوا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے **۳** نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں **۴** وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پس نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا چلا چلنا شرور میں **۵** جھگڑایا ان سے اپنے قوم نوح نے، اور بہت سے فرقوں نے ان کے بعد۔ اور اڑو کیا ہر ایک امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ گراویں اس کے ساتھ حق کو۔ پس میں نے پکڑا ان کو، پس کس طرح ہوئی میری سزا **۵** اور اسی طرح ثابت ہوا تیرے رب کا کہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بیشک وہ دوزخ والے ہیں **۶**

نام اور کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ سورۃ کے آخری حصے میں فرعون کے خاندان کے ایک مرتب آدمی کا تذکرہ ہے جس سے اس سورۃ کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاطر اور سورۃ الطول بھی اسی سورۃ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نام سورۃ بجا کی تیسری آیت میں آدھ الفاظ سے ماخوذ ہیں یہ سورۃ مکی زندگی کے درمیان عرصہ میں سورۃ الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی پہلی آیت اور نو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۱۹۲ الفاظ اور چار ہزار و چھ سو تین ہے اس سورۃ مبارکہ سے حوامیم سبعہ یعنی حصہ والی سات سویتوں کی ابتدا

مضامین سورۃ

ہو رہی ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ سات سو تین پورے قرآن کریم کا باب اور پچوڑ ہیں اور گزشتہ سورۃ الزمر حلیم سعد کی نمید ہے۔ جس روایات میں حکم کر دیا جتہ القرآن یعنی قرآن کی زینت بھی کہا گیا ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد تو ہیں رسالت، معاد اور قرآن کی صداقت و حقیقت ہی کا بیان ہے جس سے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے۔ دین میں عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ درست ہو گیا تو نیک اعمال بھی مقبول ہوں گے اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ رہا تو پھر اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، چنانچہ مکی سورتوں میں زیادہ تر اسی طرح توجہ دی گئی ہے۔ تاہم کچھ ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں مذکورہ صفائیں کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے۔ اور کافروں کا انداز بھی کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات
حکم

سورۃ کا آغاز حروف مقطعات حکم سے ہوتا ہے تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ امر مسلم ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی نہیں بتایا جا سکا۔ مفسرین کرام کو امام جلال الدین سیوطی کی اس بات سے اتفاق ہے اللہ اعلم بہ ما وہ یہ بذلت ان حروف سے جو بھی مراد است اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ تاہم صحابہ کرام میں سے حضرت علیؑ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے تقریب فہم کے لیے ان حروف سے متعلق بعض باتیں منقول ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے قیاس کی بناء پر اور بعض نے کثرت و الفاظ کی بنیاد پر بعض معانی بیان کیے ہیں مگر حق بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔

شیخ ابن عربیؒ فتوحات مکیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حتمہ و حروف پر مشتمل مکمل آیت ہے۔ ان حروف میں خ کا اشارہ حق کی طرف اور ق کا اشارہ کفر کی طرف سمجھیں گے، اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لوگوں سے کہیں گے۔

کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سراسر حق پر مشتمل ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ خ کا اشارہ حکم اور حرکات کا اشارہ نمک کی طرف ہے، گویا یہ ضرورت حکم اور نمک کا تخفیف ہیں اور اس لحاظ سے خ کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم بھی پروردگار کا عالم کا ہے اور بادشاہی بھی اُسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار کی بادشاہت کی بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے اور اس میں حکم بھی اُسی کا چلتا ہے۔ توحید یعنی حکم تو خدا تعالیٰ کا کائنات میں ہر وقت جاری ہے اور شرعی حکم بھی اللہ نے اپنے اُبیاد بھیج کر اور کتاب میں نازل فرما کر مکمل کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے تمام تعلقات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور چوتھی صدی کے عظیم مفسر رشید ان امام ابن جریرؒ اور بعض دیگر حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات حدیث خ کا اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں شمار کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ اللہ، خ اور ن اللہ تعالیٰ کے اسم رحمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں خ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر اپنے مجاہدین کے لیے کوئی شعار یعنی شناختی نشان مقرر کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جنگی نشان خ لَا یُخْصَرُونَ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض شعراء کے کلام سے بھی خ کے اسم الہی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً

يَذْكُرُ بِيْ خُصْرٍ وَالْوَمْعُ شَاعِدٌ

فَهَلَّا مَلَأَ خُصْرٌ قَبْلَ سَفْعَةٍ

ب جب جنگ چھڑ چکی ہے اور خیز ہے ہے میں تو اس وقت خ کا واسطہ پیش کر رہا ہے بعد جنگ چھڑنے سے پہلے یہ واسطہ کیوں نہ پیش کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خ کے ذریعے سورۃ کا فائدہ طلب کیا

گیا ہے۔ اس سے مراد حجت یعنی برائیگنہ کرنا اور حق سے مراد منہیات سے منع کرنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر سورہ کا حصہ ہیں کہ اچھے امور پر برائیگنہ کیا جاتا ہے ترغیب دلائی جاتی ہے اور نا امانہ کاموں سے روکا جاتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جس میں تعلیمی کلمات ہیں۔ ایسے ہی ان کی کڑیں وغیرہ بعض الفاظ کے مختلف ہوتے ہیں یا جیسے جمع، تہ صی یا امیر کے الفاظ سے ان کے معانی کا عہدہ اور ان کے فرانسس سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح حصہ کے حروف سورۃ کا عنوان ہیں جن سے سورۃ کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے شاہ صاحب کشفی طور پر ان حروف کی حقیقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عالم بالاسے نازل ہونے والی نورانی چیز اس باری جہاں میں آکر یہاں کے اعمال فاسدہ اور کفار کے اقوال و اعتقاد باطلہ کے ساتھ ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ حروف حصہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے ظاہر ہے کہ ساری سورۃ کفار کے ساتھ ٹکٹ مباحثہ ترغیب ترہیب، اظہار حق اور تردید عقائد باطلہ پر مشتمل ہے، لہذا ان مضامین کو حروف حصہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

تفسیر القرآن

حواہد سجدہ کی پہلی سورۃ میں حروف حصہ کے بعد قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور اس کے منزل من اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ساتوں سورتوں کا خاصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیغمبر پر اتارا گیا ہے۔ یہ کسی انسان یا خود پیغمبر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمایا ہے اور اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے جو العزیز کمال قدرت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تمام غلبہ اور قوت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ ذات

اَلْعَبَسَ عَلٰی سُوْحٍ مِّنْ اَنْفَاثِ الْمَیْمَنِ ذَرَارِیُّ الْمَدَائِنِ اَلْیَوْمَ یُخْلَقُ السَّاعِدُ الْکَافِرُ (۱۶) ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ و مدد اللہ شریک ہے اللہ نے اس بات کو درست انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اَوَّھُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک . ۱۴) کیا اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانتا جو کہ خود ہر چیز کا خالق ہے ؟ وہ نہایت ہی پارسا و بین اور خیر رکھنے والا ہے ۔ مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی ۔

نزدک کتاب کے حوالے سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی آخری صفات بیان کی گئی ہیں ۔ پہلی دو صفات قربان ہو گئیں کہ وہ عزیز اور علیہ ہے ۔ اب آگے تیسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے غَافِرُ الذَّنْبِ ۔ وہ گنہگاروں کو بخشنے والا ہے وہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے ۔ جب کوئی بندہ ناراض ہو کر اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آکر اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے اللہ کی چوتھی صفت یہ ہے وَ قَابِلُ التَّوْبِ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے ۔ کوئی شخص ٹپے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے ۔ اے اس میں پابندی اس قدر ہے کہ یہ توبہ عذاب کے آگے یا موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے کر لی جائے جب عذاب آجائے یا انسان پر غرغرے کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ۔

اس مقام پر اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان ہوئی ہے مُجِیْبُ الدَّعْوَابِ وہ سخت دعا مانگنے والا ہے ۔ جب کوئی مجرم اپنے جرائم پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہے ۔ وہ کسی باغی کو چھوڑتا نہیں ۔ اللہ کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ ذی الطول

یعنی صاحبِ اُت، طاقت ہے طول کا سنی فضل میں آیت اور طاقت بھی پیا کر
 سورۃ النساء میں ہے وَمَنْ لَمْ يَنْقُطْ مِنْكُمْ طَوْلًا (آیت - ۱۵) جو تم میں
 سے آزا و عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ لڑائی کے ساتھ نکاح کرے
 بہر حال نقصان اور مقدرت و دوزں صفات طول میں داخل ہیں۔

پھر فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے

لائق صرف وہی ذات ہے۔ یہ اُن کی ساتریں صفت ہے اور آٹھویں صفت

یہ ہے اَلْبَدِیُّ اَلْقَدِیْمُ یہ کہ سب کو اُن کی پائے لٹ کر جاتا ہے۔ انسان کی

یہ زندگی آخری زندگی نہیں کہ جس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بدلے بڑا خ اور

آخرت کی زندگی بھی گزرتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کو پھر اُٹے اٹھایا جانے

کا اور ہر انسان کو اپنے پروردگار کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے عقائد و اعمال کا

حساب دینا ہے، اس لیے فرمایا کہ سب کو اُن کی طرف لٹ کر جانا ہے۔

پہلے نزولِ قرآن کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جس کی آیتوں میں

بھی بیان نہیں آگئے اس کتاب الہی کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں اور

اس پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق اشارہ

مَعَاجِزِی وَفِی سُنَّتِ اللّٰهِ اَلَا الْوُحُنُ کُفْرًا مِّنْ جِبْرِ اَکْرَمَ اللّٰہِ تَعَالٰی

کی آیتوں میں مگر وہی جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے، اس جبر کے

سے مطلق جبر کا مراد نہیں بلکہ ایسا جبر کہ مراد ہے جس کے ذریعے حق کو مغلوب

کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ حق کو مٹانے کے

لیے بہتے ہیں اور اس مقدمہ کے لیے جبر کرتے، بحث، مباحثے اور مناظرے

کے علاوہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں وہ بحث مباحثے کرنے

کی اجازت ہے جو احسن طریقے سے کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اِنِّیْۤ اِنۡزِلۡتِیْکَ الْکِتٰبَ الْحَکِیْمَ اور بہتر موعظت کے ذریعے دعوت

دی وَجٰہِدۡہُمۡ بِالْحِجۡبِ ۙ هِیَ اَحْسَنُ رَاسۡخِل - ۱۲۵ اور جب کسی غیر

آیت الہی
میں مجاہد

مذہب سے کھٹ رہا تھا کہ کی فوج آئے تو احسن طریقے سے انعام دیں۔ فرمایا
فَلَا يَغْدِرْ لَكَ تَقَبُّلُهُمْ فِيهِ۔ البتلا یہ اور ان سے دیں اور وحشی خدا لوگوں
 کا شہروں میں چلتا پھرتا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کفہ کی عیش و عشرت اور
 آرام و آسائش کی زندگی دیکھ کر آپ دھوکہ میں نہ پڑیں۔ یہ سولتیں ان کے اچھا
 ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت دی جا رہی ہے۔
 وہ جب چاہے گا انہیں گرفت میں لے لے گا۔

پھر آگے اللہ نے تاریکی میں لایا فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے زمانے
 کے لوگ خدا تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس کی کتاب کی تحریک کر رہے ہیں۔ اسی
 طرح گزشتہ قبائل قوم ثوج ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم
 نے بھی تحریک کی۔ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بہت سے فرقوں
 اور گروہوں نے قوم نوح کے بعد بھی تحریک کی۔ نوح علیہ السلام کے بعد
 بڑی طاقتور قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کے پیروں کو چیلایا۔ اور
 وقوع قیامت کا انکار کیا۔ وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
لِيَاْخُذُوْهُ یہی براہ راست ہے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اُسے پکڑ لو
 کر دیں۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلا کر مارنے کا مشورہ کیا۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو رسول پر ہلکانے کی سعی کی گئی۔ اللہ کے کئی پیروں کو قتل کر دیا گیا۔
 خود حضور علیہ السلام کے متعلق بھی کفہ نے قتل کا منصوبہ بنایا مگر ناکام رہا
وَجَاءَ لَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِيُذِيحُوا بِهٖ الْحَقَّ نیز ان لوگوں نے باطل کے
 ساتھ گمراہی کر کے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو گرا دیں۔ گمراہ کر دیں
 یا مٹا دیں۔ فرمایا یہ تو اپنی حکمت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ فَاْخُذُوْهُمْ
 میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے فَكَيْفَ كَانَ
يَعْقَابُ پھر میری سزا کیسی ثابت ہوئی جس نے کذب میں کی جھڑ بیا رہی اگلا کہ
 رکھ دی ہے اور وہ محفوظ رہتی ہے حریف غلط کی طرح مٹ گئے۔

آٹے پھر نزولِ قرآن کے زمانے کے کافروں کے متعلق فرمایا وَاذْكُرْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّكَ اسی طرح ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات عموماً
الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ سابعاً
 منکرین کی طرف یہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْمُنَارِ
 بلاشبہ یہ لوگ جہنم کا شکار ہونے لگے ہیں۔ یہ بھی اپنی فصیح حرکات سے باز آئے
 ورنہ نہیں ہیں۔ لہذا لامحالہ خدا کی گرفت میں آکر جہنم رسید ہو گئے۔

المومن ۴۰

آیت ۹۱

قمن اظالم ۲۳

درس دوم ۲

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
 حَمْدَ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً
 وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
 وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑤ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ
 جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥ وَقِهِمُ
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْتَهُ ⑦ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑧

ترجمہ :- جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اُس کے
 ارد گرد ہیں ۔ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے
 ساتھ اپنے رب کی ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر ، اور
 بخشش طلب کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان
 لائے اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ! وسیع
 ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور علم ۔ پس بخش دے
 اُن لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے

اور بچا اُن کو آگ کے عذاب سے ⑤ نے جانے پروردگار! اور داخل کر اُن کو بنے کے باطن میں جس کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے اور اُن کو بھی جو نیک ہوں اُن کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویاں اور اولادوں میں سے۔ بیشک تو غالب اور حکمت والا ہے ⑥ اور بچا اُن کو برائیوں سے۔ اور جس کو تو بچائے برائیوں سے۔ پس بیشک تو نے اُس پر مہربانی فرمائی، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی ⑦

رابطہ آیت

گزشتہ درس میں قرآن کریم کی حقیقت و صداقت اور اس کا بڑی جلی کے ذریعے منزل من الشّر ہوا بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آئمہ صفات کا ذکر ہوا اور انکار کرنے والوں کا شکوہ بیان ہوا۔ یہ کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو یہی اللہ نے اس جہرہ کی پادش میں جاہک کیا۔ باطل کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے والوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا تیسرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ ضرور دوزخ میں جاؤں گے۔

عالمین عرش
فرشتے

اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و حکمت اور جلال و بزرگی کا ذکر ہے۔ مضمون کی ابتدا عالمین عرش فرشتوں کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعِزَّةَ وہ فرشتے جو عرشِ عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں وَصَوُّ حَوْلَهُ اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔

..... عرش کے ارد گرد گھومتے والوں کا تذکرہ گذشتہ سیرۃ کے آخر میں میں بھی برہمکا ہے وَقَرَى الْمَلَأَئِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (الرسم - ۵۵) اور تو دیکھے گا فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔

بہر حال عالمین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے عِلّٰہِ اعلیٰ میں پہلے ہی
 کے فرشتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ آج تیرے عرش الہی کو تھامنے والے چار فرشتے
 ہیں مگر یٰٰوَصِّ بِذٰلِکَ رَایْتَ۔ ۱۰ قیامت کے دن ان کی تعداد
 آٹھ ہونے لگی۔ شاہ عبدالعزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 وقت حالات نازل ہیں اس لیے عرش کو تھامنے کے لیے چار فرشتے ہی کافی
 ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ کی قہری تجلیات نازل ہوں گی۔ جس کی وجہ سے
 نقل بہت بڑھ جائے گا، لہذا اُس دن عالمین عرش کی تعداد وگنی کر دی جائیگی
 حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
 اِنَّ ذٰلِکَ لَیْسَ اُحَدِّثُکَ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عالمین عرش فرشتوں
 کے متعلق یہ بیان کر دوں کہ ہر فرشتے کی جہانت اس قدر بڑی ہے کہ اُس کی کان
 کی آہٹ سے آسمان پر آواز آتی ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے
 متعلق امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں رقمطراز ہیں
 کہ اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے
 اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے سات طبعات ہیں۔ سب سے
 بلند عِلّٰہِ اعلیٰ کی جماعت ہے جن میں عالمین عرش بھی شامل ہیں۔ پھر حائینِ حول
 العرش فرشتے ہیں جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد علیین کے فرشتے
 ہیں۔ پھر جنّت کے فرشتے، آسمانوں، ارض اور زمین کے فرشتے، یہ تمام ملائکہ
 اللہ کی لطیف مخلوق ہیں جو ہر وقت احکامِ الہی کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔
 شاہ رفیع الدین دہلویؒ فرماتے ہیں کہ عالمین عرش فرشتوں کے ذریعے
 اللہ تعالیٰ کی چار صفات ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کا اظہار ہو رہا ہے۔
 اللہ تعالیٰ یہ ہے یعنی موجود ہے۔ اُس نے آسمان و زمین کو بغیر ٹپے اور لے
 کے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ دہر
 بھی ہے کہ ہر چیز میں توازن برقرار رکھتا اور ہر چیز کو تدریجاً کمال تک

پہنچانا اُسی کا کام ہے۔ اور پھر اُس کی صفاتِ تبارکی کا مفہوم یہ ہے کہ جب
 حکیم مادی میں انسان کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی مدد پر خدا تعالیٰ کو کھپتی
 اعظم کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے مدد کا تعلق عالمِ بالا کے
 ساتھ قائم رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اس کائنات کی نسبت
 سے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ چار صفات کا طور ہو رہا ہے مگر قیامت کے دن ان
 کے ساتھ چار مزید صفات شامل ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک صفت انکشاف
 ہے کہ اُس دن ہر چیز کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔
 فرماتے ہیں کہ دوسری صفت کمال ہے کہ اس دن ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچی
 ہوگی۔ پھر تیسری صفت تقدیس ہے۔ اُس دن ہر قسم کی نجاست دور ہو کر
 ہر طرف طہارت اور پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا۔ اور چوتھی صفت عدل ہے۔ کہ
 اُس دن مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ
 صفات آؤں ہو جائیں گی۔ اس لیے عالمینِ عرش و فرشتوں کی تعداد بھی چار سے
 بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

عرشِ عظیم کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ توبہ کی آخری
 آیت میں ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی عرشِ عظیم
 کا رب ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ مفسرین کہیں عرش کی نسبت
 کے متعلق فرماتے ہیں کہ عرش کے علاوہ اس کے نیچے کی تمام کائنات کی نسبت
 اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی صخرہ میں ایک چھوٹا سا کڑا، چھل یا انگوٹھی پڑی
 ہو۔ صاحبِ روح المعانی بیان کرتے ہیں اور بعض آثار میں یہ بھی آیا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے عرش کو ایک بزرگ کے جوہر سے پیدا کیا جس کی کیفیت کو
 مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے ہر حال
 عرش کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار پرندہ

عرشِ عظیم
 کی ساخت

عرش کے پاس کے ساتھ اسی بڑا سالانہ ایک اڑتا ہے تو بھی پئے کی مسافت
لے نہیں کر سکتا۔

فرشتوں کی
تبسج

فرمایا کہ عالمین عرش اور اُس کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے تبسج عرش
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کی تبسج بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف
کے ساتھ وہ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ کا وہ دُکے خدا تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ
بیان کرتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ گویا
یہ فرشتے ہر وقت تبسج و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یوں کہتے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی حقیقت
ہے، اسی لیے ان لوگوں کو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کر لیں اور
اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، توحید، کتب، انبیاء اور قیامت پر ایمان
لا لیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدۃ الاشربہ تسلیم کر لیں۔

بخشش کی
دعائیں

فرمایا، فرشتوں کا ایک فرض بھی یہ بھی ہے وَیَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِینَ اٰمَنُوا کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے
ایمان والوں کے درجات کا اظہار مقصود ہے، گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ کافر
لوگ جہنم رسید ہوں گے، مگر مومنوں کے متعلق فرمایا کہ اُن کے لیے اللہ کی پاک
مخلوق فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اُسے پروردگار! ان کی خطاؤں اور
نقصات کو معاف فرمائے۔ سورۃ التورہ کی میں ہے کہ فرشتے اپنے پروردگار کی
تبسج بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف کے ساتھ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
فِی الْاَرْضِ (آیت ۵) اور زمین کے ہر باسی کے لیے یعنی عام انسانوں
کے لیے یہی حضرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم! ان کو فوری سزا دے
بلکہ مہلت دے دے شاید کہ یہ کافر اور مشرک بھی ایمان لے آئیں اور تیرے
غضب سے بچ جائیں۔ البتہ اہل ایمان کے لیے خاص طور پر بخشش کی
دعائیں کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرشتے یہ بھی عرض کرتے ہیں: يَا بَنِي آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ اور تیسری رحمت اور تیسرا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ نور جان در عجم اور عظیم کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا بیان ہے: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: ۵۶) میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے سزا تو میں خاص مجرموں کو ہی دیتا ہوں مگر لپری کائنات میری رحمت سے ہی مستفید ہو رہی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: إِذَا مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْيَوْمُ اور علم ہر چیز پر وسیع ہے فَاعْرِضْ لَهُمُ الْآيَاتِ فَلْيَذُوقُوا نَجْمَاتِ سے اہل لوگوں کو جنسوں نے تو یہ کر لی جو اپنی غلطی کو قیسم کر کے تیسری طرف رجوع رکھتے ہیں نِزْرًا وَالْحَبْرُ أَسْبَغَ لَهُمُ الْأَلْبَسَ جو تیسرے راستے پر چلتے ہیں۔ ایمان اور نیکی کا جو راستہ تیسرے نبیوں نے بتایا وہ اس پر کامزن ہیں۔ لہذا ہماری درخواست ہے وَفِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ کہ ان کو روزِ آخر کے عذاب پہلے اللہ کے فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں: رَبَّنَا وَادِّخْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ان کو جنت میں داخل فرما۔ جنت عدن کا معنی ایسا باغ ہے جو ربانیش کے لیے بھی استعمال کیا جاسکے۔ عام باغستان میں تو درخت اور پوسے وغیرہ ہی ہوتے ہیں مگر قابلِ ربانیش باغات میں ربانیش کی تمام سہولتیں ہیں میسر ہوتی ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ مَوْلَاكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ الْحَسَنُ اور ان کے آباؤ اجداد میں سے نیک لوگوں کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اس کے علاوہ وَأَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ ان کی بیویوں اور اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یہ سب ایمان کی برکت ہے کہ فرشتے نہ صرف اہل ایمان بلکہ ان کے نیک آباؤ اجداد و بیویوں اور اولاد کے لیے بھی ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں۔

جنت میں
داخل کی جائیں

حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول ﷺ اور حضرت ابو جہر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سے بہت رکھتا ہوں اگرچہ میں ان جیسے نیکی کے کام تو نہیں کر سکتا۔ مگر مجھے اللہ کی رحمت سے اُمید ہے کہ مجھے ان بزرگوں کی محبت نصیب ہوگی۔ مقصد یہ کہ ایمان اور فرشتوں کی رضا کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لواحقین کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیکے۔ شاہ عبد القادرؒ یہ تحریر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے مگر اُس کے لواحقین اس درجہ کو نہیں پہنچ پاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایمان اور ان کے نیک جذبہ کی برکت سے انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اگرچہ وہ نیک کام کثرت کے ساتھ نہیں کر سکے مگر ان میں جذبہ موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم بھی نیک کام انجام دیں۔ ہرگز نیت میں موجود ہے۔ کہ جن لوگوں نے ایمان مستحبول کیا اور پھر ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کو بھی اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اہل ایمان اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ ان کے لواحقین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ الغرض! فرشتے اہل ایمان اور ان کے لواحقین کے حق میں دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی صفات بھی بیان کریں گے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پروردگار! بیشک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا غالب ہے اور اہل ایمان کو شرف دے نعمات تیری حکمت کے عین مطابق ہیں۔

معاصی سے
بچانے کی دعا

اللہ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پروردگار! وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اپنے اہل نیک بندوں کو براہوں سے محفوظ رکھ کر بھلاؤ۔ وَمَنْ يَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا عَنْ كَثْرَةِ وَمَنْ يَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا عَنْ كَثْرَةِ بچا لیا۔ بیشک تو نے اس پر صبر فرمایا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کثرتِ شرک، بدعات اور معاصی سے بچ گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی

فرمائی ہے۔ اس کی حقیقت ترقیامت کو ہی کھلے گی۔ کیونکہ دنیا میں تو صحیح پتے نہیں چلتا کہ کون شخص گنہگاروں میں غوث ہے اور کس کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ فرمایا
وَذَلِكَ هُوَ الْعَوْرُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایمان
 نصیب ہو جائے۔ اللہ کے بتلانے ہوئے راستے پر حسبِ توفیق چلتا ہے اور
 برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں قیامت کے دن میدانِ حشر میں
 حاضر ہوگا۔ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگئی۔ اللہ کی رحمت اس کے شامل
 حال ہو جائے گی، عزت نصیب ہوگی اور وہ جنتِ عدن میں پہنچ جائے گا۔
 ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعا میں کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتِ اللَّهُ أَكْبَرُ
 مِنْ مَّقَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
 الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑩ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا
 اثْنَتَيْنِ وَاحِدَتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑪
 ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
 وَلَئِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑫

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ
 اختیار کیا، وہ پکے جانے والے اور ان سے کٹ جائیگا
 اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر
 ناراضگی سے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا
 تو تم کفر کرتے تھے ⑩ وہ کہیں گے، اے جبار
 پروردگار! تو نے موت دی ہیں وہ دفعہ اور زندہ کیا
 وہ دفعہ۔ پس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا،
 پس کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے! ⑪ یہ اس لیے کہ
 جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو تو تم کفر کرتے
 تھے اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم یقین کر لیتے
 تھے۔ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جبریلہ اور بڑا ہے ⑫

مگر ہم اس وقت غم و کجی میں مبتلا تھے اور ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ جب ہمیں ورتوبہ قیامت اور محاسبہ اعمال سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اس وقت بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی محاسبہ اعمال ہے اور نہ کوئی سزا اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ہم سے سخت ناراض تھا۔ آخر وہ کیوں ناراض نہ ہونا۔ جب کہ ہم حق کی سمجھنے، باطل کے پر و گمراہی کو سر بلند کرنا چاہتے تھے اور توحید کی بجائے شرک و کفر کو اختیار کر رکھا تھا۔

دنیا میں
واپس کی
نئی بات

غرض کہ قیامت ملے دن کافر لوگ حسرت و یاس کا اظہار کریں گے قَالُوا
اَوَلَمْ نَعْرِضْكُمْ لِكِتَابِ الْغُورِ اور یہ تو عرض کریں گے رَبَّنَا اَفَعَدْنَا لِنَفْسِنَا اُحْشٰیۃً
اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی بخشی،
فَاَعْرِضْنَا لِهٰذَا الْکِتَابِ پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے
واقعی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے بڑے کام انجام دیے ہیں فَهَلْ اِلٰی
خُرُوجٍ مِّنْ سَبِیْلِ پس کیا بے نکلنے کا کوئی راستہ، مطلب یہ ہے
کہ کس طرح ہم واپس دنیا میں جا کر اپنے سابقہ اعمال کی تلافی کریں اور نیک اعمال
انجام دینے لگیں، اس مرتبہ ہم کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے ایمان اور توحید
کو قبول کر لیں گے، تو کیا یہاں سے نکل کر واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟
مگر یہ ناممکن ہوگا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے
وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهَوْا عَنْهُ (آیت ۲۸) کہ اگر انہیں دنیا
میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی برے کام ہی کریں گے جن سے انہیں
منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد کو جانتے ہیں لہذا وہ انہیں دنیا
میں دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے۔

دوسری مرتبہ
دنیا میں

دوسری مرتبہ موت و حیات کے متعلق معسرہ دی گئی ہے کہ پہلی موت اس
دنیا میں آتی ہے اور انسان کو برزخ میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے
اس کے بعد اس پر دوسری مرتبہ موت طاری ہوتی ہے اور شرک کے دن کے دوبارہ

زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح گویا ہر انسان کے لیے دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں
 مگر مجبور مفسرین جن میں امام بیضاوی، امام ابن جریر، امام ابن کثیر، صاحب بیان
 القرآن، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود، حضرت قتادہ، ابو نعیم، اور
 دیگر بڑے بڑے مفسرین شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی موت سے مراد وہ موت
 ہے جب انسان پیدا ہونے سے پہلے بے جان و نطفہ آتا، پھر مٹی کے چوتھے
 مہینے میں شکم اور میں اس زحمت میں اللہ نے رویت الہی ڈالی تو اس کو زندگی
 حاصل ہو گئی۔ پھر جب انسان پیدا ہو کر اپنی زندگی پوری کرتا ہے تو اس پر اس
 دنیا میں موت طاری ہو جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہو گئی اور قیامت
 والے دن دوبارہ زندگی اس کی دوسری زندگی شمار ہوگی۔ اس نظریے کے ثبوت
 میں مفسرین سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸۰ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَهْلًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ
 تُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ترجمہ تعالیٰ
 کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ
 کیا، پھر وہ تم پر موت طاری کرتا اور قیامت کو پھر زندہ کرے گا۔

مفسرین حنفی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا آغاز عالم برزخ سے ہو جاتا
 ہے۔ جب کسی انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا
 جاتا ہے اور پھر اس مردے کے قبر کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس
 ابتدائی حساب کتاب کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ کسی درجے تک قائم
 رہتا ہے۔ چھٹی تو اس کو سزا یا راحت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات
 اور متعدد احادیث صحیحہ سے برزخ کی نہایت جزا کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض معتزلہ قسم
 کے فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے مگر یہ گمراہی اور کفر کے متنازعہات ہیں۔ قبر کی
 زندگی کو مکمل قیہ کی بجائے اولیٰ درجے کی حالات کی زندگی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے
 بعض کہتے ہیں کہ پہلی زندگی سے مراد عمدہ است و الیٰ زندگی ہے۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح انسانی کو نکال کر ان سے
عہد و پیمان لیا تھا اَللّٰهُمَّ بِكَ كُفِّرْ قُلُوبَنَا مِثْلَ رَاغِرَاتِ ۴۲، اللہ نے
پرچھایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں،
تو ہی ہمارے پروردگار ہے۔ اس عہد کے بعد اللہ نے سب پر موت طاری کر دی
اور یہ انسان کی پہلی موت ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے وقت دوسری زندگی
دی اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوبارہ موت ملے دیتا ہے
پھر جب حشر قائم ہوگا تو انسان کو دوسری دفعہ زندگی نصیب ہوگی۔ اس طرح
دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں۔

شُرک
خیاہ

فرمایا حشر والے دن کافر لوگ سخت خصل میں ہوں گے اور خود اپنے آپ پر
ناراضگی اور نصرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ
اللّٰهُ وَحْدَهُ كُفِّرَتْ عَنْهُ اس وجہ سے کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ وحدہ
لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق مانو، اُنکی پر
ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو تم اس دعوت کا انکار کر
دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے سفارشی بھی ہیں جن کو
اللہ نے اختیار سے رکھا ہے، وہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں اور اللہ کا قرب
دلاتے ہیں۔ اللہ نے اُن پر اَلْوَسِیَّت کی عیار ڈال رکھی ہے اور یہ ہماری مشکلا
کو حل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تم نے دنیا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا اور
کسی کو ممتاز مانا، بعض کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم براہ راست خدا کو
راضی نہیں کر سکتے، ہم ان معبودوں کو راضی کرتے ہیں تاکہ یہ آگے اللہ کو راضی
کر کے ہمیں بچا لیں۔ غرضیکہ تم نے کفر کے حق میں طرح طرح کے جھوٹے بین
کئے تھے جس کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کرتے تھے کَوْرِاٰتِ
یَشْرَکُ بِہِ تُوْصِفُوْا اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا۔ اس کے
ساتھ دوسروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔

ان کے سامنے تدریجاً تیار پیش کی جاتی تھیں اور ان کو سمجھنے کے جتنے تھے تو
 تم اس پر یقین کر لیتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان
 اور توحید کا انکار کرتے تھے اور شرک کے کاموں پر خوش ہوتے تھے۔ یہ اسی جرم کا
 نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اپنی سابقہ زندگی پر افسوس ہو رہا ہے۔
 اور خود اپنے آپ سے یساری کا اظہار کر رہے ہو۔ آج تم اس نصیبت سے
 بچنے کی راہ تلاش کر رہے ہو اور دوبارہ دنیا میں جا کر سابقہ اعمال کی تلافی کرنا
 چاہتے ہو مگر اب یہ موقع نہیں مل سکتا۔ عمل کی دنیا ختم ہو کر حق تعالیٰ کی منزل
 آچکی ہے۔ اب تمہیں اپنی کمائی کا سزا چھیننا ہی ہوگا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آج فیصلہ
 اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بڑا اور بڑائی کا مالک ہے۔ آج کسی دوسرے کا
 حکم نہیں چل سکتا۔ ہر چیز اللہ وعدہ لا شرک کے اختیار میں ہے۔ تمہیں طوعاً و
 کرہاً اُسی کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ
 السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑬
 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ ⑭ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ
 بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯
 الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا
 ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰
 وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
 لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاشِفِينَ ⑱ هَذَا مَلَكُ الظَّالِمِينَ مِنْ
 حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ⑲ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
 الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑳ وَاللَّهُ يَقْضِي
 بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
 بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ㉑

قرچہ۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی
 نشانیاں، اور امارتا ہے آسمان کی طرف سے تمہارے لیے
 روزی۔ اور انہیں نصیحت حاصل کرتا ہو۔ یہ شخص جو
 جمع رکھتا ہے (۱۳) پس پکارو اللہ تعالیٰ کو اس حال
 میں کہ خالص کرنے والے ہو اُسی کی اطاعت اگرچہ
 ناپسند کرنے میں اس کو نصیر کرنے والے (۱۴) وہ بلند
 درجوں والا ہے، عرش کا ملک ہے، امارتا ہے روت
 (روح) اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے
 تاکر ڈرائیں وہ ملاقات کے دن سے (۱۵) جس دن
 وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، نہیں مخفی ہو گی
 اللہ کے سامنے اُن میں سے کوئی چیز۔ کس کے لیے
 ہے بادشاہی آج کے دن، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک
 اور دہانہ والا ہے (۱۶) آج ہلا دیا جائے گا ہر نفس
 کو جو اُس نے کھایا، نہیں زیادتی ہو گی آج کے دن۔
 بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے (۱۷) اور
 ڈرا رہی آپ، ان کو قریب آنے والے دن سے
 جب کہ دل گھوم رہا ہے، پہنچ رہے ہوں گے، نہیں
 ہو گا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی
 جس کی بات مانی جائے (۱۸) وہ جانتا ہے انہوں کی
 خیانت کو اور جس چیز کو چھپاتے ہیں (۱۹) اور
 اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ اور جن کو
 یہ پکارتے ہیں اُس کے سوا وہ نہیں فیصلہ کرتے کسی
 چیز کا۔ بیشک، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا (۲۰)

بظاہر

گذشتہ آیت میں فرمایا کہ قیامت نے وہی کافر لوگ خود اپنے آپ پر غصے مار رکھے اور پھر ان کی کم اطلاع کر رہے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیوں نہ کیا، مگر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہی اس بارش کی آیت پر ایمان لیا تھا اس وقت بھی زیادہ توجہ نہ تھی تمہیں ایمان کی دعوت دینی جاتی تھی اور تم اس بار کر رہے تھے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خرابی ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے سابقہ عقائد و اعمال کی ترقی کر سکیں۔ مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ ان کو سزا دی کر دی گئی۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ و رسول اللہ کی کھجور کا پھل چھو، تو یہ لوگ انکار کر بیٹھتے تھے، اور جب شرابی باقی ہوتی تھیں تو ان پر یقین کر بیٹھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھ میں کوئی اعتراض نہ ہے اور ان کے ہاں غلطی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

نشانبات
قدیر

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اسی قدرت کے بعض نشانات پیش کیے ہیں جو دراصل توحید ہی ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت علی کا ذکر بھی ایسے ارشاد ہوا ہے لَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دستِ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ان نشانوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت سمجھ میں آسکتی ہے۔ قرآن ایک نشانی پرست ہے وَبِذَلِكَ يُرَوَّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا کہ وہ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے روزی نازل فرماتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ وَالَّذِي السَّمَاءُ رِزْقُكُمْ وَمَا تُؤْنَسُونَ آیت ۲۲ اور آسمانوں پرست تھے اور زمین اور جو زمین سے وعدہ کیا گیا تھا۔ طلب پرست کہ رزق کا خدا اور پیسے آفات تو نصیر ہوتا ہے اور جو فتنے دوست کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ضرور آنے والی ہے اس کا حکم میں عالم بالا سے ہی آتا ہے۔ بہر حال روزی کا آسمان کی طرف سے نازل ایک تو اس وجہ سے ہے کہ آسمان پر حکم اور پیسے آتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش بھی گویا کی طرف سے نازل

کے ذریعے آتی ہے جس سے زمین میں رونیدگی پیدا ہوتی ہے اور پھر رزق کا سدقہ
 اناج، پھل، سبزیوں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ نمل میں اسی بات کو ایک
 دو سکرانہ آرز میں بیان کیا ہے وَمَنْ يُؤْذِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 ۛ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ (آیت ۶۴۰) تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے
 کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزی رسول
 فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ
 کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر زمین سے پھل اناج اور
 سبزیوں پیدا کر سکے۔ اگر انسان صرف ایک اسی دلیل میں غور و فکر کر سکے تو
 اُسے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آجائے اور وہ شرک میں کبھی غلط نہ ہو۔ مگر فرمایا
 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ نصیحت وہی شخص حاصل کرتا ہے جو
 خدا کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
 رجوع کر لیتا ہے وہی ان دلائل میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا۔
 فرمایا جب آسمان کی طرف سے روزی اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے۔

ترجید پر
 استقامت

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ترجمہ بندگی اور طاعت بھی خاص
 اُسی کے لیے کرنے والے بنو اور کسی کو اُس کا ساتھی اور شریک نہ بناؤ۔ خاص
 اللہ ہی کو پکارو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کفر کرنے والے اس چیز کو
 ناپسند ہی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ذات رفیع
 الدرجات بلند درجات والی ہے۔ یاں پر درجات کا مطلب یہ ہے کہ اُس
 کی تمام صفات کامل مرتبے کی ہیں گویا وہ ذات تمام خوبیوں کی صفات کے ساتھ
 مستقیم ہے۔ اُس کی صفات میں کوئی نقص یا عیب نہیں، وہ عینہ صفات
 کاملہ ہے۔ یہ تو رفیع الدرجات کا لفظ ہی معنی ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین
 اس کا مستعدی معنی بھی کہتے ہیں۔ رفیع صفت مشابہ کا صیغہ ہے جو فاعل کے
 معنی میں آتا ہے یعنی وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ

بندوں اُتار دینا، اور حسب المراتب دیکھ سکیں گے درجات کو بلند کرنے والا ہے
 اُس کا ارشاد ہے: لِكُلِّ دَرَجَةٍ مَعًا عَمَلٌ (الاحقاف - ۱۹) ہر
 شخص کے لیے اُس کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے، وہی درجوں کو بلند
 کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ذوالْعَرْشِ یعنی عرشِ عظیم کا مالک بھی ہے۔ یہ عرش الہی
 بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کے مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس
 کے ارد گرد والے فرشتے اس کا طواف اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔
 عرش پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی تمجیلات نازل ہوتی رہتی ہیں جو ساری کائنات کو
 رنگین بناتی ہیں۔ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ چمٹ کر واپس
 جاتے ہیں۔ پھر مال اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

وحی الہی
 کا نزول

آگے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان ہوئی ہے يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ
أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا
 ہے اپنے محبوبے روح اتارتا ہے۔ روح کا اطلاق وحی الہی پر بھی ہوتا ہے۔
 اور روح الشاق پر بھی۔ وحی کا لفظی معنی پوشیدہ بات ہے اور مطلب یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیروں پر وحی نازل فرماتا ہے جو اللہ کے احکام اور شریعت
 و دستور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نزول وحی کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا
 ہے۔ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم کا
 پروگرام اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نافذ العمل ہے۔ اس
 کے بعد نہ وحی کا نزول ہوگا۔ نہ کوئی نیا کلمہ کا اور نہ کوئی کتاب۔

فرمایا وحی الہی کے نزول کا مقصد یہ ہے لِيُنْذِرَ يَوْمَ الشَّاقِ
 تاکہ جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے وہ ملاقات یعنی قیامت کے دن سے
 ڈرے۔ اس ناپید مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو
 ڈرائے۔ تفاق کو لغوی معنی آپس میں ملنا ہوتا ہے اور قیامت کے دن سب

لوگ ہیں جاہل گئے یعنی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ظالم اور مظلوم اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے پر کی گئی زیادتی کا بدلہ طلب کریں گے۔ اسی طرح عاد اور معبود اور قاتل اور مقتول بھی اکٹھے ہوتے اور آپس میں جھگڑا کریں گے۔ غرض قیامت والے دن سب اگلے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کریں گے۔ فرمایا نزول وحی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی اس دن سزا ملگنی پڑے۔

بادشاہی صفت
استدک

اس قیامت والے دن کے متعلق قرآن یوں مرقوم ہے: بَارِزُ زُؤْتِ جس دن مرد ظاہر ہونے والے ہوں گے۔ بروز کا معنی باہر نکلنا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اُس وقت کھٹے میدان میں ہوں گے جہاں کوئی شجر، حجر، پہاڑ یا آڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر شخص دوسرے کو اپنے سامنے پائے گا۔ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ وَهُوَ غَافِلٌ عَمَّا يَفْعَلُ شے کے سامنے اُن میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ ہر ظاہر و باطن سامنے آجائے گا۔ دنیا میں تو انسان روپوش بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات حکومت بھی انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے مگر اُس دن کوئی چیز لپٹا شیدہ نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے سینوں کے راز بھی کھل کر سامنے آجائیں گے۔ اُس وقت آواز آئے گی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَوْمَ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اُس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے عابد حکمران اور فوجی سردار انکشت پندار ہوں گے اور کسی کو دھمکنے کی جرات نہیں ہوگی۔ سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَوْمَ آج بادشاہی صرف خدا کے ہاتھ کی ہے جو دباؤ والا ہے۔ اُس کے سامنے ہر چیز مفلوج ہے۔ آج اسی کا حکم غالب ہے۔

مفسرین کلام تفسیری روایات بیان کرتے ہیں کہ جب صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق ہلک ہو جائے گی۔ سوائے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی رہ گیا ہے۔ اسرافیل عرض کرے گا، پروردگار! میری ذات ہے اور جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ان کے علاوہ تیسرا یہ بندہ اسرافیل ہے۔ جو صور پھونکنے پر مامور ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل درجہ بنی کر دو، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا، کہ تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، بڑے بڑے ظالم، جاہل اور دھو دھارے والے ملے ملے کر فی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا کہ آج کے دن بادشاہی میری اللہ کی ہے جو واحد اور قادر ہے۔

عزائے عمل
کی منزل

ارشاد ہوتا ہے الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ آج ہر نفس کو اُس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں اُس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہے اُس کی جزا یا سزا ملے گی۔ سورۃ الدھر میں ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (آیت ۲۸) اُس دن ہر شخص اپنی کمائی کا سر ہون ہوگا۔ یعنی اس میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اُس نے دنیا میں رد کر اپنے اندر جو بھی اعمال کر دیا یا اخلاق جمع کیے ہیں۔ وہ سب محفوظ ہوں گے اور کوئی پھوٹے سے پھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ سب مدئے اجل ملے گا۔ اور ہر شخص کو اُس کا عیلتان کرنا پڑے گا۔ مگر ایک بات ہے لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ آج کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہے اور ایک دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے غصب کرتے رہے مگر آج حق و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو يَوْمَ الدِّينِ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپس کے پورے ہونے کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک وہ بہت جلد حساب لیختے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق فیصلہ کریگا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

پھر ناکہ فرماؤ وَنَذِرُهُمْ يَوْمَ الْأَرْضِ آپ ان کو قریب

آنے والے دن سے ڈراویں۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ وہ قریب ہی آنے والی ہے۔ شیخ ابن عربی کی زبان میں اس سے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ دونوں مراد ہیں۔ قیامت صغریٰ تو ہر شخص پر بصورتِ موت وارد ہوتی ہے اور صغریٰ بزرگ کا فرمان ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اُس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ عجبی کی منازل میں پہلے منزل پہنچے، دوسری منزل حشر تشر ہے اور پھر اٹھل منزل روزِ آخر یا عشت ہے اور قیامت کبریٰ وہ ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا ان لوگوں کو قریب آنے والے دن یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے ڈراویں۔ اور اُس وقت حالت یہ ہوگی إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظُلُمٍ فِي لُحُوتٍ درشت کے ماتھے دل اچھل کر گھروں تک آجائیں گے اور وہ اُن کو دبا دے ہوں گے۔ خاموشی طاری ہوگی اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ الْفَرَادَى مَوْتِ کے وقت بھی انہی پر درشت طاری ہو جاتی ہے اور اجتماعی قیامت کے وقت بھی ایسی ہی حالت ہو گی۔ فرمایا۔ إِنَّ كُرْاسَ دُنْ كُنْ سے ڈراویں۔ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَصِينٍ جو اس دن ظالموں یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا، جو اُن کی رفاقت اور بھجائی کر سکے۔ دنیا میں تربست سے درست غلوں و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مگر وہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ اور نہ کوئی سفارش ہوگا۔ جس کی بات مانی جائے یعنی سفارش قبول کی جائے۔ اس دنیا میں تو لوگ رشوت اور سفارش سے کام نہ کمال لیتے ہیں، مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ تمام فیصلے حق و انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔

حق و انصاف
کے لیے

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں مومن

لے مرقاة شرح مشکوٰۃ ج ۱۱۱۱ بحوالہ دیلمی عن انس مرفوعاً

اور عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ٹکاپیں پست رکھیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے اور اگر دوبارہ قصداً پست کی تو قابلِ مراءخذہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کوئی جائے یا نہ جائے مگر اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور لوگوں کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَاللّٰهُ يَفْقَهُ بِالْحَقِّ وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی دادرسی کی جائے گی۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور جن کو یہ کافر اور مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ ان سے محبت الٰہی اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، فرمایا لَا يَهْتُمُّونَ بِشَيْءٍ وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس طاقت ہے، لہذا ان کو پکارنا خود پکارنے والوں کے لیے وبالِ جان بن جائے گا۔ فرمایا، اور کھرا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے سُننے والا اور دیکھنے والا۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم اور قائم کردہ نظام کے تحت فیصلہ کرے گا جو قطعی اور آخری ہوگا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَاقٍ ②١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
 إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ②٣ إِلَى فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ②٤
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا
 أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ
 وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ②٥ وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ
 فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ②٦ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ
 بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ②٧

ترجمہ کیا نہیں چلے پھرے یہ لگ نہیں میں پس
 دیکھتے کر کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے تھے
 تھے وہ ان سے زیادہ تھے طاقت میں اور نشانیوں
 میں جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں پس پکڑا ان کو
 اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں اور نہیں
 تھا ان کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا (۲۱)
 یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول
 کھلی نشانیاں لے کر۔ پس انہوں نے کفر کیا تو پکڑا ان کو
 اللہ تعالیٰ نے۔ بیشک وہ قوت والا اور سخت مہر
 نے والا ہے (۲۲) اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا
 موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ اور کھلی
 سند کے ساتھ (۲۳) فرعون اور طہمان اور قارون کی
 طرف۔ پس کہا انہوں نے کہ یہ جادوگر ہے اور بڑا
 جھوٹا ہے (۲۴) جب وہ آئے ان کے پاس حق
 لے کر پہلی طرف سے تو کہا انہوں نے قتل کر دے
 ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ
 اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ اور نہیں ہے دلوہی
 کفر کرنے والوں کا۔ مگر گمراہی میں (۲۵) اور کہ فرعون
 نے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام
 کو، اور یہ پکڑے اپنے پروردگار کو۔ میں خوف کھاتا
 ہوں کہ کہیں یہ تبدیل نہ کر دے تمھارے دین کو یا
 پھیلا نہ دے زمین میں فساد (۲۶) اور کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے کہ بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمھارے

پسند دیکار کے ساتھ ہر تجربہ کرنے والے سے جو حجاب کے

دن پر ایمان نہیں رکھتا (۲۹)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا اور کچھ دلائل قدرت بھی بیان ہوئے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدرت نامور اور حکمت بالغہ کا اور رازک ہو۔ پھر اللہ نے وقیع قیامت اور وہاں پیش آنے والے بعض حالات کا ذکر کیا۔ اور جنہوں نے عمل کے متعلق یاد دہانی کرائی۔ اب ان کے درس میں بھی زیادہ کفر و شرک کرنے والوں کا شکوہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی توحید بعض سابقہ نافرمان اقوام کے حالات کی طرف سبب دل کرائی گئی ہے

سابقہ اقوام

کا انجام

ارشاد ہوتا ہے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَتَوَسَّعُ فِيهَا زمین میں پچھے پھرے نہیں؟ یہ نزولِ قرآن کے زمانے کے کفار و مشرکین کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت، حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور سزائے عمل کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں پچھے پھرے نہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا ان سے پہلے قوموں کے لوگ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ زمین میں نشانیاں بھی زیادہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بستے تھے، بعض پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے گنبد اور عینا تعمیر کرتے تھے۔ ان کی عمارت کے نشانات آج بھی کھنڈرات کی صورت میں گزرتے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے چل پھیر کر ان کا انجام نہیں دیکھا؟ ان کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاہ و فسطیح کی طرف جاتے تھے اور لاتے ہیں آئے لٹائے ہزاروں سال پرانے کھنڈرات پر گزرتے تھے یہ اچھڑی ہوئی بے قیاں بٹور رہی تھیں کہ ان کے سہنے والے کبھی

بڑے طاقتور اور سب اور ہوتے تھے۔ بڑے مالدار اور صاحب جاہ و اقتدار تھے مگر
 آج ان کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کی وہ جسے دنیا سے انکو
 پسہ کر دیا اور آج ان کھنڈ است کے سوا ان کا کچھ نہیں بچا۔ سورۃ سباء میں اللہ نے
 مشرکین سے متعلق فرمایا: وَمَا بَلَّغُوا مِثْقَالَ مِثْقَالٍ مَّا آتَيْنَاهُمْ رِزْقًا
 کہ ان کو تو میرا پیسہ اقرار کے عشر عشر کے برابر بھی نہیں دیا گیا۔ جب ان کو اللہ نے
 ان کی آزمائشوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تو یہ لوگ اپنی کے نقصانِ قدیم پر
 چل کر اُس کی گرفت سے کسے بچ سکتے ہیں ؟

فرمایا جب سابقہ اقوام کے لوگ مد سے بڑھ گئے فَآخَذَهُمُ
 اللہ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں
 پکڑ لیا۔ اور گناہوں میں سرفہرست کفر، شرک اور ظلم و زیادتی ہے۔ وہ لوگ
 اپنی معاشی میں نہ صرف قتل تھے بلکہ ان پر اصرار کرتے تھے۔ لہذا اللہ کی گرفت
 آگئی وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللہِ مِنْ وَاقِعٍ پھر اللہ کے سامنے ان کو
 بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ کسی قوم پر یہ آگ کا عذاب آیا۔ کسی یہ طوفانِ بادل
 مسلط ہوا کسی کو پیچ نے آیا۔ کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا اور کسی کی شکلیں تبدیل
 کر دی گئیں مگر ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا پرانی قوموں
 کے آثار دیکھ کر ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے محض سیر و تفریح اور
 فرورگرنی کرنا مناسب نہیں۔ اللہ نے ان نشانات کو آئندہ آنے والی نسلوں
 کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ تبوک
 کے سفر پر گئے تو راستے میں قومِ ثمود کے کھنڈرات سے گزرے تھے۔ آپ
 وہاں سے عاجیزی کے ساتھ سیر کو جھکاتے ہوئے گزر گئے اور فرمایا کہ لوگو!
 خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، توبہ کرو، کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آجائے جو
 اس قوم پر آیا تھا۔ ان آثارِ قدیمہ سے عبرت چکراؤ۔ اور عاجزی کرتے ہوئے
 گزر رہو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہیں عذاب سے محفوظ رکھے۔

فرمایا ان اقوام پر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی ذلّت بانہم کانت کانت فانیہم
 رُسُلہم بالبدنّت فکفروا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح ثانیات
 کے لئے مقرر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا نبی خود ایک ثانی ہوتا ہے۔ اس کے
 علاوہ اللہ نے میری کے ہر قدر معجزات کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف
 سے نازل ہونے والی کتاب یا صحیفہ، نبی کی تعلیمات، اس کا عقل، اور اس کا چہرہ
 مبارک سب ثانیات ہیں جو اللہ کے رسول کے لئے مقرر کئے گئے کسی چیز کو تسلیم
 نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاحْذَرُوا اللَّهَ مَا كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور عذاب
 میں مبتلا کر دیا۔ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ اب بے شک اللہ تعالیٰ بڑا کور
 اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین اور کفار کو ہدایت دینا چاہتا ہے
 مگر جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو گرفت میں سے لیتا ہے جو
 کہ بہت سخت ہوتی ہے۔ پرانی اقوام کے یہ حالات اللہ نے نذولِ قرآن کے زمانے
 اور بعد میں آنے والوں کے لئے بطور عبرت ذکر فرمائے ہیں۔

فرعون اور
اس کے حواری

آگے اللہ نے چند سرکشوں کا حال ذکر کیا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا
 بِآيَاتِنَا وَسُلَاطِنٍ مُّبِينٍ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام کو
 اپنی نشانوں اور کھلی سند کے ساتھ، ان ثانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں۔ جو
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان میں وہ معجزات عطا اور یہ بڑا
 خاص طور پر مشہور ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ عظیم المرتبت کتاب تورات بھی ثانی
 ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اور
 کھلی سند سے وہ تائید مراد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے بادلوں
 کے سامنے حق کا کھل چہرہ کرنے میں ڈرائیں نہ پچھتے تھے بلکہ دونوں
 بات کر دیتے تھے۔

فرمایا ہم نے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو الخ فَرَعَوْنُ وَهَامَانُ
 وَقَارُونُ فرعون، امان اور قارون کی طرف۔ ان میں سے فرعون تو سخت

جاہل اور ڈکٹریٹر تھا۔ جو کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (الفرطت: ۲۴۰) میں تمہارا
 سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا اَنَا اُخْوٰی وَاَصْنٰتُ (البقرہ: ۲۵۸)
 میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور دوسرے جس شخص کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا
 ہے۔ وہ فرعون کا وزیر ہامان تھا۔ یہ شخص آجکل کی یورودکرسی یعنی نوکر شاہی کا
 مکمل نمونہ تھا۔ یہی شخص تھا جو فرعون کو غلط مشورے دے کر لوگوں پر ظلم و ستم
 کے پائے توڑتا تھا۔ نوکر شاہی کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ برسرِ اقتدار شخص کے
 سامنے امورِ سلطنت کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اقتدار پر قابض اُن کا شور و
 شے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح ظلم و جور کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور یہی
 شخص قارون تھا جو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا مگر اس نے فرعون کا
 اعتماد حاصل کر رکھا تھا یہ بڑے بڑے کاموں کے ٹھیکے بیٹا تھا جس کی وجہ سے
 اس شخص نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ حتیٰ کہ خود قرآن کے بیان کے
 مطابق اِنَّ مَصْرَیْحَہٗ لَکُنْزٌۢ بِالْعَصْبِہٖ اُولٰٓئِکَ الْقَوٰی (القصر: ۶)
 اُس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھیں تو یہ شخص سڑی داری
 کا ایک نمونہ تھا۔ الغرض! یہاں پر مذکورہ تین شخصیات میں سے فرعون ڈکٹریٹر
 تھا، ہامان یورودکرسیٹ اور قارون سڑی داری دار تھا۔

برصغیر کی
 یونان کی
 تاریخ

برصغیر کی دو صد سالہ سابقہ تاریخ بڑی بھیاں تک تصویر پیش کرتی ہے
 ہزاروں سیل و درے سے آکر انگریزوں نے یورودکرسی اور سڑی داری نظام کے بل
 بوتے پر ہی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز سولہویں صدی میں بطور تاجر برصغیر
 میں داخل ہوئے، ستارہویں صدی میں انہیں تجارت پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا اور
 اٹھارہویں صدی میں بڑی گہری سازشوں کے ذریعے کابل سے لے کر لاہور
 تک کے علاقے پر سیاسی طور پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے
 مفاد کی حفاظت کے لیے نوکر شاہی، جاگیر داری اور سرمایہ داری کا نظام
 رائج کیا اور پھر دو سال تک اس برصغیر میں سیاد و سفید کے ایک بے انوں

کے بیٹوں کو قتل کر دو وَاصْطَبِرْ ایسا ہفتہ اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو
 بچوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھنے پست اور ان میں
 سے کوئی مخالفت نہ آوے نہ بھڑا اور عورتوں کو زندہ رہنے دینے سے ان کا مقصود
 یہ تھا کہ ان کو نوکریاں بنا کر ان سے خدمت لی جائے، چنانچہ فرعون نے اس کی
 پچھٹی سال تک غفل کیا اور تفسیری روایات کے مطابق نوے ہزار بچے ان کے
 والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے مگر اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَدْرِكُوا
كُلَّ نَفْسٍ وَمَا كُنْزُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کافروں کا دوزخ ہی
 ————— کی نذر ہے۔ ان کی برآمد میرا کام نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت

کو بچانے کے لیے اتنی کثیر تعداد میں قتل ناحق کئے مگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب
 نہ ہوا۔ اللہ نے ایک ایسے بچے کے بقول ان کا تختہ الٹا جس کی انہوں نے
 خود پرورش کی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون کے محل میں پرورش
 پائی مگر آپ ہی ساری قوم کی عرقانی کو باعث بنے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
 کی تدبیر کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئی۔

جب تمام تر دھمکیوں اور کاروائیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تبلیغ حق
 سے باز نہ آئے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ
رَبَّهُ تو فرعون اپنے حواریوں سے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو کہ میں خود موسیٰ
 علیہ السلام کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو بچے دے جس کو اپنا موبائی اور کارہزار
 سمجھتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون اس کو بچاتا ہے۔ شاید وہ اللہ اور
 فرماتے ہیں کہ شاید فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے
 کیا کہ اس کے نہ باری حواری آپ کے معجزات و عجیبہ چمکے اور ڈرنے لگے۔
 کہ کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون خود بھی خوفزدہ ہو چکا
 تھا مگر لوگوں کے حوصلے بلند کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کواجہد رکھنے
 کی غرض سے اس قبیلہ کی ٹانگیں مارتا تھا کہ لاؤ میں اس کو خود قتل کر ڈالوں۔ پھر کہنے

کہ اس شخص کو اپنے سوتے سے بٹانا ہی پڑے گا کیونکہ اِنْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ
وَيْتَكُم مَّجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین ہی تبدیل ٹالے یعنی تمہاری کفریہ اور شرکیہ
رسم و رواج کو ہی نہ الٹے بچٹے۔ اے لوگ اس کے نقطہ سے اثر قبول کرتے ہیں۔
لہذا عاقبت اسی میں ہے کہ اس شخص کا کام تمام کر دیا جائے مگر نہ ہے ہنس
اور نہ ہنکے بانیسری ۔

مکے کے شرک خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے
متعلق کتھے تھے کہ یہ لوگ صابی رہے دین اہل ہو گئے ہیں جو اباؤ اجداد کے طریقے
کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا ان کے ہلکنے میں آکر اپنے آباؤ دین کو ترک کر دینا۔
شیعب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا اَصْلُوْنَا قَوْمًا اَنْ
تُتْرَكَ مَا يَنْبَغُ اَبَاؤُنَا (موجودہ) کیا تمہاری نماز مسجدیں ہیں حکم دیتی ہے
کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پر جائے اباؤ اجداد کرتے آئے ہیں۔ یہ نہیں
ہو سکتا کہ ہم اپنے دین کو ترک کر دیں۔

الفرع فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو ایک تر اس وجہ سے
قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شخص تمہارا دین ہی تبدیل نہ کر دے۔ اور دوسری وجہ
یہ ہے اَوْ اَنْ يُّظَلِّمَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادُ کہ میں یہ زمین میں فساد
برپا نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوگ اس کی بات مان گئے تو یہ حکومت
کا تختہ الٹ دیگا اور اس طرح فساد فی الارض کا باعث بنے گا۔ سورۃ اعراف
میں ہے کہ فرعون کے حواریوں نے کہا کہ یہ شخص جاوید رہے یُرِيدُ اَنْ يُّتْرِكَ
يُخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ (آیت ۱۱۰) اور تمہیں تمہاری سرزمین سے

نکال دینا چاہتا ہے تاکہ خود اقتدار پر قبضہ کرے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام
سے متنفر ہو جائیں اور ان کی بات نہ مانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر شرک، کبر و
عز و تکبر اور قتل ناحق بجانے خود بہت بڑا فساد فی الارض ہے۔ جس کا فرعون
اور اس کے حواری اہل تکاب کہتے تھے مگر الزام موسیٰ علیہ السلام پر لگا ہے تھے

اہم بیجاوشی فرماتے ہیں کہ اضلال فی الشرائع یعنی الشریعہ کے دین اور شریعت کو بگاڑنے کا نام ہی فساد ہے۔ کفر، شرک، معاصی اور بہ عاتست زمین بگڑتی ہے اور ایمان، توحید، نیکی اور الطاعت سے اس کی اصلاح ہوتی ہے اسکو فرعون النار موسیٰ علیہ السلام کو پامانی کا طعن دے رہا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کا استغاثہ

پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی وَقَالَ مُوسَىٰ اِنِّیْ عِذَّتْ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مِّنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ کہنے لگے میں ہر متکبر شخص سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں وہ شکیر لا یُعْثِرُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ جس کا وقوع قیامت اور جتنے عمل پر یقین نہیں ہے وہ برائی اور ظلم و ستم سے کیسے بچ سکتا ہے برائی سے تو وہ شخص بچے گا جو مانتا ہے کہ مجھے ہر عمل کا حساب و نیک ہے اور جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ شر سے ہمارے بدھریا ہے چلا جائے اور جو چاہے کرتا پھرے۔

موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں کی دست برد سے پناہ میں رکھا، وہ آپ کو قتل نہ کر سکے بلکہ خود ساری قوم باقی میں غرق ہو گئی۔ مثلاً کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اِنِّیْ عِذَّتْ ایک وردی ہے جو شخص دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
 أَتَقْتُلُونَن رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ
 كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
 يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
 كَذَّابٌ ②٨ يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ
 فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ
 جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى
 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ②٩ وَقَالَ
 الَّذِي آمَنَ يَقُومُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
 يَوْمِ الْأَحْزَابِ ③٠ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَ
 عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا
 اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ③١ وَيَقُومُ إِلَيَّ
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ③٢ يَوْمَ تُثْلَوْنَ
 مَذْبُورِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ
 يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ③٣

قریب۔ اور کہا مرد مومن نے جو آل فرعون میں سے
 تھا، اور چھپا تھا اپنے ایمان کو، کیا تم اذہ کرتے ہو
 قتل کرنے کا اسی شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار
 اللہ ہے۔ اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس نکل
 نکلیاں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ اور اگر وہ
 جھوٹا قرار دیا جائے تو اس کا جھوٹ۔ اور اگر وہ سچا
 تو پیغمبر کی تمہیں وہ چیزیں جو وہ تم سے دے گا کرتا ہے
 بیشک اللہ نہیں دے گا جو سرت اور بہت ثبوت
 دے گا۔ (۱۸) اے میری قوم کے لوگو! تمہیں سے
 لیے ہے پوشاکی آت، تم غالب ہو نہیں سکتے۔ پس
 کون مدد کرتا ہے ہماری اللہ کی گرفت سے اگر وہ
 آگئی۔ کہا فرعون نے میں نہیں جانتا تم کو مگر وہی بات
 جو میں دیکھتا ہوں، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہیں مگر
 عبادی کے راستے ل (۱۹) اور کہا اسی شخص نے جو ایمان
 لایا تھا۔ اے میری قوم کے لوگو! بے شک میں خوف
 کھاتا ہوں تم پر اچھی باتوں کے دن کی طرح (۲۰) حیدر
 عارفت مکنی فرشتہ کی قیادت میں۔ عابد اور قوم کی
 اور ان لوگوں کی ترانے سے حمد آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں
 اذہ کرتا بے انصافی نہ بندوں کے ساتھ (۲۱) اور اے
 میری قوم کے لوگو! بیشک میں خوف آگاہ ہوں تم پر
 قیامت۔ پھر کے دن سے (۲۲) جس دن تم پست پیر کو
 بھاگ گئے۔ تمہیں جو تم تمہارے لیے اللہ کے مصلحت
 کوئی بچانے والا۔ اور جس کو اللہ بھڑکا دے، نہیں ہے

اُس کے لیے کرنی راہ دکھانے والا (۳۳)

رابطہ آیت

اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی تردید اور مشرکین کو تفسیر کے انداز میں پہلے لوگوں کو حال ذکر کیا۔ اور اُن سرکشوں کا جی حین کی طرف الٹنے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ فرعون، با مان اور قارون تھے جنہوں نے غلط تدبیریں سوچ کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مشن کو ناکام کرنا چاہا تھی کہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ فرعون دِل میں موسیٰ علیہ السلام سے خوف بھی کھاتا تھا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پر واضح نشانیں دیکھ چکا تھا مگر لوگوں میں اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے کہتا کہ مجھے موسیٰ (علیہ السلام) کے قتل سے بہت روکرو۔ یہ شخص تمہارے دین کو تبدیل اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے مستحکم اور قیامت پر ایمان نہ لانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔

مردمومن کی حق گوئی

آج کی ابتدائی آیت میں ایک مرد مومن کا ذکر آ رہا ہے جس نے فرعون اور اُس کی قوم کو منع کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہیں جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہی مرد مومن ہے جس کے نام پر اس سورۃ کا نام المومن ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں سے صرف تین آدمی مشرک نہ ایمان ہوئے۔ ایک تو فرعون کی بیوی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ بلاشبہ بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ دوسرا ایماذار شخص وہ ہے جس نے شہر کے دو سرسے سے آکر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے ہاتھوں ایک قتل کے بدلے میں اِن الْمَلَا یَاتِبُوْنَ دِلَی لَیَقْتُلُوْکَ وَالْقَصَص - ۲۰) لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ لہذا جان بچانے کے لیے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تیسرا ایماذار شخص یہی مرد مومن تھا جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اَیُّہَا

ایک مرد مومن نے جو فرعون کی قوم سے تھا ایک تُو اَیُّہَا تَہْ مَکْرَیَہُ

ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ چونکہ فرعون اور اُس کے حامی اہل ایمان پر ظلم و ستم کے مظالم
 رُجھ رہے تھے، اس لیے یہ واقعہ پیش آنے تک اُس شخص نے اپنا ایمان کبھی
 رکھا ہوا تھا مگر جب اُس نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام
 کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو اُس سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنی قوم کے سامنے
 اپنے ضمیر کی آواز کو ظاہر کر دیا، اور کہنے لگا اَلْقَدْ لَوْنٌ رَّجُلًا اَنْ يَقُوْلَ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
 اور یہ شخص خدا تعالیٰ کی رُبریت کا محض زبانی دعویدار نہیں بلکہ وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور تحقیق اپنے پُرانے کار کی طرف تمہارے پاس ثبوت
 بھی لایا ہے۔ تم نے اُس کے معجزات عطا اور یدہینما اپنی آنکھوں سے دیکھ
 لیے ہیں، اُس کی واضح تعلیم بھی سن لی ہے مگر پھر بھی اس پر ایمان لانے کی بجائے
 اُس کے قتل کے ذریعے ہوئے ہو کس قدر افسوسناک بات ہے۔

ایمان کا
 اٹھنا

اس مرد مومن نے غرض نہ کیا کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ بخیرین اس سلسلہ میں
 کلام کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنے والے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟
 اس ضمن میں یہ بات امام مالکؒ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ایسا شخص ایسا نڈار
 نہیں سمجھا جائیگا جس نے زبان سے ایمان کا اقرار نہ کیا ہو اگرچہ ایمان اُس کے دل
 میں موجود ہو۔ ہاں، اگر اُسے کسی ظالم اور یا بر حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو وہ اس
 کے سامنے بیشک اظہار ایمان نہ کرے مگر اُسے تمنا ہی میں زبان سے اقرار
 ضرور کر لینا چاہیے۔ ورنہ وہ صحیح مومنوں میں مومن نہیں ہوگا، بعض فقہائے کرام
 فرماتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو زبان سے اقرار ضروری نہیں کیونکہ
 زبان کا اقرار تو احکام کے اجراء کیلئے ضروری ہوتا ہے، مثلاً کسی شخص پر اسلامی قوانین
 اس وقت نافذ ہوں گے جب وہ زبان سے اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار
 کر لے گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا تو اس کے لیے نکاح و علق یا
 موت کی صورت میں تجبیز و تکفین اور وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ تاہم

اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایماندار ہی سمجھا جائے گا اگرچہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے ایمان کو چھپا رہا ہو۔ تاہم تنہائی میں اقرار اُس کے لیے ضروری ہوگا۔

تقریباً
باطل عقیدہ

یاد رہے کہ ایمان کا مذکورہ اختلا شیعوں کے عقیدہ و تفسیر سے مختلف ہے

اور اس سے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس عقیدہ کی رو سے شیعہ حضرات اپنے

دین کے بعض اجزاء کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اُسے غیر دین

بھی سمجھتے ہیں اور یہی عقیدہ باطل ہے۔ آج کے پریس کے زمانہ میں لوگ

شیعوں کے اس قسم کے عقائد پر جو کہ حیران ہوتے ہیں، اب تک تو یہ حضرات اپنے

بعض عقائد کو چھپاتے سب سے ہیں مگر اب وہ کتابوں کی اشاعت کی وجہ سے ظاہر

ہوتے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عقائد حتیٰ سے کس قدر دور ہیں۔ ہاں، کفار و

مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے اُن کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کی اجازت

دے دی گئی ہے جیسے سورۃ آل عمران میں اللہ کافران سے کہ مسلمان کافروں کو

اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ واسطہ نہ رہے

إِلَّا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهُمْ تَغْلِبُوا۔ ہاں، اگر تمہیں اُن کی طرف سے جان و مال کا خطرہ

ہو تو ظاہری طور پر دوستی کے ظہار کی اجازت ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں

کہ دین کو ہر وقت چھپانے رکھو بلکہ جب بھی موقع ملے اپنے دین کا اظہار ضروری ہوگا۔

حضرت علیؑ
کے واقعات
سے طاہریت

اس مردِ مومن نے جس طرح فرعونوں کے سامنے حق بات پیش کی اور کہا کہ

کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح کے

بعض واقعات خود حضرت علیؑ کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ایک موقع پر حضرت علیؑ

منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دو راہی خطاب لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارا

مُشَبِّحُ النَّاسِ یعنی لوگوں میں بہادر کرنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں تو معلوم

نہیں۔ اس پر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں حضرت ابو جہل صدیقی رہا

بہادر ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؑ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس

نازیلم ہے جسے کہ مشرکین نے آپ کو چنانہ شروع کر دیا۔ اتنے میں صدیق اکبرؓ نے لوگوں کو دیکھ کر تہجیے مٹا دیے اور زبان سے یہ الفاظ دہرائے اَلْقَتُلُوْنَ رَجُلًا لَا يَسْئَلُ رَحْمَةَ اللّٰهِ اَوْ تَقْرَبُ اَيْسَ شَيْءٍ كَيْفَ قَتَلَ كَيْفَ يَسْئَلُ رَحْمَةَ اللّٰهِ؟ ایسے ہی ایک دوست نے قورچہ پٹا کہیں حضور علیہ السلام پر زیادتی کر رہے تھے حضرت سید بنی کی پتہ چلا تو فوراً پہنچے اور آپ کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے

کی کوشش کی تو مشرک کہنے لگے یہ کون شخص ہے جو تمہارے چہرہ کا چھو رہا ہے؟ بتایا کہ یہ ابن ابی قحافہ ہے۔ مشرکین نے آپ کو بھی چنانہ شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ آپ کے سر کے بال بن اڑ گئے۔ آپ نے اس وقت بھی یہ جانت ہوئی کہ ظالموں! تمہارے شخص کو مارنے پر تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت علیؓ نے یہ کچھ ذرا لکھ کر خوب دے دیے۔

حضور اور
سچ میں لکھا

بسم اللہ اے سرور میں نے سمجھا یا کہ تم کہیں موسیٰ علیہ السلام کے دربارے آزار ہو۔
وَ اِنْ يَكُنْ هٰذَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اِذَا شَخْصٌ تَحْتَ زَعْمِكَ مَطْلُوْبٌ بِمَوْتٍ تَوَسَّطَ حَبْرٌ كَا
وہاں اسی پر پڑ گیا تم اس معاملہ میں کہیں پریشان نہ ہو، وَ اِنْ يَكُنْ مَسِيْقًا اَوْ اَلْمَرْءُ مَسِيْقًا اَوْ
يَقِيْنًا مَسِيْقًا۔ يُصْبِحُ بَعْضُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ يَخْتَارُ بَيْنَ مَسِيْقٍ مِّنْكُمْ وَ مَسِيْقٍ مِّنْكُمْ وَ يَخْتَارُ
ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے اس کی سچی دعوت کو نہ سنا لیا اور اس کو ازبستہ پہنچا دیا
تو میری خدمت کی گرفت تم پر یقیناً آئے گی۔ تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہذا تم میں اپنی
فکر کر سنی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ فَرَدَّ اِلَيْهِ
اللّٰهُ لَمْ يَهْدِمْ سَبِيْلًا۔ اَلَمْ يَهْدِمْ سَبِيْلًا كَذٰلِكَ يَكُنْ اَمْرٌ تَعَالٰی عَنْ
بڑھنے والے اور سخت جھوٹے آدمی کر رہا نہیں دیکھنا ایسا شخص سرور مستقیم کے محروم
ہی رہتا ہے۔ لہذا تم کسی کا رانی سے پٹے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لو۔

مرد و عورت
نہ صرف کہ

اُس مومن آدمی نے یہ بھی کہا۔ يُقْوِمُ لَكُمْ الْعِلٰثَ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ
فِي الْاَوَّلِ صَبَاحَ السَّيْرِ قَوْمٌ لَّكُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اِلَيْهِ اَنَّهُ كَيْفَ رَنَ اِلَيْهِ
اور زمین میں بھی غالب ہو۔ آج تو تم اس عارضی اقتدار پر اترا ہے ہو۔ مگر یہ تو یہ تیار
فَعَنْ تِلْكَ نَاصِيْحَتِيْ لَكُمْ اِنْ جَاءَكُمْ بِمَلِكٍ كَرِهْتُمْ اَوْ كَرِهْتُمْ اَوْ كَرِهْتُمْ اَوْ كَرِهْتُمْ

کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آگیا؟ آج تو تم لاؤ شکر اور ماز و سامان رکھتے ہو، جس کو چاہتے ہو قتل کر ڈیتے ہو اور جس کو چاہتے ہو زندہ بنے ڈیتے ہو، ہر طرف سے بالانتظار ہو، مگر جب اللہ کی گرفت آگئی تو پھر تمہارے ظاہری اسباب دھرم کے دھڑک رہ جائیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اس کے جواب میں قَالَ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِسْلَامِ اِذَا قَامَ اُتَىٰ فِيهَا تَوَصُّيَاتِي لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لہذا اس کا کہم تمام کر دینا چاہیے اور پھر آپ کے وقرآن سے کئے گئے۔ وَمَا اَهْدِيكُمْ اِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اور میں تمہاری رہنمائی صرف سیدھے راستے کی طرف کرتا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں آنے والی مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں لہذا میری رائے یہ ہے کہ میری علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے دین اور اقتدار کو بچالو۔ دنیا کے ہر ظالم اور مستبد کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے ظالمانہ نظام کو ہی صحیح قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ ظلم و ستم کفر و شرک کا راستہ ہے۔ عبادہ کیسے بستر ہو سکتا ہے؟ آج دنیا کی پھر اور بھی فرعون کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ وہ بھی اپنے اپنے مروجہ نظام کو ہی بستر کستی ہیں اور پھر ہی دنیا میں نافذ کرنے کی خواہش مند ہیں اور اسی بنا پر ان دو بڑی طاقتوں میں آپس میں بھی کشمکش چل رہی ہے۔ امریکہ سراسر دارالظلم کا دھمکی ہے۔ جب کہ روس اللہ کی نظام معیشت کا حامی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظام باطل ہیں۔ صحیح پر وگرام وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔

مرد مومن نے قوم کو ان کے انجام سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ اِنَّكُمْ اِيَّاكُمْ لَتَقُولُنَّ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ فَتَقُولُ الْاَحْزَابُ لَئِنْ مِثْرُكُمْ لَوْ اَنَّهُمْ قَوْمٌ عَاذُونَ۔ میں تم پر اگلی جماعتوں کے دن کا خوف کھاتا ہوں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی گرفت نہ آجائے جو پہلی قوموں پر آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کو تکالیف پہنچائیں

مرد مومن کی
طرف سے
آواز

نرا اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ کہ میں تم پر بھی عذاب کا وہی دن نہ آئے۔ یہاں
 ذاب قلوبہم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدہم۔ جیسا کہ قوم
 نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور ثمود پر آیا ہے۔ اور ان کے بعد ملے قوموں پر بھی
 آیا۔ قوم نوح کے حال سے تو فرعون بھی واقف تھا۔ ان کو قوم ثمود اور عاد کی تباہی
 کا حال بھی معلوم تھا اور ان کے حالات۔ زبان زد عام تھے۔ یہ لوگ ان کی جانی بچائی
 کے کسمپوش رہے۔ بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ لہذا ان کو ضرور سمجھنے پر
 دلایا کہ تم بھی بالآخر ان کا مصیبت پر پیش پڑ جاؤ گے۔ ان پر آتے ملے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ
 مجھے سخت ڈر ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے گی تو
 تمہاری اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہوگی۔ وَمَا اللّٰہُ بِبَدِیْہِ ظَنِّیْ لَیْسَ بِحَقِیْقَتِہٖ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ وہ پورا ہوا نہیں کرتا۔ وہ تو صرف اپنی کے جملہ نام کی ان
 کو سزا دیتا ہے۔

اس مرد مومن نے یہ بھی کہ، وَلَیْقَدْ هَرَبْنَا غِفَارَہٗ فَبَدَّلَہٗ لَیْلَۃَ الْقَدْرِ
 سے میری قوم کے لوگو! میں تمہیں جمع دیکھ کر کے دن سے ڈرنا ہوں۔ اس سے
 مزاحمت کا دن ہے جس دن توں ایک اور سکر کر پکاریں گے۔ بھگت اور نظری
 کو عالمہ ہو جائے جسے جمع دیکھ کر سے تعبیر کریں گی۔ مومن آدمی نے کہا کہ میں نہیں اس دن کی
 سختی سے ڈرنا ہوں۔ یَوْمَ تَوَلَّوْاۤیۡہٗ مُدْبِرِیۡنَ جِسْمِہٖمُ دُنِیۡہٗمُ یَسْتَبِیۡہِہٖمُ
 اچانک کے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے غفلت خوف زدہ ہو گئے۔ ہَا لَیْسَ بِحَقِیْقَتِہٖ
 بجا ہوا۔ غافل ہو کر اس دن نہیں اللہ کے سامنے پہنچے۔ اور کوئی نہیں بڑا
 اس دن کوئی رست بھری نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کو دھمکانے
 کی جہت نہ ہوگی کہ تمہاری کوئی مدد کرے۔ اللہ اتم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے
 جرم کا انتخاب نہ کر دیا۔ ورنہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ وَمِنْ قِصَصِ یٰۤیۡسَ
 اللہ ہمارے حق میں ہے۔ اور یاد رکھو! جس شخص کو اللہ تعالیٰ بھگائے اس کو کوئی راہ
 نہ دکھائے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور صلاحیت سے واقف

ہے۔ وہ اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے جو اپنی ضد، غناد اور بہت دھڑکی کی بنا پر اپنی
 استعداد کو ہی نگاہ چکا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرے اُسے
 صراطِ مستقیم کیسے نصیب ہو سکتا ہے! اللہ انہم بہت دھڑکی کو چھوڑ دو اور اللہ کے
 نبی کو اپنے لئے پہنچاؤ۔ اُس سرورِ مومن نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کیس۔ اُس کا بیان اگلا آیت
 میں بھی جاری ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
 زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا
 هَلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُرْغِفٌ مُرِّيَابٌ ②۴
 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ
 كِبْرٌ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ
 جَبَّارٍ ②۵ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْلِكُ ابْنُ لِي
 صَرِيحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ②۶ أَسْبَابَ
 السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ
 كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدُّ
 عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ②۷

ترجمہ :- اور اگرچہ تم سے پہلے یوسف علیہ السلام اس

سے بڑے کھلم کھلا کر آئے تھے مگر تم نے ان پر تو شک میں نہ

آئی چہرے میں کہ وہ نے اور آئے یہاں تک کہ جب

وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں، بیچے نہ

اللہ تعالیٰ ان کے بعد آیا رسول۔ یہی طریقے سے اللہ تعالیٰ
 بھگاتا ہے۔ سرٹ اور ٹھاب کرنے والے کو (۳۶) وہ جھگڑا
 کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے
 جو ان کے پاس آئی ہو۔ یہ بڑی بات ہے۔ انہی کے
 اعتقاد سے اللہ کے نزدیک۔ اور ان لوگوں کے نزدیک
 جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کر دیتا ہے
 یہ عذاب کرنے والے سرکشی دل پر (۳۷) اور یہ فرعون
 نے کہ اے ہان! بناؤ میرے لیے ایک محل اونچا
 شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر (۳۸) یعنی آسمان
 کے راستوں پر۔ پس میں مجاہد کہہ دیکھوں موسیٰ علیہ السلام
 کے والد کو۔ اور میں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا ہے۔
 اور اس طرح غریب کیا گیا فرعون کے لیے اس کا بڑا
 محل اور روکا گیا وہ سیدھے راستے سے اور نہیں
 تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی ہی (۳۹)

رابطہ ایف

اللہ تعالیٰ نے مسئلہ مزید اور بڑے محل کی بات سمجھانے کے لیے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جس وقت آپ نے فرعون اور
 قارون کے ملنے خدا تعالیٰ کو پیغام رکھا تو انہوں نے آپ کو سا حلو اور کہا
 اور وہاں فرعون خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑی
 تدبیریں سوچتے لگا۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو
 قتل کرنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر منہ بھر کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔
 اس دوران میں فرعون کی قوم کا ایک مرد مومن سامنے آگیا جو اپنے ایمان کو چھپا
 رہا تھا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا
 چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں

بھی لے کر رہے۔ کھٹے کھانے اور مٹی کی بنائی ہوئی چیزیں لے کر آئے جسے میں تو جکے
 تھوڑے کھانے والی افنی پر پڑے۔ اور اگر وہ اپنے میں تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں
 کونسا آدمی ہوں؟

اس مرد مومن نے یہ بھی دیکھا کہ آج تو اتنا بار بھی منار سے پاس ہے اور غور نہیں ہوتا
 جو کہ زندگانی چھوٹے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آگئی تو یہ تمہیں کون بچائے؟ مگر فرعون اپنی غیور
 اور جسے سنا کر یہ تو تمہارے وہی سچیں کرتا ہوں جو مجھے بھی بتائے۔ وہ یہی ہے کہ مومن اور غیر مومن
 اپنے سے بڑا دیکھیں اور نہ وہ تمہارے سے طوطی طرحی تھے اور دین کو بدل دیتے تھے اور تمہارے
 اقتدار پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اس پر مومن علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی
 غضب الہی کا وہی دن نہ آجائے جو تم سے پہلے قوم فرعون پر ہوا۔ اور قوم فرعون پر
 آیا۔ لوگو! میں ڈرتا ہوں کہ تم پریش و پکار کا دن آئے گا تو نہ پشت پھیر کر جانے
 مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔

بعد از
 ان

آج کے درس کی ابتدائی آیات میں مرد مومن کی تصویر جاری ہے اور پھر
 ان کے فرعون کی ایک تدبیر کا ذکر ہے۔ ارشاد کر آیت وَلَقَدْ جَاءَنَا نُوحٌ
 يُنَادِيهِمْ فِي فَتْمَةٍ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ طَاعَتِهِ وَكَانُوا كَافِرِينَ
 علیہ السلام اس سے پہلے نسل انیس کے کہ فرعون نے اسے فرمایا کہ تیرا
 یہ منکر تم پر اور تمہارے اس پیغمبر کے متعلق جو وہ لے کر آئے تھے حتیٰ کہ انہوں نے
 حتیٰ کہ جب آپ فوت ہو گئے وَلَقَدْ لَكُنَّ يَتْلُونَ الذِّكْرَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِهِ
 تو وہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد ایسا رسول نہیں بھیجے گا۔ اس مرد مومن نے یہ سمجھا
 کہ وہ انہوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے تھا کہ یہ دیکھو! اس سے پہلے حضرت یونس علیہ
 السلام نے نبی بنا کر بھیجا مگر ان کی زندگی میں تم نے ان کو تسلیم نہ کیا مگر جب وہ اس
 دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ تم نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ
 ان جیسا عظمت المراتب نبی آپ کہاں آئے گا اگر وہ ان کے جانے کے بعد تمہیں انیس
 نبواہی ملے ان مومن علیہ السلام تمہیں موجود میں مقرر نہیں ہو کہ ان پر ایمان لانے کی

بچنے کے قتل کے لیے پہلے ہو یا اور کبھی اس لیے یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو یوسف علیہ السلام
 کی جانب تھیں پھر انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو تسلیم کیوں نہ کیا اور ان پر ایمان کیوں نہ کیا
 حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے
 ہوئے ہیں مگر وہ موسیٰ ان کا حوالہ اب سے ہے میں اس تھی میں بعض مفسرین
 فرماتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون نے بڑی لمبی عمر کی تھی اور وہ وہی فرعون تھا
 جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے زندہ چلا آ رہا تھا، اس مرد موسیٰ نے اس کو بار
 دلا یا کہ تم یوسف علیہ السلام کا انکار کر کے بچتے تھے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب
 کر کے بھی بچتا ہو گئے۔ البتہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام
 اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مختلف ہیں اسی طرح ہر دو زمانوں کے فرعون بھی مختلف
 تھے۔ اور جس یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام
 نہیں بلکہ ان کے بعد کے دور کے یوسف بن ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ بھی حضرت
 یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ ہی اللہ کے ہی تھے۔ انہوں نے
 بیس سال تک تبلیغ دین کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا، اور ان کی وفات کے بعد
 ان کو سمجھ آئی تو بڑا ملال آیا۔

شاہ عبدالقادر سہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام
 ہی ہیں۔ اہل مصر نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ آپ نے مصر کے
 کئے سیاہ و سفید کے مالک سے اور اس دور میں انہوں نے نظام سلطنت
 کو نہایت احسن طریقے سے چلایا۔ خاص طور پر قحط کے سات سالوں میں آپ نے
 غلہ کی فراہمی کا جتنی دہشت کیا وہ نہایت ہی عمدہ تھا جس کی وجہ سے دیگر ممالک
 کے بندگان، اہل مصر کو کرنی وقت بیس نہ آئی۔ پھر جب آپ کی وفات
 ہوئی تو نظام سلطنت میں بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ تو اس وقت لوگوں کو آپ
 کی نبوت اور اس عہد کی قدر معلوم ہوئی تو پھر انہوں نے اظہار کیا کہ ان کی زندگی میں ہم ان
 کو قبول نہ کر سکتے

الغرض! اس مردِ موسیٰ کی تقریر کا مقصد اپنی قوم کو یہ باور کرانا تھا کہ نعمت کی قدر اس کے
 زوال کے بعد ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی قدر بھی لوگوں کو ان کے جتنے
 کے بعد ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر تمہیں بعد میں انہوں نے ہر گاہ
 فرمایا: كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ صَرَفَهُ ۝ وَمُسْرِفًا فَتُتَابِ اسْمُ طَرَحِ الشَّرِّ
 مسرف اور شک کرنے والے کو ہٹا دیتا ہے۔ مسرف یہ ہے کہ ایسے لوگ ہدایت
 سے محروم رہتے ہیں۔

دلوں پر
 میر

آگے صرف اور صرف لوگوں کے انجاس کے متعلق فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
فِي الْآخِرَةِ، اللہ بعد يَذْكُرُهُمْ اُنہیں یاد رکھے گا۔ وہ مسرف اور شکی لوگ جو اللہ تعالیٰ
 کی آیات میں بغیر کسی شک کے جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ مَعَ اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ
امْتَنُوا ان کا جھگڑا اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک بہت بڑی بات سمجھی کی
 بات ہے۔ ایسے جھگڑا لوگوں کے متعلق فرمایا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ علی
كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جبکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ ہر
 مغرور اور سرکش دل پر۔ جو لوگ جن کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کو کٹھن دیتے ہیں۔ اور
 اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا
 ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 شک، دھم دھم کی دھم سے ان کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرنے کے
 نتیجہ میں اس کے دل پر سرک جاتی ہے اور وہ ہدایت سے ہٹنے کے لیے محروم
 ہو جاتا ہے۔

خدا کی بات
 میں گمان

نصیرت کی یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بے قرار ہو گیا اور وہ فرعون نے
 کہ فرعون نے کہا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَيَّ قَوْمًا يَتَّبِعُونَنِي
 اے ایمان! میرے لیے یہ بات کو بھانپنا کہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں اور ان
 کے مُتَّبِعِينَ فَأَسْلَفَ قَوْمًا وَاللَّهُ مُؤَسِّسُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 پر پہنچاؤں گا (علیہ السلام) اے اللہ! تم ہی نے ان کو یہاں تک کھینچا ہے کہ اس کا خدا

لوہے سے، ذرا میں دیکھوں فرمیں کہ روکیا سے اور اس کے پاس بھٹی قوت اور نصیب سے
 لئے نہ کہ روکیا کے لاکھ کے ادا ہیں تو اس معاملہ میں موافقہ علیہ السلام، کہ
 مجبوراً سمجھتا ہوں، مطلب یہ کہ آسمانوں پر کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی علیہ السلام،
 خواہ مخواہ ہیں اور تا رہنا ہے، اور اس کی طرف سے خطاب کی وجہ نہ اسے، یہ
 فرعون کا استہزاء تھا، وگرنہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو مبالغہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو فرعون کی
 جنت باری تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب قیامت میں یا جنت، میں
 سے آئے لوگوں کے نکال کر زباں میں جیل بیل کے اور تمام چیزوں کو، زمین و آسمان
 میں کے، اس کے بعد وہ لوگوں کی طرف سے تہذیب کی گئی، وہ تہذیب اور وہ
 لئے کہ قوت و کثرت میں آئے کہ یہ ہے خدا کو بھی قتل کر دیا، اب کوئی جہالت
 کرنے والا باقی نہیں رہا، فرعون نے بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں اسی قسم کی کشتہ
 بات کی کہ میں اُسے جہالت کہہ دیکھنا چاہتا ہوں۔

روس کے ڈکٹیٹر شٹائن نے بھی اس قسم کی ہرزہ سرائی کی تھی، یہ شخص شٹائن تھا
 مگر ایکس ازیم کا قاتل ہو کر شٹرائی بن گیا، اس نے تیس سال تک روس پر مطلق العنان
 کے ساتھ حکومت کی، اس نے پورے روس کو اپنے قبضے میں اس قدر مضبوط کیا کہ نہ
 تو باہر کا کوئی نظریہ روس میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی زبانوں کی زبان
 باہر جا سکتی تھی، اب شٹائن نے اپنی تقریر میں اس جہالت یا روکونی کی تھی کہ ہم
 نے ان سے سب سے زیادہ کو کشتہ کر دیا ہے اور غور، شہر آسمان سے خدا کا نام نہ لیا
 سے نہ کشتہ خدا ہی تو انہوں نے خدا کو ایک، جو ان کا کشتہ ہے، مذہب، کتب، اقوام
 ہے جو سب کے دلائل اور علمائے لوگوں کو کشتہ کر رہا ہے، اگر ان کا جہالت ہے تو
 وہ لوگوں کو خون چوسکتے ہیں، غرض اس قسم کے کشتہ لوگ ہرزہ سے میں موجود ہے
 بہر حال فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ وہ ایک اور چارہ اختیار کرے تاکہ وہ
 لوہے پر چڑھ کر علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکے، اس کے تعلق بعض غریب فرشتے
 میں کہ فرعون نے یہ بات محض مسخرے کے طور پر کہی تھی، وگرنہ ایسا کوئی جہالت نہیں

ہوا تھا۔ اور نہ اُسے کو پہچان کر نہال کر جاننے کا موقع ملا۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
وہاں فرشتے کیا کیا تھے۔ مگر انہوں نے اُسے تباہ کر دیا اور فرشتوں کو اُس پر چڑھنے کا موقع

نہ ملا۔

میں اعمال
کی تائید

ارشاد کرتا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْفِرْعَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح
سے فرشتوں کا بُرا عمل اُس کے لیے مزین کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام میں ہے
لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَكَالٌ لَّهُمْ يَعْمَلُونَ شیطان نے ان کے
کے لیے جو شرابیں ہیں جو سب سے زیادہ دکھایا۔ مستشرقین اور کافرین کے نزدیک
ان کے اعمال بالحدیث سے خوشامیونے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے
ہیں مگر خدا یہ کام ہر فیصدی غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سرکشوں کے اعمال بد بھی خوبصورت
کر کے دکھایا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے مگر اُس
کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی جہنم و اعمال ان کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔

فرمایا اسی طرح فرشتوں کا عمل اس کو مزین کر کے دکھایا گیا۔ اور وہ کہتا ہے
الْمُتَكِبِينَ لِيَعْلَمَ مَا تَعْمَلُونَ۔ وہ نہ خود سمجھتا تھا نہ وہ باطن پرست
ہوئے پرہیزگار۔ نہ اسے اپنے غلط راستے پر چلنے سے روکا۔ نہ وہ اپنے شر و فساد اور
آخرت کے دائمی عذاب کو سمجھ سکتا تھا۔ فرمایا وَهَذَا لَبِئْسَ عَمَلٌ۔ اچھا
نہیں فرشتوں اور۔ یہ میرا کلمہ ہے کہ میں جاکر کہوں۔ اُن کی بھی تائید کرنے
کے لیے چھوٹا آدمی فرمایا وَهَذَا خُورُوجُ الْمَدَائِنِ لِيَعْلَمَ عَمَلُ الْكَافِرِينَ۔ اسی طرح
کو غمگین کرتے کہ ان کے خروجی جمع ہو کر اور حجاز میں کے حکمرانوں سے اپنا سوا کیا۔ اُن
مردم کو ان کو نہال کر لے جاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ
 الرَّشَادِ ③٨ يَوْمَ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ③٩ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً
 فَلَا يُحْزِى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ④٠ وَ
 يَقَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي
 إِلَى النَّارِ ④١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ
 مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
 الْغَفَّارِ ④٢ لَاحِرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ
 لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ مَرَدَّنَا
 إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④٣
 فَتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُقِوضُ أَمْرِي
 إِلَى اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ④٤ فَوَقَّهِ
 اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّامَكُرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ
 سُوءُ الْعَذَابِ ④٥

نوحہ مہذبہ اور کہ اس شخص نے جو ایمان لایا تھا ،
 اے میری قوم کے لوگ ! پیروی کرو میری بات کی
 میں تمہیں راہ دکھاتا ہوں صلوٰۃ کا (۲۸) اے میری قوم
 کے لوگ ! بیشک یہ دنیا کی زندگی ایک برتنے کا
 سامان ہے اور ایک آخرت ہی ہمیشہ رہے گا کہ ہے (۲۹)
 جس شخص نے ہڈی کی پس نہیں بدل دیا جائے کہ اس
 کو سر اس کے باپہ اور جس نے نیک عمل کیا ،
 خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، اس حال میں کہ وہ ایسا ہوں
 پس میں لوگ داخل ہوں گے جنت میں ، اور مٹھی پیچے
 جائیں گے اس میں بے شمار (۳۰) اور اے میری قوم
 کے لوگو ! کیا ہے مسجد کو کہ میں بلاتا ہوں تم کو نہایت
 کی طرف ، اور تم مجھے بلانے ہو آگ کی طرف (۳۱) تم
 مجھے بلانے ہو اس راست کی طرف کہ میں کفر کروں
 اللہ کے ساتھ اور شریک ٹھہروں اس کے ساتھ وہ
 پسیریں جن کا مجھے علم ہی نہیں ، اور میں تمہیں دعوت
 دیتا ہوں عزیز اور بخشش کرنے والی ہستی کی طرف (۳۲)
 ضروری بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف ، دعوت
 دینے ہو ، نہیں ہے اس کی دعوت دینا میں نہ
 آتا ہوں ، اور بیشک جو پھر کہ جانا اللہ ہی کی طرف
 ہے ۔ اور بیشک زیادتی کرنے والے وہی دوزخ میں
 ہیں (۳۳) پس تم آگے چل کہ یاد کرو گے وہ بات

جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں اپنا معاملہ اللہ
کی طرف سے۔ بیشک اللہ نگاہ میں رکھتا ہے بندوں کو (۳۳)
پس بچا لیا اللہ نے اُنی سرد موشوں کو اُنی ہونٹوں سے
جو فرعونوں نے سوچے تھیں، اور گھیر لیا کُل فرعونوں کو
جُوی طرف کے عذاب نے (۳۴)

بیانات

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اُنسی کی قوم کے
ایک سرد موش اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے آگے آئے، اس شخص کا نام
قرن بنے تو ذکر نہیں کیا، تاہم بعض مفسرین نے حزقیل یا اسمعان نامہ بتایا ہے۔ اس
شخص نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا کہ تم ایک شخص کو قتل کرنے چاہتے
تو کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اُنی سرد موشوں نے قوم کو خدا کے عذاب
سے ڈرایا اور اُن کے گوردار پختہ تھیں کہ میری بات ہو اور موسیٰ
رضی اللہ عنہ کا حاکم کر دو ورنہ یہ شخص راویں بھی جگاڑ دے گا۔ اور زمین میں فساد بھی
پیدا کرے گا۔

نبی کریم

فرعون کی اس بات کے جواب میں سرد موشوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا وَفَعَالَ
الْكَذِبَىٰ اَصْحٰۤرُ اور کہا اُس شخص نے جو ایمان لا چکا اس یَقُوْمُ اَشْعٰوِبِیٰ نے میری
قوم یا میری بات کا اتباع کر دے میرے پیچھے نہ آؤ اِهْدِكُمْ سَبِيْلَ الْاَشْاٰرِ
نیکی کے راستے کی طرف، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں مطلب یہ کہ فرعون نے جس
راستے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ظلم و زیادتی اور قتل ناحق کا راستہ ہے، اُس کو
اختیار کرو گے تو سب خدا تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، آؤ میں تمہیں ہدایت
کا راستہ بتاتا ہوں، اور یہ وہی راستہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور
جس سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو،
ظلم و زیادتی کو خیر نہ رو اور سرکشی اور بغاوت سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اس کے بعد
عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرو جو کہ نیکی کا راستہ ہے۔

پھر اُس مرد مومن نے یہ بھی کہا یَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ اُسے میری قوم کے لوگو! یہ دنیا کی زندگی تو جتنے کاموں کا ہے۔ یہ دنیا ہی
ہے اور اُس کی عیسیٰ و بہار چند روزہ ہے۔ پھر ختم ہو جائیگی وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ
ذَاتُ الْقَدَرِ اور آخرت کا گھر ہی دائمی عشرت کی جگہ ہے۔ یہ مضمون سورۃ العنکبوت
میں بھی بیان ہوا ہے فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ رایت ۱۶۷ اور
ہمیشہ کی زندگی کا مقام آخرت کا گھر عیسیٰ جگہ یہ زندگی تو محض کھیل تھا۔ لہذا
لعب اور عیسیٰ و عشرت کا نام ہے بظلمہ آدمی کو اس زندگی پر موقوف نہیں ہونا
چاہیے بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔

نیکی اور برائی
کا بدلہ

اسی کیفیت کے پیش نظر مرد مومن نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی۔ هُنَّ
عَمَلٌ سَيِّئٌ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا کہ جس شخص نے بُرا عمل انجام دیا
اُس کا بدلہ اُس برائی کے برابر ہوگا۔ یعنی جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں
ملے گی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ اور مرد یا عورت
میں سے جس نے بھی نیکی کا عمل کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ یَّشْرِكُ بِهِ يَوْمَئِذٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پس وہ جنت میں داخل ہوں گے یَوْمَئِذٍ فِيهَا
لَفَتْ حِجَابٌ اور اُس میں انہیں بے شمار روزی نصیب ہوگی۔

نیکی کا کام مرد اور عورت کے یا عورت اُن کو برابر اجر ملے گا۔ کیونکہ مکات ملنے
میں مرد اور عورت برابر ہیں جس طرح مرد قوانین الیہ کا پابند ہے۔ اسی طرح عورت
بھی ذمہ دار ہے اس لحاظ سے تو برابر ہیں مگر اُن کے دائرہ ذات کا مختلف
ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ محنت کر کے باہر سے کام لائے اور عورت پر فرض
ہے کہ بچوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ
میسے جیسے ہیں مگر بعض ایسے بھی ہیں جو صرف مرد کے دائرہ کار میں یا صرف عورت
کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ بہر حال قانون کے دونوں پانچوں اور ہر رتبہ کا اصول
دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح انجام کی نہ برائی مردوں کے لیے بھی دہی ہی

اپنے دلوں پر تشریف لے کر وہ خود بخود اس کے منہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد
وہ اس شخص تک پہنچا کہ یہ ہے وہاں کہ اس کے منہ سے نکال دیا۔ وہ ظاہری طور پر
احتمال نہیں کرتے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے دنوں اور اہل قہر کو پکا کر دیا جائے
بے اثر و حریف لاشریب کو پکا کر دیا جائے۔

سورة الاحقاف میں اس طرح بھی آیا ہے وَإِذَا حُتِّبَ النَّاسُ كُنُوا
لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادِكُمْ كَغَيْرِ بْنِ رَأْيَتِ۔ جب
قیامت کے دن تابع اور متبوع الٹے کے جائیں گے اور بعض اپنے مشرعوں
سے مدد کی درخواست کریں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش
سے انکار کریں گے اور وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں آپ کا تھا کہ وہ
عبادت کرو۔ تمہارے تو شیطان کی بات مان کر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا۔ ان
جہنمیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ بہر حال اس مرد مومن نے بہر طریقے سے قہر کو
بات سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں آخرت کی گرفت سے بھی ڈرایا اور پھر
ساقیہ بھی، اَوَلَمْ يَسْأَلُوا اللَّهَ لِمَ كَذَّبْنَا بِكُم بَعْدَ الَّذِي نَجَّيْتُم مِّنْ ظُلُمٍ
کی طرف ہی ہے۔ قیامت کے دن سب انہی کی عداوت میں حاضر ہوں گے۔
حساب کتاب، جوگاہ جہنم کے عمل کی منزل آئے گی وَأَنَّ الْعُتْبَ فِي هَذِهِ
الْأَصْحَابِ النَّارِ اور پھر مدد بہ زیادتی کرنے والے ہی وہ دن میں جائیں گے
اور یاد رکھو تمہارا یہ فرعون، ایمان قارون اور دیگر بڑے بڑے آدمی اللہ تعالیٰ
جہنمیوں کے لیڈر ہوں گے۔

حرف آخر

آخر میں اس اثر کے ایسا قدر بندہ سے نہایت دلسوزی اور مہر و مہر کے
انداز میں قہر کو خطاب کیا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ مَا أَهْوَىٰ لَكُمْ جہانم میں
آج تمہیں بتا رہا ہوں ان کو آگے چل کر یاد کرو گے۔ میری نصیحت اس وقت
یاد آئیگی جب گرفتار ہو کر ان کے منہ سے نکال دیا جائے گی۔ اور
تمہیں عذاب الہی کا سزا چکنا چٹے ہو۔ میری نصیحت پر عمل کرنے کا وقت آج

بھی لیا۔

حضرت قتادہؓ اور صاحبِ نفا یہ درختوں کے تھے جس کو اس مردِ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بکھر قلزم سے نہایت دلائی تھی۔ یہ وہاں حضرت موسیٰؑ اور یہ ایماندار آدمی تو فرعون اور اسی کے حواریوں کی بہی تدبیر سے نکلے وحقاً يَا أَيُّهَا فَارْعَوْنَ سَوْفَ الْمَعْذَابِ مگر یہ سے عذاب کے آل فرعون کو گھیریں۔ چنانچہ فرعون اپنے لادوسٹر اور حواریوں سمیت بکھر قلزم کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ اور جس نے لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کیا تھا۔ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اہل تہذیب و تمدن میں ہے اور تعاقب میں شریک نہ ہوئے وہ بھی سچ کہنے۔

المؤمن ۴۰

آیت ۴۶ تا ۵۰

قصہ اظہار ۲۳

پرسش نمبر ۹

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ ۴۰
 وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهِلْ أَنْتُمْ
 مُنْتَوُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۖ ۴۱ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ ۴۲
 وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
 رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ ۴۳
 قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
 بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
 ضَلٰلٍ ۖ ۴۴

ترجمہ :- آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ (آل فرعون) صبح اور شام اور جس دن قیامت آیا ہوگی اور فرشتوں سے کہہ جاتے کہ، داخل کرد آل فرعون کو سخت عذاب میں ۴۰ اور جب آپس میں جھگڑائیں گے روزت میں تو کہیں گے کمزور اُن سے جنہوں نے تکبر کیا، بیشک تمہیں ہم تمہارے تابع ہیں کیا تم بچانے کے ہو

ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا (۴۷) کہیں گے وہ
لوگ جنہوں نے تجرب کیا، بیشک ہم سب اس میں پڑے
ہوئے ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے بندوں
کے درمیان (۴۸) اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ کے
اندہ ہیں جہنم کے داروغوں سے کہ دُعا کرو اپنے
پروردگار سے کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے ایک
دن ہم عذاب سے (۴۹) کہیں گے، وہ (جواب میں)
کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی
لٹائیاں لے کر، وہ کہیں گے کیوں نہیں (وہ آئے تھے)
پس کہیں گے وہ (فرشتے) پھر پکارو اور نہیں ہے
پکار کفر کرنے والوں کی مگر ناکامی میں (۵۰)

صبح شام آگ پر پیش کی جا رہی ہے تاکہ آخرت میں ابدی جہنم کا تصور سامنے ابھی سے ملے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور پھر غیب قیامت برپا ہوگی، اُس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ بڑے سرکش، مغرور اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ آیت سجدہ ان دس آیات میں سے ہے جن میں بزرگ یا عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات سے متبادر ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کفار، مشرکین، اور دیگر گنہگاروں کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کہ اہل ایمان اور نیک والوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تمام بڑے بڑے مفسرین امام بیضاوی، امام ابو جرح جصاص، امام رازمی، صاحب مدارک وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی مراد سے عذاب قبر برحق ہے، لہذا بزرگ کے ثواب و عذاب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے معتزلہ، رافضی، بکرائیوی اور پروتستانی وغیرہ عذاب قبر کے منکر ہیں اور وہ عالم بزرگ میں ان کے جسم و روح کے تعلق اور پھر احساسِ راحت و الم کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے قبر کے عارضی عذاب اور پھر آخرت کے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ اہل ایمان کے لیے راحت کا ذکر سنت میں مذکور ہے۔ عذاب قبر کا ذکر کم و بیش ستر احادیث صحیحہ میں آتا ہے۔ قبر میں دفن کیے جانے والے شخص کا ذکر تو عام ہے کہ دفن کے فوراً بعد مگر خیر نامی فرشتے قبر میں آکر مرے سے سوال و جواب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اُس پر راحت یا تکلیف والی منزل ضرور آتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دفن ہی نہ کیا گیا ہو۔ اُسے جاکر روئے کھایا ہو، آگ نے جھونکا ہو یا پانی میں غرق ہو گیا ہو، اُس کے ذرات ہوا میں اڑ گئے ہوں یا مٹی میں مل گئے ہوں ہر صورت میں سوال و جواب کی منزل ضرور آتی ہے مگر اس کی کیفیت کا علم

میں اس وقت نہیں ہوتا، اس سانس مٹنے کا صحیح صحیح اور ایک تو مرنے کے بعد
 ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ نہ
 ہوتا کہ قبر اپنے مردوں کو دفن کن چھوڑ دیتے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مردوں کی مزار کی
 حرکیہ میں دیکھو راجہوں وہ تمہیں بھی دکائی دے پائے وہ ایسی ہوں گی کہ کیفیت یہ کہ
 اگر کوئی دیکھ لے تو مردوں کو دفن ہی نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے عذاب قبر سے بچاؤ کی یہ دعا
 بھی تمہیں فرمائی ہے۔ جو نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جائے تو ان میں سے ایک ہے اَللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ وَ اَعُوْذُ بِكَ
 مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ۔ اے اللہ! میں تیری عزت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں
 قبر کے عذاب سے، مسیح و جال کے فتنے سے، اور زندگ اور موت کے فتنے سے۔
 صحیح حدیث میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قبروں میں تمہاری بہت بڑی
 آزمائش ہوگی اور وہ جال کے فتنے کے وقت بھی۔ لہذا جو شخص عذاب قبر کا کھڑ
 ناویل کے ساتھ قریب ہے۔ وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو آدمی سکرے ہی عذاب
 نراب قبر سے سخت اُس پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ شیعہ شاعت کے مسئلہ کی مانند ہے
 کہ جو اس کا ناویل کے ساتھ انکار کرے وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو مطلقاً
 انکار کرتا ہے اُس پر تکفیر مستوی لگتا ہے۔

قبر میں آپ

عذاب قبر سے متعلق صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض گنہگاروں پر قبر میں
 قدر سزا دی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک برس تک میں پیوست ہو جاتی ہیں چھوڑ
 کھلا آتے۔ قبر میں منہ نکیر کے سوال و جواب کا ذکر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے
 اور یہ بھی کہ مومن آدمی صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے اُس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ آرام سے سو جا۔ بدخلات اس کے کافر، مشرک یا بدعتیہ آدمی صحیح جواب
 نہیں دیتا تو اُس کو سزا ملتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے شخص
 کو کانوں کے درمیان سمجھوڑے کے ساتھ اتنی شدید ضرب لگاتے ہیں کہ اگر
 وہ ضرب کسی سخت ترین چٹان پر مار دی جائے تو وہ بھی ریڑھ پیڑھ ہو جائے۔ اس
 ضرب کی آواز انسانوں اور جنوں کے سامنے چیز سنائی دیتی ہے۔ پھر بعض لوگوں کا کہنا ہے

ساز پکڑ کر سینہ ذکر بھی مٹا ہے جوئے دُستے جتے ہیں، بہر حال عذاب قبر احادیث
صحیحہ سے ثابت ہے، آیات قرآنی بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا اس پر یقین
رکھنا چاہیے، بعض مستزید قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی حیثیت
پتھر کی سی ہوتی ہے اور اس کے لیے سزا یا جزا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر یہ نظریہ بالکل
صحیح احادیث میں عذاب قبر میں تخفیف کا ذکر بھی مٹا ہے، مثلاً حضور علیہ السلام

کی حیات مبارکہ میں اس قسم کے دو واقعات ملتے ہیں، پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ بعض
قبروں پر گزرنے تو آپ نے ان پر دو سینہ چٹیاں رکھوا دیں اور فرمایا کہ ان قبر والوں
کو عذاب ہو رہا تھا، مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک کو چغل فروش
تھا اور دوسرا شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا، صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام اس
فرمان سے کہ پیشاب کے پتھر کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی درجے سے ہوتا ہے،
آپ کو دوسرا واقعہ دوران سفر کا ہے آپ نے حضرت جابرؓ سے فرمایا کہ
درخت سے دو شاخیں کاٹ کر ایک اس جگہ پر رکھ دو اور دوسری اُس جگہ پر
حضرت جابرؓ نے ایسا ہی کر دیا اور پھر دریافت کیا، حضور! اس کا کیا مصعب؟ آپ
نے فرمایا کہ ان جگہوں میں دو قبروں والوں کو سزا ہو رہی تھی اور میں نے چاہا کہ ان کے
عذاب میں تخفیف کی سفارش کروں، لہذا یہ دو شاخیاں رکھوا دی ہیں۔

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب
ہوتا ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا اس میں جسم بھی شریک ہوتا ہے، بعض
حضرات تو صرف روح کے احساس عذاب کے قائل ہیں لیکن اہل سنت و اجماعت
کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو تکلیف جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے، البتہ یہ اشغال
باقی رہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم معدوم ہو چکا ہے، مثلاً کوئی زہر دیا گیا یا جل
کر راکھ ہو گیا تو اس صورت میں جسم اور روح کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، صحیح حدیث
میں آتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے تمام عناصر بھی گل سرخ جائیں تب بھی اُس کا کچھ نہ کچھ
حصہ باقی رہتا ہے، مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی، احمد اور مسند امام مالک میں موجود ہے کہ

کہ انسان کی دھڑکی بڑی ضرور باقی رہتی ہے اور پھر قیامت کو اسی سے انسان کا
 ڈھانچہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بہر حال جسم کے کسی ایسے حصے کے ساتھ روح
 کا تعلق فی الجملہ قائم رہتا ہے جسکی وجہ سے جزایا سنزاکہ احساس کا تعلق اس
 مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کی
 اگر کسی ایک انگلی کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
 الغرض! عالم برزخ میں جزایا سنزاکہ احساس روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مگر
 اس کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ نہیں سکتا۔

اہم غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے ارشاد
 کے مطابق غذاب قبر کو تسلیم کرے۔ اگر ہم اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن
 نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن کے ذریعے ہم غذاب و ثواب کا مشاہدہ
 کر سکیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے
 قریب ایک شخص سویا ہوا ہے۔ اُس کو خواب میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ چل
 رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے یا اُس پر کوئی آفت آگئی ہے
 جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر کاتپ رہا ہے اور بعض اوقات اُس کی چھین بھی
 نکل جاتی ہے مگر پاس والے آدمی کو اس کی تکلیف کا کچھ اوراک نہیں ہوتا۔ اسی طرح
 غذاب قبر کا اوراک اس انسان میں بسنے والوں کو نہیں ہوتا۔ بلکہ اس
 کو وہی محسوس کرتا ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔

مفسر قرآن قاضی شاد اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا
 سے چلے جانے والے مومنوں کی ارواح تو علین میں چلی جاتی ہیں اور کافروں کی ارواح
 سمیں میں۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے اجسام تو قبروں میں
 ہوتے ہیں پھر ان روحوں کا تعلق اجسام کے ساتھ کیسے قائم رہتا ہے تو فاضل حبیب
 فرماتے ہیں کہ روح اور جسم کے اس اتصال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
 نہیں جانتا۔ اسی اتصال کی وجہ سے جزایا سنزاکہ احساس روح اور جسم کے مجھوٹے

کہ جوتا ہے، یہی دہکتے کہ جب کوئی شخص کسی جان کی قبر پر جا کر سلام کہتا ہے، تو اہل قبر اُس کو سنتے ہیں اُس کا جواب بھی دیتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں۔ کان کے عالم کو آنکھ نہیں جان سکتی۔ اور آنکھ کا عالم کان کے عالم سے بے بہرہ ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کے احوال کو عالم دنیا میں نہیں جان سکتے، جب خود وہاں پہنچتے ہیں تو حقیقت حال واضح ہوتی ہے۔

برزخ دنیا
کا تختہ

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم دنیا سے یا عالم آخرت سے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اسی جہان دنیا کا تختہ ہے اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ عالم برزخ کے واقعات اس جہان کی نیت سے ایک بار یک جا کی یا پرے کے چیلے پیش آتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جب حشر پاہنگا اور یہ پردہ اُتر جائے گا، تو تمام چیزیں کھل کر سامنے آجائیں گی۔ اس وقت عالم برزخ کا اور ایک کون نہیں کر سکتا، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی چیز معمولی طریقے سے سمجھائے اس کی مثال خدا تعالیٰ کی رحمت والی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے، جب تک کہ مگر دو ستر جہان میں نہ چلے جاؤ۔ امام غزالی اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ تم اس کو تسلیم کرتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے مگر صحابہ کی آنکھیں ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں۔ جب حضور علیہ السلام خود بتاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تو پھر یہ چہا تھا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام اہم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ میری طرف سے عائشہ کو بھی سلام کہ دیجئے آپ نے یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور! میری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہ دیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ عائشہ کی مالا قنای حضور! جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، غرضیکہ ہر کوئی نازل وہی پر ایمان رکھتا ہے مگر اسے دیکھ نہیں سکتا اسی طرح اگر وہی پر ایمان ہے تو پھر قبر میں فرشتوں کی آمد، سوال و جواب اور جزا و سزا

اَدْعُوا رَبَّكُمْ يَوْماً هُمْ الْعَذَابُ کہ اپنے پروردگار سے
 رُخا کر دکر وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کے لیے ہی تخفیف کر دے، کہم از کم آج
 دن تو ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ قَالُوا اَوَلَمْ تَكُنْ تَدْعُهُمْ
 رَبُّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اَوَهُ جَوَابِ رِبِّكُمْ کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں
 کے کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کے احکام، شریع اور دلائل نہیں پہنچائے
 تھے کہ تم ایمان لے آتے؟ قَالُوا بَلٰی وَهٰکِیْہُمْ کہ یوں نہیں، اللہ کے رسول تو
 ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ہر نیاک و بد سے آگاہ کر دیا تھا، مگر یہ
 ہماری فہم نہ تھی کہ میرے اُن کی آواز پر ایک ر کہا اور کفر و شر اور معاصی میں
 مبتلا ہے قَالُوا قَاَدْعُوا فَرَسْتُمْ کہیں گے، پس اب چلتے اور چیتے چاہتے
 رہو، مگر کون ستوائے میں ہوگی۔ وَهٰذِہُ الْکُفْرِیْنَ اِلٰی فِی ضَلٰلٍ
 اور کافروں کی پکار کا گمراہی یعنی ہاکامی کے سوا پھر فتنہ بننے والے ایمان کے مسلسل پیچھے
 چلانے پر بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ سورۃ المؤمنین میں بھی ایسا ہی مضمون
 گزر چکا ہے کہ مجرم لوگ کہیں گے کہ پروردگار! ہماری کہنی بھر یہ غائب آگئی، اور
 ہم اُسے سے جھٹک گئے جس کی وجہ سے ہمیں روزِ رخ کا سزا دیکھنا پڑا، پھر فرما اللہ
 تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نکال دے
 ہم آئندہ نافرمانی نہیں کریں گے، مگر رہاں سے جواب آئے کہ قَالَ اَخْلَوْا فِہَا
 وَلَا تَحْکُمُوْنَ رَاٰیہ۔ (۱۰۸) روزِ رخ میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور
 مجھ سے کلام نہیں دکر و۔ میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں مفسرین کو
 بیان کہتے ہیں کہ مجرم لوگ ہزار سال تک رب العزت کی بارگاہ میں چھینٹے چلائے
 رہیں گے مگر اتنے عرصہ کے بعد یہ جواب آئے گا کہ مجھ سے کلام نہ کرو اور دلیل دلو
 ہو کہ جہنم میں پڑے رہو۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّرَجَةِ ⑤٢
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَقْنَا بِكَ
 إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ⑤٣ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي
 الْأَلْبَابِ ⑤٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑤٥ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
 فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ
 فِي صُدُورِهِمْ الْأَكْبَرِ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤٦
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤٧
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَافِقِينَ قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ ⑤٨ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ

فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ
 رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ :- بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہی اپنے
 رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی
 میں ۔ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ (۵۹) جس دن نہیں
 فائدہ دیکھنا ظلم کرنے والوں کو ان کا کوئی عذر ۔ اور
 ان کے لیے پشکار ہوگی اور بڑا گھر (۶۰) اور البتہ
 تحقیق ہم نے ہی ساری (علیہ السلام) کو ہدایت ۔ اور
 وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا (۶۱) جو
 ہدایت کرنے والا ہے ۔ اور نصیحت ہے غفلتوں
 کے لیے (۶۲) پس آپ صبر کریں ، بیشک اللہ قلم
 کا وعدہ برحق ہے ۔ اور بخشش طلب کریں اپنے گناہ
 کے لیے ، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف
 کے ساتھ دیکھئے پھر اور صبح (۶۳) بیشک وہ لوگ تو
 جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی نہ کے جو
 ان کے پاس آئی ہو ۔ نہیں ہے ان کے سبب میں
 مگر تکبر ۔ نہیں ہیں وہ اس تک پہنچنے والے ۔ پس
 آپ پناہ مانگیں اللہ کی ذات کے ساتھ ، بے شک
 وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (۶۴) البتہ پس
 کرنا آسمانوں اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کی پیدائش

سے ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۵۷) اور نہیں بہارِ اٹھا
 اور جینا ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے
 اچھے اعمال کیے اور نہ بگاڑ ، بہت کم رقم نصیحت حاصل
 کرتے ہو (۵۸) بیشک قیامت ابتر ضرور آنے والی ہے
 کوئی شک نہیں اُس میں ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں
 لاتے (۵۹) اور فرسہ سمجھتے پروردگار نے بکاؤ مجھے میں
 قبول کروں گا تھری پھر کر ، بیشک وہ لوگ جو حکم
 کرتے ہیں میری عبادت سے غنقریب داخل ہوں گے
 جہنم میں زلیل ہو کر (۶۰)

بطایات

مسند ترمذی کی تفسیر : قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کی وضاحت
 اور حضرت علیؑ کے نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ
 بیان کیا اور پھر ان کا انکار بھی ذکر کیا فرعونوں کا غرور و تکبر اور سرکشی اور موسیٰ علیہ السلام
 کے قتل کی منصوبہ بندی کا تذکرہ ہوا ، آیہ عبید مومن کی نصیحت اور خیر خواہی کی بات
 ہوئی ، آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں کی مذہب کا نام ہوئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
 اور مرد مومن دونوں کو بچا لیا ، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں شرابی فرعون اور غرقابی کی مشر
 رلی اور عالم برزخ میں وہ سچ و شامہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ، ان کا آخری ٹھکانہ
 دوزخ ہوگا ، جہاں انہیں ہمیشہ جہنم کے لیے رہنا ہوگا ، پھر اللہ نے دوزخ میں
 تابعین اور متبعوین کے جھگڑے کا ذکر کیا کہ تابعین اپنے متبعوین سے عذاب
 میں تخفیف کرانے کے لیے کہیں گے مگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے
 پھر اہل دوزخ جہنم کے دار و دروں سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے
 مگر ان کی یہ پیش و پکار بھی رائیگاں جائے گی ، اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے
 اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی
 ہے ، مشرکوں اور کافروں کی ایذا و سازیموں کے عقاب میں صبر و استقامت کی تعلیم دی ہے

اور انھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

نصرت الہی
کا وعدہ

اہل ایمان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمادی ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ
اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَيُوَفِّرُنَّ لَھُمْ اَھْلُھُمْ اَوَّلَ یَوْمٍ
یَحْشُرُوْنَ جہم دہکرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور
اس دین میں جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت پر پاؤں جو کہ حساب کتاب کی
منزل آنے کی اور لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہ پیش کیے جائیں گے۔
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت
کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور انہیں تسلی دی گئی ہے کہ قیامت میں اور مشرکوں کی طرف سے کوئی
بھتی کھلیٹ یہ باتیں نہ بنیں یا ان کی طرف سے کوئی بھی تکالیف نہ چھیں آپ صبر
سے کام لیں۔ دل پر داشتہ نہ ہوں، اس کا رستہ رہے کہ وہ اپنے رسولوں اور
ایمان والوں کی ضرورت دہکرتا ہے۔

اس موقع پر امام ابن جریر نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ دنیا میں تو بعض انبیاء
اور ایمان والوں کو سخت تکالیف بھی پہنچی ہیں اور سخت بھی آئی ہے حتیٰ کہ بعض انبیاء
کو شہید بھی کر دیا گیا جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسا کہ اللہ نے تسلیم فرمایا
وَقَدْ تَلَوْنَا السَّبْحَ بِفَاتِحَةِ الْحَقِّ (البقرہ - ۶۱) اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت مسلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ اللہ کے
نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، تو ایسی صورت میں نصرت الہی کا کیا مطلب ہے
اس کا جواب خود امام صاحب اور بعض دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ
نے بعض انبیاء کو تو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی تھی کہ نصرت و اَوْفَاہِیْہِ السَّلَامُ حضرت
عیسا علیہ السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلافتِ ارضی سے نوازا۔
اور یہی اُن کی اس دنیا میں مدد ہے، البتہ جن انبیاء کو کرام اور مومنین کو دنیا میں غلبہ
حاصل نہیں ہو سکا تو وہ تکالیف ہی برداشت کرتے رہے اُن کی نصرت الہی
معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مخالفین سے ضرور انتقام لیا ہے، اُن کو

نیت و نابود کیا ہے اور پیغمبروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا ہے۔ یہی اُن کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی آثار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں۔ مگر غرض یہی تھا کہ کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو اُن کی کامیابی یقینی ہے۔

بعض اوقات اہل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے مگر اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے: ثُمَّ لَا تَعْلَازُا۔ پریشان نہ ہو وَاَنْتُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ دِيْنََ (آل عمران) بالآخر تم ہی بلند و بزرگ ہو گے بشرطیکہ تم صحیح ایماندار ہو۔ یہ تو ظاہری فتح و کامیابی کی بات ہے۔ البتہ باعتبار دلیل اور محبت تو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور پھر جب مشرک یا ہوگا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو عزت اور عطا فرمائے گا، اور نہ انہیں وہاں بھی ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔

فرمایا وہ ایسا دن ہوگا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ کہ اُس دن ظالموں کا کوئی عذر یا سنا نہ ملے گا۔ اُن کی کوئی دستگیری نہیں ہوگی وَلَهُمُ الْعَذَابُ اَلَدَّ اُن پر عذاب اور عیش کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور وکیل دیے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَهُمُ سَوْءُ الْمَذَارِ کہ اُن کے بچنے کے لیے بہت بُرا ٹھکانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد جہنم کا ٹھکانا ہے۔ جہاں پر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْهُدٰی اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَاَوْثَقْنَا بِخِيَرَاتِنَا اُولٰٓئِکَ اَلْکُتُبَ اور یہی اسرائیلی کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد کتابِ تورات ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

میں
کی
تفصیل

نازل فرمائی، اور وارث نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کے احکام پر عملدرآمد کا حکمت بنایا۔ فرمایا یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جو کہ ہڈی و زکریٰ لا ولی الا کتاب عکلمہ وہ کہے لیے سرسردایت اور نصیحت کی بات ہے اللہ نے اپنا یہ احسان جتلیا ہے کہ اُس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دیکر خود اِش ان کتاب کا وارث بنایا اور یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد شمع ہدایت ہے۔

پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دی اور فرمایا فَخَبِّرْ
 اِنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اَبِیْ سَبِّحْ رِیْ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ حق ہے، وہ اپنے
 وعدے کے مطابق تم میں ضرور کامیابی اور بندی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور
 ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْیَاکَ اَیُّہُکَ گناہ کی بخشش طلب کریں
 یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ
 اللہ کے تمام نبی صفاً اور کبار سے پاک ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کو یہ بیان
 فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا گناہ اُس کے جسے کے مطابق ہوتا ہے، بعض لوگ صغائر
 میں لغو ہوتے ہیں اور بعض کبار میں بھی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جو
 صغائر و کبار دونوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی معمولی لغزش
 بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر گناہ سے
 مراد عام لوگوں کا گناہ نہیں بلکہ نبی کی معمولی سے معمولی لغزش مراد ہے کہ آپ اُس
 پر بھی استغفار کریں، کیونکہ بعض اوقات معمولی لغزش پر بھی اللہ کی گرفت آ
 جاتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الصافات میں گزر چکا ہے، چنانچہ
 روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے،
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی تقصیر اُس کے لیے جس کے مطابق ہوتی ہے،
 لہذا ہر بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، انبیاء علیہم السلام اگرچہ صغائر
 اور کبار سے پاک ہوتے ہیں مگر ذرا سی غفلت پر بھی سو سو بار استغفار کرتے ہیں۔

گناہ نے بخشش طلب کرنے کا یہی مطلب ہے۔

خدا تعالیٰ کی
تسبیح و تحمید

پھر ارشاد ہوتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور پروردگار کی تسبیح بیان کریں اُس کی تعریف کے ساتھ پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تسبیح و تحمید میں نماز بھی داخل ہے اور پچھلے پہر سے مراد ظہر سے عشا تک کی چار نمازیں اور ابکار سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس طرح گویا اس آیت میں پانچوں نمازوں کی ادائیگی کی تعمین کی گئی ہے۔ اس قسم کا اشارہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے وَہَا فَرَمَا أَقْبِرِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الشَّمْسِ الْغُلُوبِ غَسَقَ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (آیت ۱۸۰) اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دن ڈھلے (دورک الشمس) سے لے کر رات کے اندھیرے (غسق الليل) میں چار نمازیں ظہر، عشا، آجاتی ہیں اور فجر کی نماز قرآن الفجر میں آجاتی ہے۔ بہر حال تسبیح و تحمید سے عام ذکر و اذکار سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ اور پانچوں نمازیں بھی اس میں آجاتی ہیں کیونکہ نماز بھی تسبیح و تحمید اور دعا کا مرکب ہے تو فرمایا اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔

فَرَمَا إِنْ الْذِّئْبُ يَحْجَادُ لَوْ أَنَّ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِفَعْلِ سُلْطَانِ
اِنَّهُمْ يَكْفُرُ بِمَا رَدُّ لَكَ جَوَائِزُكَ اَيُّوْمٍ فِي حَبْرٍ اَكْرَمَتْ هِيَ بِغَيْرِ كَيْسٍ سَمِيحٍ
رَدُّ لَكَ جَوَائِزُكَ اَيُّوْمٍ فِي حَبْرٍ اَكْرَمَتْ هِيَ بِغَيْرِ كَيْسٍ سَمِيحٍ
اَلَا حَبْرٌ مَّا هُمْ بِبِالْغَيْبِ كَرَامَتِ سَيَمُوْنٍ فِي غُرُورٍ بَعْدَ اَبْوَابِ
مَعْرُوه اُسْ تَكْمَلُ سَيَمُوْنٍ فِي غُرُورٍ بَعْدَ اَبْوَابِ
ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل، احکام اور مسائل آ
چکے ہیں مگر یہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر جلد جبرائیل میں حبس کیا کرتے ہیں اور
اللہ کی آیات کے سامنے تسلیم خم نہیں کرتا چاہتے تمام بڑے بڑے ڈکیتوں،
دولت مند اور سرکش لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کے اتباع سے گریز کیا ہے کیونکہ

اگر وہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کریں تو پھر ان کی اپنی چودہ راہٹ بجاتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان نابیناؤں کے لئے غرور و تجرے بھرے جتنے ہیں مگر یہ ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکیں گے یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایں ہمہ فاستَعِذْ بِاللّٰهِ آپ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے موقع پر پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ یوں دعا کیا کرو اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ غُورِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْهِمْ اے اللہ ہم تیری ذات کو ان دشمنانِ دین کے مقابلے میں دیتے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں۔ لہذا تو ہی ہماری ^{مخلیّت} ارشاد ہوتا ہے اَلْخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدایش سے بڑا کام ہے۔ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور انسانوں کی بدست بعد الموت کو محال خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ذات آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی اشیا کو تخلیق کر سکتی ہے اس کے لیے انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل کام ہے جب کہ پہلے اس کا فروز بھی موجود ہے۔ تو ان میں کس غرور و تکبر کی بناء پر وقوع قیامت بعد الموت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں کیا انہی کی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟

پھر فرمایا زَاغُوْا كُرُوْا وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ کہ ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَلُمُوْنَ اِيْمَانُ لَانِ کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے اور بدکار اور گنہگار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ باری نظروں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ سب

بعثت بعد
الموت کی
دلیل

کو پریشی محسوس نہ کیا جائے اور ان کے اعمال و کردار کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ فرمایا
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم لوگ ان حقائق سے نصیحت حاصل
 کرتے ہیں وگرنہ اکثر گمراہ ہی رہتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے إِنَّ السَّاعَةَ
لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا بلاشبہ قیامت برپا ہونے والی ہے جس میں شک و
 شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا
 کرے گا اور ان سے اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا اور پھر جزا یا سزا کا حتمی
 فیصلہ کرے گا۔ اس واضح حقیقت کے باوجود فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ لوگوں کی اکثریت وقوع قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتی
 اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے، خدا تعالیٰ کی عبارت کہتے
 اور آخرت کے لیے ترش تیار کرتے مگر یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان
 کی اکثریت کے سامنے قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اُن کے لیے
 تیاری کیا کریں گے؟

غالی آیت

اے اللہ تعالیٰ نے دُعا کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ
رَبُّكُمْ مُّوَدَّعُوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ اور تیرے پیور دہا کا فرمان ہے کہ
 مجھے پکارو، میں تمہاری دُعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَلْحِينَ وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے
 حصے میں أُدْعُوْنِي کا لفظ ہے یعنی مجھے پکارو یا میرے سامنے دُعا کرو اور دوسرے
 حصے میں عَنْ عِبَادَتِي ہے یعنی جو لوگ میری عبادت سے غور کرتے ہیں
 وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دُعا اور عبادت ایک ہی چیز
 ہے۔ یاد رکھو لفظوں میں دُعا بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں
 کہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے علاوہ دُعا پر
 بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عبادت سے مراد خاص طور پر دُعا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ

کے سامنے دستِ دعا دراز نہیں کر آوے گویا منکبر ہے اور منکبر اللہ کے نزدیک بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے **الدُّعَاءُ مَخْرَجُ الْعِبَادَةِ** یعنی دعا عبادت کا خزانہ ہے آپ کا یہ بھی فرماں ہے **لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ** یعنی اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کونسی چیز عداوت والی نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **مَنْ أَسْأَلَ اللَّهَ يَغْضَبَ عَلَيْهِ** جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** کہ دعا ہی عبادت ہے، اور پھر آپؐ نے یہی آیت تلاوت فرمائی **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي**۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دُعا کی مختلف قسمیں ہیں مثلاً **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** والی دعا فرض ہے جس میں درخواست کی جاتی ہے کہ مولا کریم! ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اُس پر چلا۔ ایک دُعا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشدد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد بہتری کی جو دُعا پسند ہو وہ مانگو۔ اسی طرح میدانِ عرفات میں حاجی کے لیے دُعا کرنا سنت کے ذریعے میں ہے۔ دُعا کی ایک قسم حرام اور مکروہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان صرف دنیا کی لذت طلب کرے اور آخرت کو فراموش کر دے، قطع رحمی یا معصیت کی دُعا مانگے یا کوئی ایسی چیز طلب کرے جو محال ہو، تو ایسی دعا میں درست نہیں ہیں بلکہ مکروہ اور حرام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی جائز ضروریات کی دُعا کرے اور آخرت میں بھی عبادی کا سوال کرے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔

مستجاب الدعوات
لوگ

حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور ان کی دُعا کو رد نہیں کیا جاتا مثلاً واللہ کی دُعا اور اللہ کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اور اگر واللہ اور پرہیزگار شخص ہے تو اس کی ہر دُعا فوراً ملے گی۔ اسی طرح صفر کے دوران مسافر کی دُعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دُعا بھی رد نہیں ہوتی۔

لَا تُشْكُوا مَجْهُدًا

اسی طرح روزے دار اور حاکم عادل کی دُعا کو شرفِ قبولیت حاصل ہو تا ہے
 چنانچہ دُعا بھی مقبولیت کے لمحے میں ہوتی ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو
 حاجی جب تک حج کر کے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے اُس کی دُعا مقبول ہوتی ہے
 ایک مسلمان روئے مسلمان کے لیے پس پشت دُعا کرے تو فرشتہ آہیں کرتا ہے
 اور مقررہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے بغرضیکہ بعض لوگوں کی دُعا
 رد نہیں کی جاتی ۔

ترک دُعا
کا مکمل

بعض بزرگوارین دین کا مقولہ ہے کہ عام طور پر دُعا کا کرنا صنت اور مستحب
 ہے کیسے بعض اوقات اس کا ترک بھی افضل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ
 اللہ تعالیٰ سے بھاڑ کی دُعا کریں تو آپ نے فرمایا عَلِمْتُ اَنْ يَّخَالِيَ حَسْبِيْ مِنْ
 سَوَالِحِ عِثِّ مِيْرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم میرے سوال سے بہتر ہے ، وہ خود
 میری حالت سے واقف ہے لہذا سوال کی کیا ضرورت ہے ؟ اسی لیے بعض
 فرماتے ہیں کہ اگر معاملے کو خدا تعالیٰ کی طرف سونپ دیا جائے تو ترک دُعا بھی دُعا
 ہی کی ایک قسم ہے ۔ انسان کہے کہ بولا کہیم ! میں تیری رضا پر راضی ہوں ، تو
 میرے متعلق جو بھی فیصلہ کئے مجھے منظور ہے ۔ یہ صغیر کے مولینا حسرت مولانیؒ
 دین دار آدمی تھے ۔ انہوں نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے ۔

رضیٰ یار کے خلافت نہ ہو

اس لیے لوگ میرے لیے دُعا نہ کریں

اسی طرح گوجرانوالے کے مجید لاہوریؒ کہتے ہیں :-

خدا جب دُعا حسرت جانتا ہے

کہو تو کیا کہوں آخر خدا سے

یہ تفویض کا مقام ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس قسم کا
 تصور زیادہ لوگ کہتے ہیں ۔ عام آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ، لہذا ہمیں عام

قانون کے مطابق ہر وقت دُعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے سلسلے دُعا نہیں کرتے وہ گریا اچی بڑائی اور عجز کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے لوگ زہل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَنَاقِئُ تَوْفِكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ
 كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ
 فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾
 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
 أُسَلِّمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى
 مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَدَّدًا وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا
 قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٥﴾

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے نبال ہے
 تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام پکڑو اس میں ۔ اور دن
 بنایا ہے دیکھنے کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
 والا ہے لوگوں پر ، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ﴿٦٤﴾
 یہ ہے تمہارا پروردگار جو خالق ہے ہر چیز کا ۔ نہیں
 کوئی معبود اس کے سوا ، پس تم کدھر پھیرے جاتے
 ہو ﴿٦٤﴾ اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ انکار کرتے تھے ﴿٦٣﴾ اللہ کی ذات وہ ہے
 جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین ٹھکانے کی جگہ ۔
 اور آسمان کرچھت ۔ اور تم کو صورت بخشی ہے پس
 بہت اچھی صورت ۔ اور روزی دی ہے تم کو پاکیزہ چیز
 ہے ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار ، پس بڑی برکت والا ہے
 اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ﴿٦٣﴾ وہی زندہ
 ہے ۔ نہیں کوئی معبود اُس کے سوا ، پس اُسی کو پکارو اس
 حال میں کہ غافل اُسی کی اطاعت کر لے لے ہو ۔ سب
 تعریفیں اللہ کے لیے ہی جو سب جانوں کا پروردگار
 ہے ﴿٦٥﴾ (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ، بیشک مجھے
 روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اُن کی جن کو تم

پکارتے ہو اللہ کے سرا جب کہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس
 کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے۔ اور مجھے حکم دیا
 گیا ہے کہ میں فرمانبرداری کروں تمام جہانوں کے رب کی (۶۶)
 وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے
 پھر قطرۂ آب سے، پھر خون کے جھے ہوئے لوتھڑے
 سے۔ پھر نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں، پھر تاکہ تم
 پنچو پٹے پر سے زور پر، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ اور
 بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے
 اُس سے پہلے۔ اور تاکہ پورا کرو تم ایک مقررہ مدت
 کو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو (۶۷) وہی ذات ہے
 جو زندہ کھتی ہے اور مارتی ہے پس جب فیصلہ کرتا ہے
 وہ کسی کام کا، پس بے شک وہ کہتا ہے اُس کیلئے
 ہو جاؤ، پس وہ چیز ہو جاتی ہے (۶۸)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ
 ہدایت اللہ گمراہی کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ قیامت کے برحق ہونے کی بات
 تھی اور دعا کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر وقت اُس کے
 سامنے دست بدعا رہو۔ جو شخص تکبر کی بنا پر اللہ کے سامنے دست سوال
 دراز کرنے سے گریز کرے گا۔ اُس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائیگا۔
 جیسا کہ سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے حواشی ہم کی ساری سورتیں اسلام کے
 بنیادی عقائد توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ اس
 سورۃ مبارکہ میں بھی یہی مضامین مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں توحید کا مسئلہ پہلے
 بھی بیان ہو چکا ہے اور آخر کے درس میں بھی توحید کے عقائد دلائل کا ذکر ہے اور
 ساتھ ساتھ توہین قیامت اور محاسبہ اعمال کی بات بھی سمجھا دی گئی ہے۔

لیل و نهار
کی افادیت

ارشاد ہوتا ہے **اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَكُونُوا فِيهِ**
السَّامِعُ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کر بنایا ہے تاکہ تم اس میں
سکون پکڑ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں قدرے ٹھنڈک
ہوتی ہے۔ کبھی دھندلی اور کبھی تاریکی ہوتی ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں
ورنگوں پر ضروری ہے۔ ان کیڑے مکوڑوں کو بھی آرام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان ہوں
یا جانوروں میں گھنٹے تو کام نہیں کر سکتے۔ اپنے اعضاء کی تحلیل شدہ قویٰ کی بحالی کے
لیے سب کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رات کو پیدا کر ان کے
لیے آرام و سکون کا موقع بہم پہنچا دیتا ہے۔ بیشتر جاندار رات کے وقت کام
کرتے ہیں اور اگلے دن کے کام کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں بہر حال
اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی حکمت اور جانداروں کی مصلحت کے لیے بنایا ہے تاکہ
اس میں آرام پکڑ سکیں۔

فرمایا **وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا** اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دن کو دیکھنے
والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو سورج کی روشنی کی وجہ سے انسان ہر چیز
آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی
پیشہ اختیار کرتا ہے، وہ صنعت ہو یا زراعت، تجارت ہو یا کوئی علمی کام۔
غلامت ہو یا کوئی محنت منورہ می، اس کے لیے عام طور پر دن کا وقت ہی کوڑوں
ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح دن کو کام
کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر رات اور دن کی یہ تقسیم نہ ہو تو مخلوق کے لیے
سہولت طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ نے دن میں سونے
کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص رات کی ڈیرٹی پر متعین ہے۔ لازم
ہے کہ وہ دن کے وقت آرام کرے گا۔ چونکہ ہر جاندار کے لیے آرام ضروری
ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام قائم کر دیا ہے۔
رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن رَّزَقْنَاهُ مِن دُونِ الْعَيْنِ (سبحان ۱۲) جہتے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کو تاریک اور دن کو روشن کیسے تاکہ تدبیر کے وقت روزی تلاش کرو اور رات کے ذریعے تقویٰ کا حجاب رکھ سکو۔ یہ بیل و نہار خود بخود کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ یُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (النور - ۴۴) اللہ تعالیٰ ان کو پھینکا کرتے کہ ان میں اعتبار پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے نظامِ شمسی کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے رات اور دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی۔ موسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی نظامِ قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان مختلف موسموں کی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں ہر موسم کی الگ الگ پیداوار ہوتی ہے جس سے انسان اور جانور چرند، پرند اور کثیرے مکڑے اپنی اپنی خوراک اور گرمی سردی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ جہتے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے وضع کیا

انسان کی
شکر گزاری

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مصلحت کے لیے دن رات جیسا یہ مفید نظام قائم کیا ہے کہ يَوْمَئِذٍ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وہ لوگوں پر بڑا ہی فضل اور مہربانی کرنے والا ہے وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ مگر اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یعنی اُس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اُس نعمتِ حقیقی کی ذات، صفات یا عبارت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاکھوں، کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے رات اور دن کی تخلیق کا ذکر اسی آیت میں ہوا ہے۔ چاہے کویہ تھا کہ انسان اپنی زبان، عمل اور اعضاءِ جوارح سے ہر نعمت کا شکر ادا کرتے مگر فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکر گزار ہی ہے۔

لَوْ أَنِ ذَلِکُمْ فِکْرُ اللَّهِ رَبِّکُمْ لَکُم مِّنْ عِندِ رَبِّکُمْ مَّا تَدْعُوْنَ اگر یہ خیال سنی ہو جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے

خواہ وہ عالم بالا میں ہو یا عالم زیریں میں۔ جنت، روزخ، ملائکہ، جنات، انسان
اس کے پیدا کردہ ہیں، ہر قسم کے جانور اور کیڑے سگوڑے خواہ وہ ارضی ہوں یا بکری۔
جنگلی ہوں یا صحرائی، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور وہی سب کا خالق ہے، جب ہر چیز
کا وہ خالق ہے تو لا اِلهَ اِلَّا هُوَ اُس کے سوا جسور بھی کون نہیں، عبارت
صرف اسی کی کہ جاسکتی ہے فَانْفُتُوْهُمْ كَيْفَ تَكُوْنُ اَمْوَالُهُمْ لَا تَرْجُوْنَ
کہ چھوڑ کر کہہ چھوڑ دیتے ہو۔ جب خالق وہ ہے، نعمتیں اس نے عطا کی
ہیں، مدد بر اور متصرف وہ ہے تو پھر تم کس کی تذرونیاز دیتے ہو، کس کے کئے
سجدہ دینا ہوتے ہو اور کس کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہو، کیا یہ بے عقلی اور شرک
کی بات نہیں ہے؟

فَرَايَا كَذٰلِكَ يَتُوفٰكُمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَابِتِ اللّٰهُ يَخْجُدُوْنَ
اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے مطلب
یہ کہ تم سے پہلے مسکین بھی اسی طرح اندھیرے میں ٹکریں مارتے رہے، اللہ کو
چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہے، اُن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی
چاہتے تھے۔

جس طرح وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ناکام ہوئے۔ اسی طرح تم بھی انہی کے
نقش قدم پر چل کر دائمی ناکامی کا منہ دیکھو گے۔ انسان اگر صرف تخلیق کی نشانی میں
غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے مگر یہ تو اپنے ارد گرد
پھیلے ہوئے لاکھوں دلائل میں سے کسی میں غور ہی نہیں کرتے، پھر یہ راہ راست
پر کیسے آسکتے ہیں؟

زمین و آسمان
کے قوائم

ارشاد ہوا ہے اللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ اللّٰهُ
کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ یعنی ٹھکانے کی جگہ بنادیا
زمین کے علاوہ دوسرے کئے، چاند، سورج، ستارے، مریخ وغیرہ انسان
کے لیے قیام گاہ نہیں بن سکتے کیونکہ دلائل پر اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کی

اشیاء پیدا ہی نہیں کیں۔ اگر کوئی مافہم ان زمین کے علاوہ فضا یا کسی دوسرے سیارے میں جلتے گا تو بالکل عارضی طور پر جلے گا، انسان کی مستقل اور طبعی قیام گاہ زمین ہی ہے جہاں اُسے ضرورت کی ہر چیز میسر ہے فرمایا ایک تو زمین کو قرار گاہ بنایا و السَّمَاءُ سَنُفَعِّلُہَا اَسْمَانًا کو تمھارے لیے ہنزلہ چھت کے بنا دیا۔ یہ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی قبر یا خیمہ جو زمین کے اوپر بننا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے زمین کا نور لیاات سے محفوظ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا (آیت ۲۲) ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ بہر حال اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے۔

مصور حقیقی
کی تصویر کشی

پھر فرمایا، اللہ کا یا احسان بھی یاد کرو وَّصَوِّرْکُمْ فَلَاحْسَنُ صَوِّرْکُمْ اُس نے تمہیں شکل و صورت بخشی اور بہت اچھی صورت عطا کی، اللہ تعالیٰ مصور حقیقی ہے اُس نے انسان کو قِیَِّ اَحْسَنَ تَقْوِیْمٍ (البقرہ - ۴) بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرْکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ (آیت ۶۰) خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحم اور میں تمھاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کی شکل و صورت ناچھی میری ہے اور بعض بہ شکل بھی برتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اللہ اُسے تمام مخلوق پر شرف عطا کیا ہے۔ تصویر سازی مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کسی شخص کو کسی جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تو تصویر بنا کر اس میں جان بھی ڈالی تھی۔ اب قسم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ سخت براؤخذہ کہے گا، زہیب و زینت کے لیے بے جان اشیاء، عمارت، پیار، دریا، سورج، چاند وغیرہ کی تصویر تو بنائی جاسکتی ہے مگر کسی جاندار کی تصویر بنانا اور پھر اُسے دینار کی زینت بنانا قطعی حرام ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔

جس گھر میں گناہ تصور ہوئی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہر حال اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔

فَرِیَّا وَلَدَ رَفِکُمْ مِّنَ الطَّیِّبَاتِ اے انسانو! اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا کی ہے۔ روزی تو تمام جانداروں، درختوں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی مل رہی ہے مگر ان کی روزی کے ساتھ پاکیزگی کی شرط نہیں ہے پاکیزہ رزق اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی رزق انسان کے لیے حلال اور طیب کیا ہے جو اس کی جسمانی اور روحانی صحت اور پاکیزہ اخلاق کے لیے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں کے جسم، روت اور اخلاق میں نجاست پیدا ہوتی ہے، وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ چنانچہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ جہانی اور روحانی نجاست پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں انسان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ روحانی نجاست میں غیر اللہ کی نذر کے علاوہ غصب شدہ اور چوری کا مال، رشوت اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی مال حرام میں شمار کی گئی ہیں۔ ان کے استعمال سے ذہن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف حلال اور پاک چیزیں ہی بطور رزق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

فَرِیَّا ذَٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کاہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہیں بہترین صورت میں تخلیق کیا اور پھر طیبات میں سے روزی بہم پہنچائی۔ فَقَبَّلْکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ پس بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ رزق حقیقت میں ہوا لہذا وہی رزق ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اُس کے علاوہ کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ جس کا پرستش کی جائے۔ لَیْسَ فَاْدَعُوْہُ اپنی مشکلات اور حاجات میں اُسی کو پکارو، اس حال میں کہ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنِ خالص اُسی کے لیے اُطاعت

پاکیزہ روزی

کرنے والے ہو۔ اس کی عبادت و ریاضت میں شرک اور ریا کی ملامت نہ کرو۔ گذشتہ سورۃ الزمر میں بھی گزر چکا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (آیت ۴۰) تب اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ خالص اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔ ریا کی وجہ سے نیک اعمال ناقابل قبول ہو جاتے ہیں جب کہ شرک سے تو اصلاح سے احوال بریاد ہی ہو جاتے ہیں، لِئَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ کی اطاعت و عبادت میں کسی قسم کی ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام حیوانوں کا پروردگار ہے۔ وہی تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا حق دار ہے۔

شرک کی
ممانعت

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! قُلْ إِنِّي نُهُيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ خاص طور پر لِئَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ کی طرف توجہ رہے۔ وَالْبَيْتُ حَرَامٌ جب کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں اور دلائل قدرت بھی آچکے ہیں۔ لہذا میں تو اللہ کی ذات اُس کی صفات اور اُس کو پکارتے میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آپ یہ بھی اعلان کر دیں وَأُصِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام حیوانوں کے پروردگار کا ہی تابع فرمان بن جاؤں۔ اسلام کا معنی انقیاد اور اطاعت ہوتا ہے یعنی قلب و قالب، دل و جان اور پوری عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنا۔ فرمایا میں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مکمل اطاعت گزار ہوں گے تخلیق انسانی کے حوالے سے قیامت کی بات بھی سمجھائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هَكَوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی جیسی حقیر اور بے جان چیز سے پیدا کیا، لوگ اس مٹی کو پاؤں تلے روندتے ہیں اس پر گندگی پھینکتے ہیں اور اس کو بڑی بے قدری سے استعمال کرتے ہیں۔ شروع انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر نسل انسانی کو

تخلیق انسان
کے انداز

اللہ کے مقرر کردہ وقت تک زندہ رہتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کی عمر کیاں نہیں بتائی اور ہر ایک کے لیے جو مدت مقرر کی ہے وہ پورا کرتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اپنی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

صہر پریل

فرمایا انسانی زندگی کے تمام احوال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو اور سوچ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظم حیات کیسی حکمت اور مصلحت کے تحت قائم کیا ہے۔ اور اس بات میں بھی غور کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیست سے بہت میں لا کر زندگی میں لاتے تغیر و تبدل پیدا کیے ہیں، وہ تمہیں مرنے کے بعد آخرت کے دار میں بھی ضرور پہنچائے گا، جس طرح ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح کائنات کا بحیثیت مجموعی بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر چیز پر موت وار ہو جائیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ تمام انسانوں اور جنوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، حشر کا میدان قائم ہو گا ہر ایک کا حساب اعمال ہو گا اور پھر جزائے عمل کے فیصلے ہوں گے اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس طرح معدن کاٹھ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔

فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خدا کی ذات وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُكُمْ پھر جب وہ کسی چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتا ہے۔ فَانْشَأْ يَقُولُ لَكَ كُنْ فَتَكُونُ تو حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اللہ انسان کی ابتدائی تخلیق بھی اپنے حکم سے کرتا ہے، پھر وہی ہر ایک کو موت سے بکنار کرتا ہے اور پھر آخر میں وہی دوبارہ بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور محاسب اعمال اور جزائے عمل کی منزل کھائے گی۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللّٰهِ اَلَمْ
 يُصْرَفُوْنَ ۝٦٩ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَا
 اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا تَفْسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٧٠
 اِذَا الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰبِلُ يُحْبَسُوْنَ ۝٧١
 فِي الْمَعْمِیْمَةِ ثُمَّ فِي السَّارِ يُجْرَوْنَ ۝٧٢
 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝٧٣
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
 نَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ
 الْكَافِرِيْنَ ۝٧٤ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ
 فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَمْرَحُوْنَ ۝٧٥ اُدْخِلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
 فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوٰی الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٧٦ فَاصْبِرْ
 اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۖ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِیْ
 نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فَاِلَيْنَا يَرْجِعُوْنَ ۝٧٧
 وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
 قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

عِلَّتْهُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
 اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُفَصِّلُ الْبَاقِيَ لَكُمْ خَيْرٌ
 مِنْ أَلْفِ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ

ترجمہ: اور اس کی وجہ سے کہ رسول کو آئیے

بے اختیار نہ آئے گا۔ اور میں بھی انسان ہوں۔

وہ جو (۳۹) وہ جو میں نے بتایا ہے وہ کتاب

میں ہے۔ اور میں نے بتایا ہے کہ تم میرے لئے

جس میں ہے وہ تعذیب و لوگ جانیں گے (۴۰)

جب کہ ان کے گردوں میں صوف پھسے ہوں گے۔ اور

پتھریں۔ وہ گھسیٹے جائیں گے (۴۱) کھولتے ہوں پانی

کی طرف۔ پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا (۴۲)

پھر کہ جنے گا ان سے کہاں ہیں وہ کہ تم شریک

جنے تھے ان کو (۴۳) اللہ کے سوا کہیں گے وہ کہ

گم ہو گئے ہم سے ایک ہم نہیں تھے جلاتے اس سے

پتے کسی پتھر کو۔ اسی طرح اللہ جلاتا ہے کفر کرنے والوں

کو (۴۴) یہ اس وجہ سے کہ تھے تم زمین میں مانتے خورٹی

منہ تھے۔ اور اس وجہ سے کہ تم اکثر دکھتے تھے (۴۵)

داخل ہو جانے جہنم کے دروازوں میں۔ ہمیشہ اپنے لئے

ہو گئے۔ اس میں ہیں جو بڑے فحشاء تکبر کرنے والوں

کو (۴۶) پس آپ صبر کریں۔ اے پیغمبر! بیشک

اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس یا تو ہم دیکھ دیں گے آپ

کو بعض وہ چیز کہ تم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ یا ہم آپ

کہ وفات سے دس گے پس ہماری طرف ہی سب
 نوائے جانیں گے (۷۷) اور اہل تحقیق بھیجا ہے ہم نے
 رسولوں کو نجد سے چلے بعض اُن میں سے وہ ہیں کہ
 جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں
 اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے اُن کے حالات آپ
 پر بیان نہیں کیے۔ اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے
 کہ وہ لائے کوئی نئی نئی مگر اللہ کے حکم سے۔ پس جب
 اُنکی اللہ تعالیٰ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جانے کو حق کے ساتھ

اور نقصان اٹھائیں گے اُس موقع پر باطل پرست لوگ (۷۸)
 گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منہ توحید کے سامنے اپنی قدرت
 کی کچھ نشانیوں کو دکھایا۔ ان نشانیوں میں انسانی تخیل کے مختلف ادوار کا بیان ہوا
 زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنانے کا تذکرہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان
 کو بہترین شکل و صورت اور پاکیزہ روزی عطا کی اور ساتھ یہ بھی کہ موت و حیات
 کا سربرشتہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو یقین کی
 کہ ان دونوں قدرت میں غور و فکر کر کے توحید الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔

اب آج کے درس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں
 کا شکوہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ واضح نشانوں کے باوجود یہ لوگ اللہ میں
 جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ کیا آپ نے اُن لوگوں کی طرف
 نہیں دیکھی جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آیات سے مراد جو راست
 دلائل اور احکام ہیں۔ بعض لوگ ان پر خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں تب کی جب
 محض ان کا غور و فکر اور بہت دھرمی ہے، مگر نہ یہ ایسی طرح جنت میں کہ اللہ
 کی آیت برحق میں۔ گزشتہ سورہ میں گزر چکا ہے کہ آیات اللہ میں جھگڑے

دریچہ آیت

آیت میں
 جھگڑا

سے مقصود حق کو کمزور اور باطل کو غالب کرنا ہے۔ فرمایا اس قسم کی باتیں کر کے اُنہی
 یُضِلُّ قَوْمًا يَهِيمُونَ کہ ہر چیز سے حاسب ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ ضابطہ مستقیم کو چھوڑ
 کر گمراہی کے رستے پر چلے گئے ہیں۔

فرمایا جسکو یاد کرنے والے لوگ وہ ہیں الذیٰن کَذَّبُوا بِالْكِتَابِ
 جنہوں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو کلمہ کو جھٹلایا اور اُسے وحی الہی ہونا تسلیم نہ
 کیا۔ وَبِكَارِصَتِكَ بِهِ رُحِلْنَا اور اُس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے
 رسولوں کو سننے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیروں کو وہی جاننے والی چیز میں رہیں شریعت
 احکام اور معجزات شامل ہیں۔ کفار و مشرکین نے ان سب چیزوں کی تکذیب کی
 فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَسَوْفَ يَكْفُمُونَ کہ ان کو غصہ شرب پہ میں جانے
 گا کہ یہ کس قدر غصے میں مبتلا تھے اِذِ الْاَعْلَالُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ جب کہ
 طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے وَالسَّلَاسِلُ اور پاؤں میں پٹریاں ہوں گی اَعْلَالُ
 فلاح کی جمع ہے جس کا معنی لگے کا طوق ہے اور یہ ذلت کی علامت ہے۔ سلاسل
 یعنی پاؤں کی پٹریوں کے متعلق سورۃ النازعہ میں آتا ہے سِلَاسِلٌ ذُرْعُهُمْ
 سَبْعُونَ ذِرَاعًا آیت ۲۲ کہ یہ ستر ستر گز لمبی ہوں گی جن میں مجرموں کو
 جکڑا جائے گا يَكْفُمُونَ پھر ان کو گھسیٹا جائے گا فِي الْحَمِيمِ
 کھولتے ہوئے پانی نہ لگے۔ لفظ حمیم جمع استخوان ہے اس کا معنی
 مخلص دوست بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ گرم اور ٹھنڈے پانی پر بھی بولا جاتا ہے
 اس مقام پر سخت گرم کھولتا ہوا پانی مراد ہے۔ جب مجرموں کو یہاں تک کر دیگی۔
 اور وہ پانی مانجیں گے تو انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے قریب دیا جائے گا
 جسے وہ پی نہیں سکیں گے۔ اور ایک بار کھونٹ اندر چلا بھی گیا فَتَطْعُ اَعْفَاؤُهُمْ
 رقمہ ۱۵۱۔ تو وہ ان کی آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
 تَعْرِفُ النَّارَ يُسْجَرُونَ اَنَّا کَرَّامٌ میں جہنم تک دیا جائے گا یعنی جہنم میں
 پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت ان بد بختوں کو پتہ چلے گا کہ وہ آیات الہی

اور اقیانوس کی طرف سے لائے جانے والے سحرا، شائع اور احکام کو کسی طرح مضبوط کرنا
 فرمایا قِيلَ لَهُمْ اِنْ مَّا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر ان سے
 کہا جانے لگا کہ آج کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ هِيَ دُونِ اللّٰهِ
اللّٰهِ کے علاوہ، دنیا میں جن سے غلط توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، جن کو حاجت بھرا
 اور مشکل کا سمجھتے تھے اور ان کو نذر دنیا پریشی کرتے تھے، بَلَّوْا آج وہ کہاں ہیں
 اور تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے، قَالُوا ضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ رَبِّهِمْ وہ کہاں ہیں
 گئے کہ ہم سے وہ سبیل مجبور تو آج ہم سے گم ہو گئے ہیں، انہیں لفظ نہیں آتے، صاحب
 تعب کثافات علامہ زعمشہی ذاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ
 کے ساتھ سوال ہو گا کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ وہ تو آج بھال
 گئے بَلْ لَكُمْ نَكْنٌ تَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا بَدِيعَتِ رَبِّ
 کہ اس سے قبل ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ مطلب یہ کہ جن مجبوران باطل پر تکیہ
 لگائے بیٹھے تھے آج پتہ چل کر ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اصل ہم کسی
 چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ بہرے ان کو بلا وجہ سفارش یا محارکہ کر رکھا تھا اور نتیجہ
 نکلتے تھے کہ یہ ہیں مشکل وقت میں چھڑا دیں گے سو آج تو وہ ہم سے گم ہو گئے
 ہیں اور ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، دنیا میں یہ ہماری سخت بھول تھی اس وقت ہر لوگ
 اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، فَرَأَىٰ جِبْرَائِيلُ رُوحَ رَبِّهِ وقت کا اعتراف مفید نہیں گا۔
كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کانٹوں
 کو گمراہ کر دیتا ہے، اُن کی نیت اور ارادے اچھے نہیں ہوتے، خُذُوْا حَيٰثَ اَمْرِكُمْ
 کا مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا
 میں راہِ راست نصیب نہیں ہوتا اور وہ زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں۔

جہنم اور سزا

فرمایا آج ان کی گردنوں میں طوق پانڈیں ہیں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اس وجہ
 سے ہے اَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِيْ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 کہ تم دنیا کی زندگی کے دوران ناحق خوشی مناتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ

اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے لئے بہت سے گناہ کر لئے تھے، قرآن مطلقاً ہمیں چھوڑ دیا ہے۔
 ہے بھلائے گا اور یہ توئی کا بڑا بھی استغناء ہے۔ بعض اوقات جب کوئی غلطی

ہوئی ہے تو ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کو کٹا کر کے مٹا دیا ہے، اس کو توئی
 کا ذکر ہوتا ہے جو ناحق ہوا اور جس کے پس پردہ اکثر غرور اور شہواتی ہو۔ ایسی خوشی درست
 نہیں ہے۔ فرمایا چونکہ تم دنیا میں ناحق خوشی میں مبتلا تھے اُدْخُلُوا اَبْوَابَ
 جَهَنَّمَ اَنۡتُمْ اُنۡسَیۡتُمْ اَنَّکُمْ کُنۡتُمْ فِیۡہِیۡ وَرَزَقُوۡکُمْ فِیۡہِیۡ وَرَزَقُوۡکُمْ فِیۡہِیۡ وَرَزَقُوۡکُمْ فِیۡہِیۡ
 فِیہِیۡ اَجۡلًا قَلِیۡلًا۔ دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ جرم کی فرطت
 کے اعتبار سے پھر میں اپنے اپنے مخصوص دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے
 فرمایا فِیۡہِیۡ فِیۡہِیۡ لَہُمۡ کٰتِبٰتٌ یَّوۡمَ یُکۡتٰبُ فِیہِیۡ کُلُّ شَیۡءٍ کٰتِبٰتٌ یَّوۡمَ یُکۡتٰبُ فِیہِیۡ کُلُّ شَیۡءٍ
 کا۔ اس تحریر کی وجہ سے کہ در شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کی کتاب، احکام اور
 آیات کو بھول گیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کی اس غور کی سزا بھی بھگتی۔

نظر الی
 کا درجہ

اب آگے ہی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا ضمون ہے
 دنیا میں کفار، مشرکین اور کفر میں کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں اور
 جہاں اذیتیں ہر شے کو پہنچاتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان منہاج پر فاضلین
 اِنۡ وَعَدَ اللّٰہُ حَتّٰی کَسَبُوۡا لِنَفۡسِہِیۡمُ اِنَّہُمۡ فِیۡہِیۡ وَرَزَقُوۡکُمْ فِیۡہِیۡ وَرَزَقُوۡکُمْ فِیۡہِیۡ
 کو دے گا، فرمائیں کہ جو خدا کی بات سنیں، اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا ہے وَکَانَ
 حَقًّا عَلَیۡنَا نَصْرُہٗ اَلَمۡ نُنۡصِرِہٖ فِیۡ بَیۡتِہٖمۡ اِذۡ کَانَ اِیۡمٰنُ اِیۡمٰنِہُمۡ فِیۡہِیۡ وَرَزَقُوۡکُمْ فِیۡہِیۡ
 ہے آپ دن پر دُشمن نہ ہوں، انہوں نے جاری رکھیں، عید و اسقامت کا دامن تھامے
 رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور بالآخر آپ ہی کا پیاب ہوں گے
 یہ مکی دور کے آخری حصے کی سورتیں ہیں۔ جب مسلمان سخت تنہا ہیں پر رشتہ
 کر رہے تھے، پھر طبری ہی آپ بھرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اسلامی طاقت
 کی بنیاد پڑی اور پھر آپ کو یہ درجے کا میاں حاصل ہونے لگا، حتیٰ کہ جس
 کو حکومت آپ راتوں رات بھرت کے لیے نکلتے تھے، اسی نام میں آپ کا نام

اور اس طرح سے اس طرح سے خطا برپا کی گئی کہ وہ بھی پورا وعدہ کر دیا۔
 اور اس کے بعد وہ پکار کے ستر بڑے بڑے لیڈر قتل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ
 نے ان سب کو جہنم کو بھیج دیا۔ یہاں پر فرماؤ کہ ان کی لاشیں ایک گڑبڑ میں
 پھنس گئیں۔ حضور علیہ السلام اس گڑبڑ کی منڈی پر کھڑے ہوئے اور بڑے
 بڑے آدمی دیکھ کر حیرت منور ہوئے کہ کیا اسے اللہ جل جلالہ نے شیہ
 انشر نے جو اسے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ تو اس نے آج پورا کر دیا۔ بتلاؤ انشر نے
 تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اسے سچا پایا ہے یا نہیں؟ آج تمہیں تمہارا
 پکارنے والی کی سزا ملے یا نہیں؟

یہاں پر
 کا وقت

فرمایا آپ صبر کریں۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے فَإِنَّا فُؤَدُكَ بَعْضُ
 الَّذِي نَقَدُ نَحْمُ لِسْ، تو پھر آپ کو دکھادیں گے وہ چیز جو ان سے ہم وعدہ
 کرتے ہیں، اور آپ کے تمام اعضاء سے وعدہ یہ ہے سَيُفْنَنُ الْجَمْعُ وَالْوَلَدُ
 الْقُدُّوسُ الْقُدُّوسُ۔ یعنی کہ عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور وہ
 پیٹ پھیر کر رہ جائے گی۔ طلب یہ کہ یہ وعدہ یا تو بعد آپ کی زندگی میں ہی پورا کر
 دیں گے، اور آپ اسے پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
 اَوْ تَوَفِّيكَ يَا جِبْرَائِيلُ کہ وفات سے دیں گے اور اس کے بعد یہ وعدہ
 پورا ہوگا۔

آج شام ہے کہ عرب کا قحط شروع ہو گیا اور اللہ کی عطا کردہ
 میں اس قدر کے زبردستی ہو گئی کہ کھیت بڑے بڑے سردار ملے گئے اور یہ واقعات ہم
 میں جنگ کے موقع پر انشر نے آپ کو دکھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ سارا عرب لغات
 مضر میں سے پاک ہوئی۔ البتہ وہ سب ممالک آپ کی وفات کے بعد غنیمت
 انشر کے زمانہ میں حالت بگوش اسلام ہوئے۔ شام، یمن، فلسطین اور افریقہ
 وغیرہ آپ کے بعد فتح ہوئے۔ پھر مال انشر نے جو وعدہ کیا تھا، اس کا کہہ
 بعد آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد میں پورا ہوا، فرمایا فَإِنَّا

وَيَجْعَلُونَ بِالْآخِرَةِ سَبًا ۖ هَٰذَا هِيَ طَرَفٌ مِّنْ لَّوْنَانِ ۖ سَبَّ كَوْنًا مَّتَّ
 دَانِي دَلَّ جَاهِدَ رُوْبَرُوْعًا مَّتَّ ۖ هَٰذَا هِيَ طَرَفٌ مِّنْ لَّوْنَانِ ۖ سَبَّ كَوْنًا مَّتَّ
 ۖ هَٰذَا هِيَ طَرَفٌ مِّنْ لَّوْنَانِ ۖ سَبَّ كَوْنًا مَّتَّ ۖ هَٰذَا هِيَ طَرَفٌ مِّنْ لَّوْنَانِ ۖ سَبَّ كَوْنًا مَّتَّ

سَبَّ كَوْنًا مَّتَّ
 ۖ هَٰذَا هِيَ طَرَفٌ مِّنْ لَّوْنَانِ ۖ سَبَّ كَوْنًا مَّتَّ

اگر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے سلسلے میں ہی پہلے نبیوں کا حال بھی
 بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کے سلسلے میں بیان کر دیے ہیں۔ ۚ اَوَلَمْ
 مِنْهُمْ مِّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 کے سامنے بیان نہیں کئے۔ اَلَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 ذکر کر دیے ہیں اور بعض نے حالات تفصیل کے ساتھ اور بعض کے اجمالاً
 بیان کیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کریمؐ کے
 اور دین کی سرمدی کے لیے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں ہر قسم
 کی تکلیف برداشت کر کے حق کا پیغام رکرن تک پہنچایا۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ فرماتے
 کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
 نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اَلَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 ایک لاکھ سو ہزار جن میں سے صاحب کتاب و شریعت رسول تین سو پندرہ اور
 اَلَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 کے حالات آپ کے سلسلے میں بیان کیے ہیں اور بعض کے نہیں۔

سورة الانعام ۱۱۱ اللہ نے ایک ہی مقام پر اَلَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 کر کے فرمایا ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ
 روایت ۱۱۱ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہریت دی۔ لہذا آپ بھی انہی کے
 نقش قدم پر چلتے رہیں۔ سورة الانعام ۱۱۱ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ

الْمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِآيَاتِ اللَّهِ ۚ هُمْ رُسُلُ اللَّهِ أَنْزَلْنَا فِيهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالْعِلْمَ وَالْجَبَلَ ۚ وَهُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۹۰
 والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء ایمان اور نبی کے کاموں پر جنت کی
 بشارت دیتے ہیں اور کفر و شرک اور بد اعمالی پر ڈرنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ
 ان اربعہ نبیاء اور رسل کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ ہر حال اللہ نے بعض
 انبیاء و رسل کے تفصیلی حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے بالکل نہیں کیے۔ تاہم
 ہر اہل ایمان کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لازم و ضروری ہے۔ یہ نسلی سہ
 مضمون بھی آیا۔

موجز و غیر
 اختصار پر
 ہے

اسی صریح آیت میں اللہ نے اصول طور پر آیات بیان کر دی ہے وَهَذَا
 كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَقُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ۚ هُوَ الَّذِي
 میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرے۔ مکی زندگی
 میں کفار و مشرک طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے کبھی کہتے زمین میں
 چھتے جا رہی کروں۔ کبھی کہتے تیرے پاس کھجوروں اور انجوروں کے باغات نکلنے
 چاہئیں۔ کبھی کہتے سہر پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ تمھارے لیے سونے کا لٹیر
 مڑا جائے یا آسمان پر چڑھ جا اور مہارے سامنے کتاب لے کر آجے ہم پڑھ لیں۔
 اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کو نکر دیا کہ آپ
 کہہ دیں میرا پروردگار پاک ہے هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۚ آیت ۹۲
 میں کہ ایک انسان رسول ہوں۔ مطلب یہ کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار
 میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اپنی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی اصول
 کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی رسول کے خلاف نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے
 بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر بے شمار
 معجزات کھائے اور خود مشرقاتہ انبیس علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات
 عطا کیے مگر یہ سب اللہ کے حکم سے بڑا کسی نبی کے اختیار میں نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کا

سورہ پریشانی نظر رکھیں اور اپنا منہ نہ پھرنے دیں۔

جہنم کے
کے مثال

قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا واسطہ بن گیا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا، وہ سب سچا اور درست تھا۔
 کچھ عوام آج بھی قرآن کی بات کو نہ مانتے ہیں۔ یہ لوگ کافر، مشرک اور بدعتیہ
 کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ یہ سب ایسا کہ جو حق پرستوں کو برا لگتا ہے۔ قرآن ان کا ٹھیک ٹھیک
 فیصلہ کر دیا ہے کہ انہیں جہنم کی سزا ہوگی۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان لوگوں کو
 پرستشوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کفر، مشرک اور بدعتیہ کو جہنم کی سزا ہوگی اور ان
 غلط عقائد رکھنے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کو کلامی کام نہ دینا پڑے گا اور ہمیشہ
 کے لیے جہنم کی آگ میں جلا ہوگا۔ اللہ نے جہنم کے عمل کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
 وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٦﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
 فَاتَى آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨٧﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
 قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٩﴾
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا
 بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٩٠﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعِهِمْ إِيْمَانُهُمْ
 لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
 فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٩١﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے پہلے

میں تھامے لیے چڑھانے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض
 پر اور ان میں سے بعض سے تم کھاتے ہو (۷۹) اور تھامے لیے ان میں
 بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ چنچو ان پر سوار ہو کر
 اس کھار تک جو تھامے والوں میں ہے۔ اور تمہیں
 ان رجحانیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے (۸۰)
 اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں، پس اللہ تعالیٰ
 کی کرنی نشانی سے تم نکار کر دے گا (۸۱) کیا یہ لوگ نہیں
 چلے پھرے زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان
 لوگوں کا جو ان سے پہلے گزے ہیں۔ تھے وہ زیادہ
 ان سے تعداد میں اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ اور
 نشانوں میں بھی جو وہ زمین میں پھوٹ گئے تھے، پس نہ
 بچایا ان کو اس چیز نے جو وہ کھاتے تھے (۸۲) پس جب
 آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں سے کر
 تر اترنے لگے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا۔
 اور گھیر یا اٹھ کر اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا
 کرتے تھے (۸۳) پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے
 عذاب کو تر کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر
 جو اکیلا ہے۔ اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا
 جس کو ہم اس کے ساتھ شریک مٹراتے تھے (۸۴)
 پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب دیکھا
 انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے ان
 لوگوں میں جو گزے ہیں اس کے بعد میں، اور نقصان
 اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے (۸۵)

رابطہ آیت

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید فرمائی اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اُنکی طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں مگر بالآخر کامیابی اللہ کے پیروں کو پہنچی اور کذب میں دنیا و آخرت دونوں جگہ اکاسم اور داسم نذاب کے سختی بھڑے اب آج کی آیات میں پہلے کچھ دلائل توحید بیان ہوئے ہیں اور پھر کفار و مشرکوں کی توجہ سابقہ اقوام کی طرف دلائی گئی ہے جو ان سے زیادہ تعدد میں اور زیادہ طاقتور تھے مگر وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے جتنا بڑے نذاب ہوئے، اُنس وقت انہوں نے توبہ کی مگر اُنس بے وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے

موشی بطور
نشان است
قدرت

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ اللہ تعالیٰ کی قوت وہ ہے جس نے تمہارے لیے موشی پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں کی تخلیق اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں غور کیا جائے تو یہ یقیناً قدرت اور اُنس کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جانور انسان کی نسبت حماست اور قوت میں بہت بڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت و حکمت سے انہیں انسان کے تابع کر دیا ہے اور وہ ان سے بڑے بڑے کام ملتے ہیں۔

انعام کا لفظ موشیوں میں سے خاص طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل سورۃ الانعام میں مذکور ہیئتہ الانعام سے انسان کے خد متعارف آئے قسم کے زور ملدہ موشی مراد ہیں جن میں اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری شامل ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو انسان گھروں میں پالتے ہیں اور ان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھ کر کے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے اور لوگ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لینے کے علاوہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کی کھالیں بال چمڑی اور ہڈیاں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض دیگر جانور بھی انسان کی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے ہیں جن کے متعلق سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْحَيْلَ وَالْأَعْمَالِ وَالْحَيَوَانِ

لَتَرْكَبُوْهَا وَنَزَّيْنَهُ اَبَت ۱۰۰ اچھوڑے۔ پھر ارگہ سے اترنے
 سے ہی سواری اور بار بوندی، نیز زینت کے بے پہا اتر گئے ہیں۔ یہ جانور بیعت الوداع
 کے علاوہ ہیں۔ صرف سواری اور بار بوندی کے کام آتے ہیں، بھڑائی کو گوشت میں
 نہیں ہے۔

جانوروں کے
 قوائد

بہر حال ائمہ نے انعام یعنی مویشیوں کو ذکر کر کے ان کے خاص ہونے
 پر فیقائد کے تعلق فرمایا لَتَرْكَبُوْهَا وَنَزَّيْنَهُ اَبَت ۱۰۰ اچھوڑے۔ پھر ارگہ سے اترنے
 سے ہی سواری اور بار بوندی، نیز زینت کے بے پہا اتر گئے ہیں۔ یہ جانور بیعت الوداع
 کے علاوہ ہیں۔ صرف سواری اور بار بوندی کے کام آتے ہیں، بھڑائی کو گوشت میں
 نہیں ہے۔

بیعت الانعام کے علاوہ باقی جانوروں میں سے گھوڑہ سواری کے لئے بہت
 کام آتا ہے۔ چنانچہ ان کے بچوں میں خاص طور پر اسٹالیاں، قوائد
 حضور علیہ السلام نے گھوڑے کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ قیامت تک کیلئے

یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے جس کی چٹائی پر اللہ نے خیر کو باندھ دیا ہے۔ اس زمانے میں جدید آکسیجن حرب و غریب کی وجہ سے ہرچ گھوڑے کی جیٹ اہمیت بہت کم ہو چکی ہے۔ مگر پھر بھی یہ معدوم نہیں ہوئی اور آج بھی دنیا کی کئی کئی گھوڑ سواری کے ایک حصہ سے غالی نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں مشینی ذرائع سے سامان اور خوراک چننا ناممکن نہیں ہوتا، وہاں آج بھی گھوڑے، انھیں گدھے ہی کہتے ہیں۔

سورۃ النمل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت تو تعدادی سواری کے لیے اونٹ، بکری اور گدھے موجود ہیں مگر آئندہ زمانے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (آیت ۸۰) اور ایسی چیزیں بھی پیدا کر دے گا جنہیں آج تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سواری اور باربرداری کے لیے بہت سے جدید ترین ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں نقل و حمل کے لیے مشینی ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں جن میں موٹر گاڑیوں سے لے کر ہوائی اور بحری جہاز تک شامل ہیں۔

جرائن کی روز افزائی کی آوری کے استعمال میں آ رہے ہیں۔

قَالَ وَلَكِنْ هِيَ مُنْكَافٍ (آیت ۸۱) کے لیے موشیوں میں مزید کئی فوائد بھی ہیں۔ سواری کرنے والے گوشت کھانے کے علاوہ لوگ ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ انسان کی بہترین اور مضوی غذا ہے۔ بعض بکری اور اونٹوں کے بالوں سے طرح طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ ان سے گرم کپڑے اور قالین بنائے جاتے ہیں۔ ان کی کھالیں جوتے بنانے کے کام آتی ہیں اور بلیاں مصروف کھار میں استعمال ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ان جانوروں کے جسم کا کوئی حصہ بھی ضائع سے غالی نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور یہی وَلْيَتْلُغُوا بِهَا حَتًّا (آیت ۸۲) فِي صُدُورِكُمْ کہ تمہارے دلوں میں جو کام ہیں ان تک تم ان جانوروں پر سوار ہو کر پہنچ سکو۔ معاشرے میں ہر شخص کو دوسرے کام پڑتا ہے اور اس کے لیے جانا پڑتا ہے تجارت اور حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ غرضیکہ

کی زندگی گزارنے کا علم تو تھا، مگر ان سے پاس علم معاویہ نہیں تھا، جس کو ہمیشہ کا رہا۔
وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کو بھی بہتر بنا
سکتے تھے۔ ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا جس کے ذریعے وہ عقیدہ، اعمال اور
اخلاق کو درست کر سکتے۔

مکمل معاش کا علم تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی
کا زمانہ ہے، علم طب و جراحات اپنے عروج پر ہے، صنعت و وقت کی بدولت
نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مگر وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں پر ہدیہ کی نازل
ہوا، موجود زمانے میں امریکہ، روس، بھارت، فرانس اور جرمنی وغیرہ اپنے آپ کو بڑا
ترقی یافتہ سمجھتے ہیں مگر ان کا سارا علم دہیز معیشت کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی
کو علم کہہ سکتے ہیں اور اصل علم کی طرف نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے
میں کس نے ایک بہت بڑے فلسفی سے کہا کہ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے
کتاب فیض کریں اور ان کی دعوت کو قبول کریں، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم تو خود
عالم فاضل اور فاضل آدمی ہیں، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں
ہمیں کی تعلیم و تربیت تو جاہل لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ ان کی رہنمائی کرنے
ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں۔

ابن عربیؒ نے بھی اسی قسم کا غرور رائے تعصب پایا تھا، وہ کہتے
تھے کہ ہمارے پاس دانشور لوگ موجود ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہماری عظمت
قدیم زمانہ سے چلی آ رہی ہے، ان کو کھانے کے خوب شہ زہن کو کس چیز کا علم
ہے یہ ان پرچھ لوگ ہیں، ہم ان سے کیا سیکھیں گے؟ وہ لوگ عربوں کو عمارت کی
لگاؤ سے بہتے تھے، شاہنامہ فردوسی میں بھی اسی قسم کا تاثر ملتا ہے کہ یہ عرب نے
صوفیائی لوگ ہیں، انہیں کس چیز کا علم ہے؟ غرض یہ کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ کسی نے
افلاطون یا کسی دوسٹر بڑے فلاسفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت
کیا تو اس فلسفی نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا کہتے ہیں کہ اس نے آپ سے

سوال کیا کہ اگر زمین و آسمان ایک کمال کی شکل اختیار کر لیں اور دنیا میں ظاہر ہونے والے تمام جراثیم کو تیسرے تصور کر لیا جائے اور اس تیسرے کمال کو چلانے والا خود خدا ہو تو پھر اس تیسرے کمال کے لئے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہی ڈیڑھ کی صورت ہے کہ دوڑ کر خدا تعالیٰ کے دامن میں پناہ حاصل کر لی جائے۔ قرآن ہاں میں موجود ہے فَقِفُوا إِلَى اللَّهِ أَنْتُمْ وَرُؤُسُكُمْ اور اگر جاؤ تو میرے سے پناہ حاصل کر جائے گی۔ تو اہل شخص نے یہ جواب سنا کہ اگر خدا کی ایسے مشکل سوال کا جواب نہیں دے گا تو پھر کونسی چیز دے سکتا۔ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں مگر ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ ہم خود مذہب لوگ ہیں۔ نبی لوگ جہلوں کی تربیت کے لئے آئے ہیں۔ اس طرح وہ انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکراتے تھے اور اپنے فسطح کو ہی جواز سمجھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ انبیاء کے استہزاء کا ذریعہ بناتے تھے ان کے خود ساختہ فلسفے اور ان کا علم و ہنر جس ان کی طاقت کا باعث بن گیا۔

جس وقت
ایمان ظہور فرما
ہے

پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آنا بولا دیکھ لیا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّثَكُمْ كُنُزَ الْإِيمَانِ آئے یعنی ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ اللہ کے انبیاء، معجزات اور کتابوں پر ایمان لائے وَلَفَّضْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُصْرِعِينَ اور جن چیزوں کو ہم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اب ان کا انکار کرتے ہیں۔ فَلَمَّا كُنُزَ الْإِيمَانِ ایسا کہ انہوں نے کفار کو بَأْسَنَا مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لئے کچھ مفید نہ ہوا۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انہوں نے ایمان اس وقت ظہور فرمایا جب اس پر مغرے کی حالت طاری ہو جانے لگی یعنی وہ قریب الہرگ ہو جانے، غیب کے پرے اٹھ جائیں اور موت کے فرشتے نظر آنے لگیں۔ دوسری غیر مفید صورت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کے آؤ نظر آنے لگیں۔ پوری تاریخ انسانی میں صرف پانچ علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ خدا کا

سورة
حم السجدة
مك

سُورَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ رَابِعُ وَخَمْسُونَ آيَةً وَسِتُّ كُوْنَتِ

سورة حمد سجده مکئی ہے یہ چوں آیتیں اور چھ کسے میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کر ابوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت مہربان ہے

حَمَّ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ

فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③

يَشِيرُوا وَنَذِيرًا ④ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ ⑤ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ⑥ فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُوكَ ⑦

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا

أَلْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ⑧

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ⑨ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْنُونٍ ⑪

ترجمہ: حمد ① یہ کلام انا ہے رحمان

اور رحیم کی طرف سے ② ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اسی لوگوں نے یہ جو علم رکھتے ہیں ③ یہ خوشخبری دینے والا اور ڈر خانے والا ہے، پس اعراض کیا ہے ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ④ اور کہ انہوں نے کہ جائے دل پہنچوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ بلائے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجہ ہیں اور جائے درمیان اور آپ کے درمیان پروردگار سے پس آپ اپنا کام کرتے جائیں، بیشک ہم اپنا کام کرتے ہیں ⑤ آپ کہہ دیجئے اسے پیغمبر! بیشک میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا۔ وہی کی جاتی ہے میری طرف کر بیشک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس سیدے پر انہی کی طرف، اور بخشش طلب کرو اس سے۔ اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے ⑥ وہ جو نہیں لےتے نکراتہ اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں ⑦ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے ⑧

نام اور
کوائف

اس سورۃ کا نام سورۃ حٰجَّۃ السَّجْدَۃ ہے، اس کے علاوہ اس کے نام فصلت اور اقواس بھی ذکر کیے جاتے ہیں، آجہم زیادہ مشہور نام حٰجَّۃ السَّجْدَۃ ہی ہے۔ یہ سورۃ جو رحیم سبحان کی دوسری سورۃ ہے یہ ساتوں سورتوں میں سچی زندگی کے آخری دور میں یکے بعد دیگرے اس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئیں جو ان کی ترتیبِ تورات ہے، جیسا کہ پہلی سورۃ المؤمن کی تشریح میں بیان کیا تھا۔ یہ تمام سورۃیں باب القرآن یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی چھ آیات اور چھ رکعت ہیں اور یہ آٹھ سورۃ الفاظ اور
اور ۱۲۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

صفحہ ۱۰۰

دیگر مکی سورتوں کی طرح تو اسیم سجدہ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی اصول و
عقائد یعنی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد ہی کا ذکر ہے۔ گزشتہ
سورۃ المؤمنین میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا مضمون نہایت خوب تھا تو اس
سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ رسالت کا ذکر بھی ہے کہ یہ بھی دین کا بنیادی رکن
ہے جب کہ نزولِ قرآن کے ذمے کے کفار و مشرکین اس کا انکار کرتے تھے۔
قرآن کریم کی طرف مخصوص دعوت دی گئی ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت
کو بیان کیا ہے۔ وقتِ قیامت اور جنائے عمل کے مسئلہ پر بھی اس سورۃ میں
خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ بہر حال دعوت الی التوحید، دعوت الی ایمان اور
دعوت الی القرآن اس سورۃ مبارکہ کے خاص موضوعات ہیں۔

اس سورۃ میں تافہین اور سرکش لوگوں کا حال اور ان سے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک
کیا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔
استقامت علی الدین بھی اس سورۃ کا ایک موضوع ہے جس کا ذکر پہلے ہی درس میں
آ رہا ہے اور پھر آگے بھی آئے گا۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنے گناہوں
اور خطائوں سے معافی طلب کرنے کی تمیز کی گئی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
کی اصطلاحات کے مطابق دین کے چار بنیادی اصولوں طہارت، اعتبات، کفایت
اور عدل بھی اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی اصطلاح میں جن مجاہدات
یعنی مجاہد طبع، مجاہد جسم اور مجاہد روح و معرفت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک
مجاہد کا ذکر پہلے ہی درس میں ہی آ گیا ہے۔ بہر حال ان تمام خواہشیم سجدہ میں دین کے
بنیادی عقائد و اصول بیان ہوئے ہیں اس لیے ان کو باب القرآن یعنی سارے
قرآن کا خلاصہ اور سچوڑ کہا جاتا ہے۔

صفحہ ۱۰۱

پچھلی سورۃ کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حروف مقطعات پر

سے ہوا ہے۔ بعض قسم پر تقریب فہم کے لیے ان حروف میں سے ح کا اشارہ
 قلم اور حروف اشارہ رحمان اور رحیم کی حروف بتاتے ہیں۔ اس طرح "ط" یہ بتاتا ہے کہ
 ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بعض فقرے میں کوح کا اشارہ
 حاوی ہونے کی طرف سے یعنی یہ سورۃ یا نبی علیہ السلام ہے۔ اور قر کے مراد
 مکاشفہ یعنی مٹانے والی ہے۔ اس سورۃ کے پڑھنے اور اس پر ایمان لانے سے ان لوگوں
 کے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور انسان صحیح راستے پر گامزن ہو کر منزل مقصود
 تک پہنچ جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ سورۃ علوم حق پر حاوی ہے۔ بعض یوں فرماتے ہیں
 کہ ح کا اشارہ حکمت اور رحمان و رحیم کی طرف ہے اور محاب و نجات
 کہ یہ سورۃ خدا کے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

ہی سب سے بزرگات وہی ہے جو انہم جباروں کو پیچھڑانے میں آتا
 کہ ہے کہ اللہ اعلم بغيره یہ ذلالت ان حروف کی مراد اللہ تعالیٰ ہی پتر
 بتاتا ہے۔ اس کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ میں
 کریم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کو خود اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان
 نہیں فرمایا۔ لیکن جس شخص نے یہ چیز کو نہ سمجھوئی نہیں سے کیونکہ ان لوگوں
 کا علم بہت ہی محدود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہاں روئے کے تعلق سوال کا ذکر
 آتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو رشاد ہے وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
 قَلِيْلًا رَأَيْتَ۔ انہیں ایسے ہی ملوث میں پریشان ہونے کی ضرورت
 نہیں کیونکہ انہیں بہت ہی قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص
 کو علم میں سے الگ الگ حصہ دیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے۔ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ رَأَيْتَ۔ ہر علم والا اس کے علم سے بڑھ
 کر ہوتا ہے۔ یہ مذہب قاضی رہتی اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہے
 آغاز سورۃ میں قرآن کریم کی تعاقبیت و صداقت کو بیان ہے تَنْزِيلُ مِنَ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ یہ کلام چک پڑے حیران اور تہایت رحم کرنے والے خدا کے

عزوجل کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ الیا کلام ہے جس میں الذاتی زندگی کے تمام
 مسائل کے حل کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں کتاب فضائل ایشہ یہ ایسی
 کتاب ہے جسکی آیات کی تفصیل بیان کردہ گئی ہے۔ اس کتاب میں ترفیب اور
 قریب ہے، وعدہ اور وعید ہے اجمال اور تفصیل ہے۔ اگر دنیا و دوزخ کا معنی ہے
 ارض و سما کی مختلف اشیاء کی تفصیل ہے۔ دلائل عقائد اور ان کی تشریح و تفصیل ہے۔
قرآن عرصہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو
 اس کو کسی دوسری زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا اس نے قرأت اور تخیل کو عربی
 اور سریانی زبان میں نازل فرمایا، مگر چونکہ حضور علیہ السلام خود عربی تھے اور اس کتاب
 کے اولین مخاطبین بھی عربی زبان جانتے تھے، لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں
 نازل فرمایا۔ قرآن پڑھنے کا حکم ہوا ہے فَاعْرِضْ وَامَّا شَيْئُهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ
وَالْمُزْنِ ۲۰۔ جتنے بھی قرآن پڑھیں۔ قرآن جو حکم عربی زبان میں ہے، لہذا نماز میں
 اس کے اصل الفاظ کی تلاوت ضروری ہے۔ اگر عربی الفاظ کی بجائے اس کا ترجمہ
 کسی دوسری زبان میں پڑھا جائے گا تو نمازیں برکاتی کیونکہ اس میں قرآن پڑھنے کا
 حکم ہے اور اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوگا، بلکہ صرف ترجمہ ہوگا۔

فرمایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے
 جو تم کو اور علم رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں اور اس کو جاننے اور
 سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ان کے لیے یہ قرآن کیسے مفید ہو سکتا ہے؟
 جس طرح پیغمبر اسلام کو اللہ نے بشیر اور نذیر کا لقب عطا فرمایا ہے اسی
 طرح اس قرآن کے متعلق بھی ارشاد ہے بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ یہ بھی خوشخبری
 دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے فَاعْرِضْ
اَنْ تَرْفُضْ کہ اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے یعنی اس کی طرف
 توجہ ہی نہیں دی۔ فرمایا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وہ گویا اس قرآن پاک کو سننے
 کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کتاب لاتعداد نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی

قرآن سے
اعراض

ہو تو عمل موجود ہے۔ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض
 ، نبیوں کا حال قریب سے دیکھا اور فرمایا: وَقَالُوا قُلُوبُنَا لَیْسَ بِکُمْ بِأَعْقَابَ مَا تَدْعُونَا إِلَیْهِ
 کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف ہیں بلاتے ہیں۔ ہمارے دل اس چیز کی طرف سے
 پڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی دعوت ہمارے دلوں میں نہ رہی
 نہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلَّتْ (آیت ۷۸)۔ یہ کہتے ہیں
 کہ ہمارے دلوں پر غلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ہم تمہاری کتاب کو دل میں بند نہیں کر
 سکتے بلکہ ہم اپنی کتاب کو ہی لاتے ہیں۔ بشرط لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کسی کتاب
 کو نہیں جانتے۔ ہم تو اپنے آباء اجداد کے عمامہ اہل ان کی رسومات کو ہی لاتے ہیں۔
 اور انہی پر عمل پیرا رہیں گے۔

فرمایا قرآن پاک کی طرف سے ایک تو ان سے دلوں پر پڑے ہوئے ہوئے
 میں اور دوسرے وہ کہتے تھے وَقَالَ أَذِینَا وَفَرَّ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے
 یعنی ہمارے کان قرآن پاک یا وحی الہی کی طرف گھٹے ہوئے ہیں اور ان میں تمہاری کوئی
 بات داخل ہی نہیں ہوئی۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سب قرآن مجید سے
 غافل کرتے تھے اور مختلف چیزوں یا لوگوں سے اس سے دور رہتے تھے۔ اس
 کے علاوہ مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے وَمِنْ لَّیْسَ بِکُمْ وَبَیِّنَاتٍ حُجَّتٍ ہمارے
 اور تمہارے درمیان پروردگار سے۔ ہم ایک دوسرے کے نظریہ کو تسلیم کرتے ہیں
 کرتے ہیں۔ لہذا ہم سے قریب نہ رکھو کہ ہم قرآن کی باتوں کو سنیں کہ تمہاری باتوں سے
 لہذا فَلَمَّا دَکَا أَتَتْ مَجْلَدُکُمْ آپ یہاں سے گزرتے ہیں۔ جو اپنی ڈاک پر پہنچنے
 میں گئے۔ مطلب یہ کہ ان کا دھرم یہ ہے کہ قرآن کی بات سننے سے محکم ہوں
 پروردگار کے دربار۔

نبی اکرام
 کی بشارت

کفار و مشرکین کی اس ہٹ دھرمی کے جواب میں اللہ نے فرمایا: فَلَمَّا
 اے پیغمبر! آپ ان لوگوں پر جمع فرمادیں إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ
 میں تو قصہ ہے جیسا انسان کی ہوں۔ میں نے کب دھرمی آپ سے کہ میں کوئی فرشتہ

ہوں یا غور و خوض میں کرنی الوہیت والی بات ہے۔ میں تو کسی کو حاجت روا اور
اور مشکل کشا نہیں بلکہ میں نے غلامان اور قبیضے کا تمھارے جیسا کیا ہے۔ اور اگر تمھیں
میں اور قسم میں فرق ہے تو کوئی الحک کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی حاجت دہی
کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے میں اور ہر نبی و رسول لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
نزول دہی امتہانی درجے کا شرف ہے جو اللہ کے پیروں کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اور
رسول بھی انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ اس دہی الہی کو دوسروں تک پہنچانے پر ہرگز
میں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ میری طرف دہی کی لٹی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَا أَمَّا مَوْجِدٌ
کہ بے شک تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کا کوئی سانچہ اور شریک نہیں
وہ خداوند قدوس اپنی ذات و صفات و عبادت و اختیار اور علم و قدرت میں بیکار
اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق، مالک، مری اور مسمو ہے۔ وہ غیر
مختار کل، بدیع اور غایب ہے، اللہ مستحق عبادت بھی صرف وہی ہے، ان کا فرض
ہے کہ وہ اس کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرے، اسی کے سامنے
خود نیاز پیش کرے، اسی کی رضا کی خاطر مالی قربانی پیش کرے اور اپنے
قلب و قلب کر ان کی طرف لگا کر یزید معبود پر حق صورت اور صورت دہی ہے
اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔

فرمایا جب الذمر وہی ہے فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تو ان کی طرف
سیدھے ہو اپنے عصیہ اور اعمال میں استغامت اختیار کرو۔ اور دل میں غیر بخشنی
کیفیت نہ پیدا ہونے دو، انھیں کو اپنا خالق، مالک اور معبود سمجھو اور ان سے ملنے
سرنیاز تم کرو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو استغامت اس وقت
تصیب ہوتی ہے۔ جب اس میں یہ چاروں صفات یعنی صارت، افیات،
مماحت اور عدالت پائی جائیں، امام رازی اس کو آسمان پر پہنچتے ہیں اس میں
جاتے ہیں کہ استغامت دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہیں

استغامت
الی اللہ

اور لوگ جو عائدہ کی مال مویشیوں یا غنہ وغیرہ سے زکوٰۃ کا مقدرہ سر نکالنے لگے، تاہم جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے کریم کی ورد میں یہ لازم ہو چکی تھی جس کی بنا پر ہر مٹھائی کو اپنے مال کا کچھ نہ کچھ سرغرا د سائیں گے یہ عیدہ کرنا پڑا غنہ چنانچہ ہر وقت میں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نیرت کے پہلے ہی سال میں نازل ہونے والی سورۃ المزل میں بھی مذکور ہے **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** (آیت - ۲۰)۔ یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

مفسرین کثیر دوسری بات پر بیان کرتے ہیں کہ یہ خطاب چونکہ مشرکین سے ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ دل کی زکوٰۃ مراد ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے لہذا مشرکین سے زکوٰۃ کے مطالبے سے مراد ان کی غارت قلب ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کفر، شرک اور معاصی سے پاک کر کے اللہ و خدا لا شریک پر ایمان لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اور مشرکوں کے متعلق تو اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (التوبہ - ۳۸) بلاشبہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، لہذا انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا۔ بہر حال جلالت و برابری کی وحید ان لوگوں کو سنائی گئی ہے جو اپنے دلوں کو زرا ایمان سے نوز نہیں کرتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

مشرکین کو سخت وعید سناتے کے بعد فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَابُوا وَصَلُّوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ** (آیت - ۱۲۸)۔ اس کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایمان لے آئے۔ اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیے۔ انہوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے اچھے کام کیے۔ صدقہ و خیرات کیا، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں شہرانی کی آمد گزروں کے ساتھ جہاد و آئے مسک کیا۔ فرمایا **لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** (آیت - ۱۲۸)۔ ان کے اجر ان کے لیے لافانی ہے۔ مومن کے دو معانی آتے ہیں۔ ایک معنی تو قطع کرنا آتا ہے یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ اہل ایمان کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے گا۔ اس دنیا میں کسی درخت سے ایک دفعہ چھل اتار

ایمان والوں
کے لیے
لافتابی اجر

لیا جائے تو پھر وہ اگلے کو حکم میں ہی دوبارہ آئے گا۔ جنت کے درخت ایسے ہوں گے
 کہ جو نبی کوئی میل لگا، اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل لے لیگا اور اس طرح یہ غیر متناہی انعام
 سہ سہ جاری رہے گا۔

غیر مومن کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے انعام پر احسان نہیں بتایا جائیگا۔
 من کا معنی احسان بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ
 بِالْمَنِّ وَالَّذِی رَمٰی (۲۹۴) اپنے صدقات کو احسان بتا کر اور نہ خیف لے کر
 باطل نہ کرے۔ تو تحسین نے یہ دونوں معانی بیان کیے ہیں۔

قُلْ اٰیٰتِكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ
 یَوْمَیْنٍ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهُ اٰنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ⑨
 وَ جَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِیْهَا
 وَ قَدَّرَ فِیْهَا اَقْوَاتَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ دَسَوَاءُ
 لِلنَّٰیِلِیْنَ ⑩ ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَى السَّمَآءِ وَ هِیَ دُخَانٌ
 فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اٰتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا
 اٰتِیْنَا طَآئِعِیْنَ ⑪ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ فِیْ
 یَوْمَیْنٍ وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرًا وَ زَیَّنَّا
 السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحٍ ⑫ وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ
 الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ⑬

ترجمہ: آپ کہ دیجئے کہ میں نے پھیرا کیا تم لوگ کفر
 کرتے ہو اُس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے
 زمین کو دو دن میں۔ اور خدائے ہو تم اُس کے ہے
 شریک یہ ہے پروردگار سب جہانوں کا ⑨ اور اُس کے
 میں اُس نے اُس زمین میں برحق پیدا اس کے اوپر
 اور برکت رکھی ہے اس میں۔ اور مقدر کی ہیں اُس میں اُسکی
 خدائیں چار دن میں یہ بربر ہے پرچنے والوں کے لیے ⑩

پھر ارادہ کیا اُس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا
پس کہا اُس سے اور زمین سے ، آؤ تم خوشی سے یا
ناخوشی سے ، کہا اُن دونوں نے کہ گئے ہیں ہم خوشی سے ⑪
پھر بنایا اُن کو سات آسمان دو دن میں ، اور دہری کی ہر
آسمان میں اُس کا معاملہ ، اور مدفن بخشی ہم نے آسمان دیا
کہ چراغوں کے ساتھ اور محفوظ کر دیا اس کو ، یہ ہے ٹھکانا
ہوا اذاتہ زبردست خدا کا جو سب چیزوں کی خبر
رکھتا ہے ⑫

پسے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور اُس کا وحی الہی ہونا بیان کیا اور ساتھ ہی
رابطہ آیت
کر یہ مسلسل کتاب ہے ، جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے ، اللہ نے اس کی غرضانی
بیان کی اور ساتھ مشرکوں کا رد فرمایا ، پھر پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کھلایا ، کہ
میں تو تم جیسا اُن ہوں اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود
ہے ، اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا حکم دیا اور خدا تعالیٰ سے اپنے
گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی ، مشرکین کا شکوہ بیان ہوا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں
کرتے اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں ، اُن کے برخلاف ایمان اور یحیٰ والوں کے
یہ اللہ کے اُن بے انتہا اجر ہے ، اب آج کے درس میں اللہ نے اپنی بعض
نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں ۔

تخلیق زمین
بظہر دلیل آید

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنْ لِّاِلٰهٍ اِلاَّ اَنَا کہ وہی آپ کا کفو و
بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ رَفِيقٌ يُؤْتِيْنَ كَيْتَمٌ اَسْمَ ذَاتِ كَافٍ كَفَرْتُمْ
ہو جس نے زمین کو وودن میں پیدا کیا ، زمین کی پیدائش کرنی معرکی کام نہیں ہے ، تنے
بڑے گڑے کرنا جس میں سات حصے پانی اور صرف ایک حصہ خشکی ہے ، اور
پھر یہ بھی کہ دیگر سیاروں کی طرح یہ بھی ایک سیارہ ہے جو اتنے حجم کے باوجود فضا
میں چلتی ہے اور جدید سائنس کے مطابق یہ زمین اپنے محور کے گرد چومیں گھومتی ہے

چیز پر کرتی ہے اور سال جبر میں سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ اتنے بڑے نظام
 کو قائم کرنا اللہ وعدہ لا شریک کا ہی کام ہے، مگر کس قدر انوس کا مقام ہے۔
 وَيَقَعُونَ لَهَا أَنْدَادًا كَمِقْطَرِ الْمَائِیِّ لَیْسَ شَرِیْبٌ مِّمَّنْ یُشْرَبُ یَوْمَ یُخْلَقُ الْوَعْدُ
 ہے۔ باقی ہر چیز اس کی عاجز مخلوق ہے مگر ہم دوسری کڑائیں کا سامنے اور شریک
 بناتے ہر مالاکو ذلک رَبُّ الْعَالَمِیْنَ تمام جہانوں کا پروردگار تو وہ ہے۔ یہ
 اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا ہے۔

زمین میں کونسل کی تشکیل دینا اور اسی میں فوق رہا اور اسی میں
 سے اس کے اوزار جو جہاں چاند رکھ دیے تاکہ زمین کا توازن بقرار رہے اور اس میں شہاب
 نہ پڑے۔ پھر اللہ نے زمین کی زمینیت بیان فرمائی وَلَیْسَ لَهَا شَرِیْبٌ مِّمَّنْ یُشْرَبُ
 نے اس میں عینیت رکھ دی۔ برکت سندس زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ نے زمین
 کو ایسی نصیب عطا فرمائی ہے کہ اس پر کھسکے ہر جاندار کی ضروریات زندگی
 کو ہی سے ساتھ وابستہ کر دیا۔ آسمان، حیوان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے اور تمام
 آبی جانور اپنی غذائی اور دوسری ضروریات اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر خاص طور
 پر فرمایا وَقَدْ رَفَعْنَا فَوَاقِیَ الشُّرُبِ جَانِدًا یُّدَلُّکَ لَیْسَ خِرَآلُ کَاسِہَا ہِیَ
 زمین میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ
 وہ انسانوں کے لیے غلہ از قبضہ اندام، چارول، مٹھی وغیرہ پیدا کر رہی ہے اور اپنی چیزیں
 کا بھروسہ جانوروں اور پرندوں کی خوراک بناتا ہے، پھر اللہ نے زمین کے مختلف
 حصوں میں مختلف آب و ہوا اور درجہ حرارت رکھا ہے اور اسی کے مطابق وہاں
 آبی، پھل اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں مختلف علاقوں میں مشترکہ طور پر پائی
 جاتی ہیں اور بعض چیزیں خاص خاص خطوں کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں
 غلہ کی فراوانی ہوتی ہے اور بعض میں پھلوں کی جس خطے میں جس چیز کی کمی یا زیادتی ہوتی
 ہے وہ دوسرے خطے سے منتقل کر لی جاتی ہے اور اس طرح دنیا کے مختلف
 حصوں میں رہنے والے لوگوں کو ہر خطے کی پیداوار پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

زمین کی تخلیق اپنی حکمت اور اس پر بننے والے انسانوں اور جانوروں کی مصلحت کے
 مطابق کی ہے۔ زمین کی سطح نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس میں رکھی جانے والی اشیاء و جنس
 جابیں اور نہ گڑبے اور پتھر کی طرح اتنی سخت ہے کہ اس میں کاشتکاری ہی نہ کر سکے ابھی
 زمین کو نرم کر کے اس میں کاشتکاری ہوتی ہے اور خوردگی کا بندوبست کیا جاتا ہے
 اور پھر یہ ہے کہ سروروں کو سمیٹنے والی بھی یہی زمین ہے۔ فرت ہونے والے انسان
 کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر زمین میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو سروروں کے نقصان
 سے جانداروں کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان کے
 فائدے کے لیے اس کے اندر سے معدنیات کے طور پر نکالی جاتی ہیں تمام درختیں
 جو ضروریات زندگی کا اہم حصہ ہیں اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ لوبان، آئینہ، کوئلہ حتیٰ کہ
 سونا اور چاندی بھی زمین کی پیداوار ہے جو کہ انسانی زندگی کے اہم عناصر ہیں۔ انصاف سے
 زمین کی تہ میں پانی کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے ہیں جن سے کنوؤں اور ٹریڈنگ
 کے ذریعے چرمیں گھٹنے پانی نکلتا رہتا ہے مگر یہ ذخائر ختم نہیں ہوتے۔ پانی
 ایک ایسی نعمت ہے کہ ہوا کے بعد ہر جاندار کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ آج
 کے مشیتی دور میں پٹرول کی حیثیت سلیم ہے۔ اگر یہ نہ ہے تو تمام تمدن سکوں کی زندگی
 ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ بہت سی شےیں اور موٹر گاڑیاں بند ہو جائیں اور دیاست کے
 بستے جسے روشنی سے محروم ہو جائیں۔ یہ پٹرول، تیل اور گیس وغیرہ سب
 زمین کی پیداوار ہیں بغضیکہ تمام ضروریات زندگی زمین کی مرہون بنت ہیں۔

فریاد اٹھنے والی نے زمین کی تخلیق دودن میں کی، پھر اس میں بڑے بڑے پورے
 پہاڑ بنائے، اس میں برکت رکھی اور تمھاری غذاؤں کو سامان اسی میں پہنچا کیا۔ اور یہ
 سب کچھ صرف اربعہ آجاء چار دنوں میں پانچ ٹکڑی کر چکی۔ سو اچھوت آپلین
 یہ بابر ہو گیا پوچھنے والوں کے لیے یعنی اللہ کے سوال کا جواب منگی ہو گیا۔ جب کسی
 سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ نے بتلادیا کہ اس نے دودن میں زمین کو پیدا کیا
 اور دودن میں زمین کی باقی اشیاء کی تخلیق کیا اور اس طرح زمین اور فضا کا دستور چار دن

میں مکمل ہو گیا۔

سالمین سے مراد محتاج لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ معنی لیا جائے تو طلب بھیگا کہ اللہ تعالیٰ نے محتاج مخلوق کے لیے زمین میں یہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق کو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ انسان ہوں یا جانور، چرند ہوں یا پرند، کثیرے مکوڑے ہوں یا اہل مخلوق سب اُن کے درجے کے محتاج ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات زبانِ قلم سے معنی لہل کر طلب کرتا ہے جب کہ دیگر مخلوق زبانِ قلم سے مانگ رہی ہے۔ ہر جاندار حتیٰ کہ درخت بھی اپنی بے زبانی اور عاجزی کے ساتھ اپنی ضروریات کا اظہار کر رہے ہیں درخت کا ایک ایک پتہ زبانِ حال سے کہ رہا ہے کہ مجھے پانی، روشنی، گرمی اور آکسیجن کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اُسے یہ چیزیں بہم پہنچا رہا ہے۔ غرضیکہ سالمین سے محتاج مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے۔

آسمانوں کی
تخلیق

زمین کی چار دین میں تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی السَّمٰوٰتِ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا وَہِیْ دُخَانَ اور یہ ایک دھواں سا اتحاد دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک ہی تھا اسی کے ایک حصے سے آسمان اور اس کے متاثر سے اور سیارے بنائے۔ وَ اِلَیْہِ رُجُوعُہُمْ اُن کے بعد اُن کو دھواں (الشرعۃ: ۳۰) اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ زمین بھی ایک گول کرۂ بے مرکزیت پڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سطح کبھی ہلنی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے آسمان کا ارادہ کیا۔ فَقَضٰہُمْ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ پھر اُن کو سات آسمان بنا دیا دو دین میں۔ چار دین میں زمین اور اُس کی اشیاء تیار کی تھیں اور پھر دو دین میں ساتوں آسمان مکمل کیے۔ گویا چھ دین میں اللہ نے زمین و آسمان کا سارا سلسلہ قائم کر دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ الاحقاف میں ہے اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (آیت: ۱۶) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ

دن میں تخلیق کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام پر اللہ نے جس دن کا ذکر کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ ہماری زمین تو نظام شمسی کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک دن چوبیس گھنٹوں کا شمار ہوتا ہے مگر جب ابھی یہ نظام ہی قائم نہیں ہوا تھا، اُس وقت دن کی مقدار کیا تھی۔ اس ضمن میں سورۃ الحجۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دن اُس کی طرف صبر کرے گا۔ **كَانَ مِقْدَارُ الْآلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** (آیت - ۵) جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر اس سے یہ دن مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کو چھ ہزار سال کے وقفہ میں پیدا کیا۔ اور قیامت والے دن کے تذکرہ میں ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے۔ جیسے **فَرَأَاهُ تَخْرُجُ الْقَلْبُكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ** (المعارج - ۴) جس کی طرف جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ پھر حال میں آسمان کی چھ دنوں میں تخلیق سے اس دنیا کے دن مراد نہیں بلکہ ایک خاص وقفہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو زمین و آسمان کے نظام کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا مگر اُس نے چھ دن کا وقفہ کیوں ٹھہرایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے ایک مصلحت اور ایک تعلیم رکھی ہے کہ کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر کام آہستہ آہستہ رائج اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا چاہیے کیونکہ ”تعبید کار شیاطین بود یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہے“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ آہستگی سکون اور اطمینان رحمان کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

زمین و آسمان
کی تخلیق
کے بارے میں

زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طاقت
گزارہی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ فَقَالَ لَهُمَا وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْمَعْمُورَ اور زمین و آسمان
سے فرمایا ابْتَغِ الْوَعْدَ الْمَعْمُورَ اور کہہ دیا تم دونوں آؤ اور تعمیل حکم کرو۔ خوشی سے یا خوشی
سے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان نے کہا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
ہم دونوں خوشی سے اطاعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سوال و جواب یا تعمیل
حکومت انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی
کو بھی کوئی حکم دے سکتا ہے اور وہ پھر جواب دہی کی صفت ہے اللہ نے پہاڑوں
کے متعلق فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا
قَتَصِدًا يُخْشِعُ إِلَٰهًا خَشِيعَةً (الحشر - ۲۱) اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں
پر نازل کرتے تو وہ خستہ الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں میں بھی اتنی صلاحیت اور اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حکم کو سننے
پر مجبوت ہیں اور تعمیل حکم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو طاقت
گزارہی کے لیے کہا تو انہوں نے بسر زچہم سے قبول کیا۔

اس قسم کی مثال حضور خلیل السلام کے فرمان میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا
أَحَدُ جَبَلٍ يُجْبَتُ وَجَبَّتْ اے ایک پہاڑ ہے جو مجبوت سے مجبوت کرتا ہے اور ہم
اس سے مجبوت ہوتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ
شعور اور تعمیل حکم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

قرآن مجسم نے سات آسمان دونوں میں تخلیق کیے۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (آیت ۳۱) اس
نے سات آسمانوں کو تہہ بڑہ بنا دیا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا اور ہر آسمان میں
اُس نے کام کے مطابق حکم بھیجا۔ یقینی بات ہے کہ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق
آباد ہے، اسی طرح آسمانوں پر ہوگی لہذا اللہ نے اُس مخلوق کے مناسب حال ہی
پر حکم دیا۔ پھر آسمان دنیا کے متعلق فرمایا وَرِيزَاتُ السَّمَاءِ اے آسمان

پھرنے آسمان دنیا کو پھیلنے کے ساتھ مزیں کر دیا۔ پھر نئے پھولے تارے اور بڑے
 بڑے سیارے رات کو چھ اعلیٰ کی حرکت رہشمن نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا چرخ سورج ہے
 جب وہ طلوع ہوتا ہے تو باقی سارے چرخ مائل پڑ جاتے ہیں اور انگریزوں آتے۔
 البتہ اندھیری راتوں میں ان کی سٹرج پیس، سرد اور نیلی روشنی خوب رونق بخشتی ہے۔

اس کے علاوہ فرمایا کہ ان ستاروں اور سیاروں کو پھرنے و محفوظ حفاظت
 کا ذریعہ بنایا۔ نذول قرآن سے پہلے شیاطین کا اُپر آسمانوں پر جانا ہوتا تھا۔ وہ فرشتوں
 سے کچھ باتیں سن لیتے اور پھر آکر اپنے کاموں کو بتاتے جو اُس میں سوچوٹے ہو کر
 اپنے سامعین کو بتاتے، نذول قرآن کے بعد ان شرے شیاطین کو اُپر جانے سے روک
 دیا۔ اس کا ذکر سورۃ جن میں موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے
 آسمانوں کو چھو تو ان کو سپریدوں اور شباہوں (تھکڑوں) سے بھرا ہوا پایا۔ چنانچہ اب
 ہرگز وہ شیاطین اُپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آگے سے شباب پڑتے
 ہیں اور اس طرح ان شرے حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ
 اللہ تعالیٰ کا جو نہال قدرت کا نام، غالب اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والا
 ہے وہ ہر ایک کے اعمال، احوال اور خیر و برائی سے واقف ہے، اَلَا يَعْلَمُ
 مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (ملک - ۱۴) کیا وہ نہیں جانے
 گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باہر ایک ہیں اور ہر شے کی شبہ رکھنے والا ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز کو مانتا ہے اور پھر اپنے علم اور حکمت کے مطابق
 فیصلہ کرتا ہے، ان شرے توحید کے متخلل دلائل بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر
 کریں اور شرک سے باز آجائیں۔

فمن اظلم

در کسرم ۲

حجۃ الجدة ۱۱

آیت ۱۸۱۳

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِثْلَ صِيعَةِ
 عَادٍ وَنَمُودٍ ⑮ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ
 رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَافِرُونَ ⑯ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑰ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ
 الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى
 وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑱ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
 فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ
 صِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْبِرُونَ ⑲
 وَفَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑳

ترجمہ: اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیں کہ
 میں نے تمہیں ڈر سنایا ہے سمیت عذاب کہ جیسا

کہ سخت عذاب آیا قوم عاد اور ثمود پہ ⑬ جب آئے
 اُن کے پاس اشر کے بھول اُن کے آگے سے اور
 پیچھے سے (قرآنوں نے کہا کہ اشر کے سوا کسی کی عبارت
 نہ کرو۔ تر وہ لوگ کئے گئے کہ اگر چاہتا ہمارا پند و گار تو
 نازل کرتا فرشتوں کو۔ بیشک ہم تو اس چیز سے جو تم
 لے کر آئے ہو، انکار کرنے والے ہیں ⑭ بہر حال
 قوم عاد نے تجرب کیا زمین میں ناحق اور کیا انہوں نے
 کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ کیا انہوں
 نے نہیں دیکھا کہ بیشک اشر تعالیٰ جس نے اُن کو پیدا
 کیا ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ پس وہ لوگ ہماری
 نشانیوں کا انکار کرتے تھے ⑮ پس بھیج ہم نے اُن پر
 بڑے زور کی تند بڑا کئی دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ
 ہم چکھائیں اُن کو رسولی کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔
 اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہو گا، اور اُن
 کا مدد نہیں کی جائیگی ⑯ اور بہر حال قوم ثمود، پس ہم
 نے اُن کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پس انہوں نے پسند کیا
 اذھے پن رنگرانی کو ہدایت کے مقابلے میں۔ پس
 پکڑا اُن کو سخت زلت ناک کڑک کے عذاب نے اس
 وجہ سے جو کچھ وہ کہتے تھے ⑰ اور بچا لیا ہم نے
 اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ بچتے تھے ⑱

گذشتہ آیات میں اشر تعالیٰ نے فرید کے بعض عقلی دلائل پیش کئے اور
 اپنی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اشر نے زمین کو یہ کیا اور اُس پر
 برصیل پھاڑ رکھ دیے تاکہ اُس کا توازن برقرار رہے۔ زمین میں اُن لوگوں اور جانوروں

کی مصداق کے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے اور اس کو بابرکت بنا دیا۔
پھر اللہ نے سات آسمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہر آسمان کو اُس کی مخلوق کے مناسب
حال تک جاری فرمایا۔ آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا اور اُسے شب و طبعین اور عبادت
کی برائی سے محفوظ کر دیا۔ یہ سب نعمات اللہ ہی میں اور توحید کے عقلی دلائل بھی ہیں۔
اگر انسان ان میں غور کرے تو اسے اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے
اور وہ کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

سخت عذاب
کی وعید

ارشاد ہوتا ہے کہ ان تمام تر دلائل قدرت کے باوجود فَإِنْ أَنْصَرَفُوا
اگر یہ کافر اور مشرک لوگ اعراض کریں، توحید کا انکار کریں اور نصیحت کی بات کو قبول
نہ کریں فَقُلْ تَوَلَّیْے بِغَیْرِہِمْ آپ ان سے واضح طور پر کہہ دیں أَنْذَرْتُكُمْ
طَبِیقَةً مِّثْلَ صُلَیْقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ جو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں یعنی خبردار
کہ تمہیں اُس سخت عذاب کے جیسا کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود پہ آیا تھا۔ ان قوموں نے
بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تھا اور نصیحت کی باتوں سے
اعراض کیا تھا تو ان پر بڑی سخت قسم کی افتاد پڑی جس سے وہ جلاک ہو گئے۔ اگر
تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا عرش بھی اُنی القوام سے مختلف نہیں ہوگا۔
امام زکریاؑ نے اپنی تفسیر کشاف میں مورش ابن اسحاق اور بعض محدثین کے
حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک موقع پر ابو جہل اور دیگر سرورائے قریش جمع
تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمدؐ نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے۔ یہ جاہل
دین کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اس کو مغلوب کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص اس کے
پاس جانے جو جادو، کائنات اور شعور و شعری میں اس سے آگے ہو۔ انہوں نے اس
مقصود کے لیے عبید بن ربیعہ کو موزوں ترین آدمی قرار دیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجے۔ چنانچہ عبید نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو اچھا ہے یا بُرا؟ آپ عید اللہ۔ پھر کہ تم ہتر
ہو یا تمہارے عید اللہ؟ آپ کا جواب تھا کہ آپ خاموش رہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر

تو اپنے آباؤ اجداد کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ تو انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی ہم کر رہے ہیں، اور اگر تو اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے تو بات کر کہ ہم تیری بات بھی نہیں، پھر کہنے لگا خدا کی قسم اپنی قوم کے لیے تجھ سے زیادہ ضرر رساں کوئی نہیں ہوا جس نے ہماری شیرازہ بندی کو توڑ کر مجھے افاق کو لفاق میں بدل دیا ہے۔ سن! اگر تجھے مال کی طلب ہے تو ہم تمہیں عرب کا امیر ترین آدمی بنا سکتے ہیں، اگر تجھے اچھے مکان کی خواہش ہے تو ہم ہیں جسے جس کی بیٹی چاہے اُن کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ جب یہ کہ کر عقبہ قدسے خاموش ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ کہنے لگا، ہاں۔ آپ نے فرمایا: اب میری بات سنو! چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورۃ فتح السجدة کی تلاوت شروع کر دی اور اس کی تیسری آیت میں صریحاً عاید و نعوذ بک، پڑھ دیا۔ عقبہ سے خوار کیا اور اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا، اوسکے لگا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ شخص اکابرین قریش کے اس واپس بلانے کی بجائے اپنے گھر میں آکر بیٹھ گیا اور کسی سے بات تک نہ کی۔ اس پر سرور ابن قریش کو تشویش ہوئی کہ شاید عقبہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں آکر بے دین ہو گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے خود عقبہ سے گفتگو کر کے تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ غصے میں آکر نکلے لگا کہ میں نے کانہوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، شاعروں کی باتوں سے بھی راتھن ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب مجھے نیکو نظر لاحق ہو گیا ہے کہ وہ جس قوم کا اور نمودار کے عذاب کے ڈرتا ہے۔ وہ عذاب کہیں تم پر بھی نہ آتا ہے، اہم زنجیری فرشتے ہیں کہ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کریں تو آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہیں اس سخت عذاب کے خیر خواہ کہتا ہوں جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔

موجودوں کی
پے درپے آئے

آگے اللہ نے مذکورہ اقوام میں رسولوں کی آمد اور ان کی دعوت کا کچھ حال بیان

اَيُّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
 (الاعراف: ۱۰) اور پھر آگے، پیچھے دائیں اور بائیں سے اگر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا
 بیاں بھی دائیں بائیں آگے، پیچھے سے ملادینا، محض، خواہشات اور دین ہیں کہ ان
 راستوں سے اگر تیرے بندوں کو حق سے لُڈ کر کے کی کرکشی کروں گا۔ الغرض !
 بیاں بھی آگے اور پیچھے سے ہی ملادے کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو ہر طرح
 سے سمجھانے کی کرکشی کی۔ اُن کی دعوت یہ تھی اَلَا تَقْبُدُ وَاِلَّا اللّٰهُ اللہ
 کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ تمہارا خالق، مالک، مدبّر، مقصود، مابیت
 اور شکل کث صرف وہی ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرو اور اس کے ساتھ
 کسی کرکشی نہ بناؤ۔

دعوتِ نبویہ
 کا انداز

اس دعوت کا رد عمل یہ تھا قَالُوا كُنُوزُنَا رَمًا لَا نَرْجُو لِقَاءَ رَبِّنَا
 کہتے تھے، اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو نصیب کرنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج
 دیتا اور اس طرح ہم اُس کی دعوت کو قبول بھی کر لیتے۔ قَالَا يٰعٰا اَرْسَلْتُمْ
 بِهٖ كِفْرًا وَّلَا تَكُوْنُ فِیْہِمْ شَیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ مَّا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ اِنَّمَا اَنْتُمْ قَوْمٌ مِّثْلُہُمْ
 کا صریح انکار کرتے ہیں۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی فرشتے کو تو اللہ کا فرستادہ
 تسلیم کر سکتے ہیں مگر اُس کو اللہ کا نبی کیسے مانیں جو باطنی طور کا انسان اور ہمارے
 خاندان اور برادری کا آدمی ہے۔ اس طرح کافکار نے نہ صرف اپنے پیروں کا انداز
 کیا بلکہ اُن کی لالی ہوئی کتابوں، دین اور شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ اور اس طرح وہ توحید
 اور رسالت دونوں چیزوں کے منکر نظر آئے۔

قومِ عاد
 کا عجز

آگے اللہ نے قومِ عاد کی غیبت اور اُسی سزا کا ذکر کیا ہے۔ فَرَمٰی قَامًا عَادًا
فَاَسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ جو حال قومِ عاد، پس انہوں نے
 زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوْا هٰذَا شَیْءٌ مِّنْ قُوَّةِہٖ اَوْ رَمٰی
 سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی جہالی طاقت پر بڑا گھمٹا تھا۔ بڑے کڑا
 جواں تھے۔ بڑے صنم اور کاریگر تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور بہاؤ

کو تراش تراش کر خوبصورت مکان بناتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوک
ہے جس کی سزا سے ہیں ڈراتے ہو۔ شاد عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اپنی جہانی
قوت پر بڑا غرور تھا اور یہی چیز ان کی تباہی کا باعث بنی۔

الشّر نے اُن کے اس تجسس کے جواب میں فرمایا أُولَٰئِكَ سِوَا اللَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُمْ هُمْ سَأَدُوا مِنْهُمْ قُوَّةً کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ شک
وہی اللہ تعالیٰ اُن سے زیادہ طاقتور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ لوگ
اپنی قوت کی طرف تو دیکھتے ہیں مگر اُس خدا تعالیٰ کی طاقت کی طرف دھیان نہیں
کرتے جو ان کا خالق ہے اور جس نے اُن کو بھی قوت عطا کر رکھی ہے جس پر وہ
اتکا رہے ہیں، فرمایا وَكَاوُوا بِالْيَمِينِ بخحدون اور اس طرح وہ ہماری
ذمائیوں کا انکار کرتے تھے، انہوں نے دلائل تو حیدر، رسالت اور اُمید کی تمام
نصائح کی باتوں پر یقین نہ کیا بلکہ صاف انکار کر دیا۔

تند ہوا کا
غضب

اس کا نتیجہ یہ ہوا فَارْمَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا پس ہم نے
اُن پر تند ہوا بھیج دی، اللہ نے قوم عاد کا غرور توڑنے کے لیے اپنی ایک کمزوری
مخلوق ہوا کو اُن پر مسلط کر دیا جو تیز آبرسات، رست اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور
پوری قوم کو شس شس کر کے رکھ دیا، یہ اس قدر تیز ہوا تھی کہ نہ کوئی انسان زندہ بچا،
نہ جانور، نہ درخت، نہ مکان اور نہ ہی تنصیبات بھی تباہ و برباد ہو گئیں، سورۃ الاحقاف
میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس قوم کے کڑیل جانوروں کی لاشیں اس طرح پڑی
تھیں كَأَنَّهُمْ أَشْجَارٌ نَّخِيلٌ حَادِيَةٌ (آیت ۷۰) گویا کہ وہ کھجور کے
تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (آیت ۷۱) ایسی کیا
تم نے دیکھا کہ اُن میں کوئی بھی باقی بچا، نہیں بلکہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے
فرمایا یہ تند ہوا چلی فِي أَيَّامٍ مَّحْسُوتٍ نحوست کے دنوں میں، دن
بذات خود تو کوئی بھی نحوست والا نہیں ہوتا، سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں مگر یہاں
نحوست سے مراد ہے کہ اُن لوگوں کے لیے یہ دن محسوس ثابت ہوئے جن پر اچانک

عذاب آگیا اور وہ دیا میٹ ہو گئے۔ ہمارے کچھ لوگوں کو جو سوس خیاں کیا جاتا ہے یہ شرک و کفر ہے۔ فرمایا ہم نے یہ تند ہوا اُٹی پر اس کے چلائی لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کہ ہم اُن کو دنیا کی زندگی میں سوا کچھ عذاب کا مزہ چکھائیں۔ چنانچہ اسی ہوا سے وہ تباہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے قوم ہود کو صغریٰ جتنے والی گرم کوکے ذریعے تباہ کیا۔ فرمایا ہذا قرآن کو اس دنیا میں ملے وَلَكِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ اور آخرت میں ملنے والا عذاب تو سزا پر سوا کچھ ہے۔ آخری قسم تفصیل کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ سوا کرنے والا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور پھر اُن کی کسی جانب سے کفرت نہیں کی جائیگی جس سے اُن کی مصیبت بڑھ سکے۔

قوم ہود
کی ہلاکت

پھر اللہ نے دوسری قوم کا حال ذکر کیا وَأَمَّا شُعْرٰۤا اُوۤرۡشَلٰم اور یہ حال قوم ہود فَهَدٰۤیْنٰهُمْ مِمَّا كَرِهٰۤی اٰنَ کَرِهٰی ہدایت کا راستہ بتلایا فَاصْبَحُوا۟ اَلْقٰی عَلٰی الْهٰدٰی مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا پن یعنی گمراہی کو پسند کیا انہوں نے نجات کے راستے سے آنکھیں بند کر لیں اور ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ وہ ماریٹ کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَآخَذَتْهُمْ سٰیِقَةُ الْكٰذِبِ الْهٰۤؤُنِ پس اُن کو ذلت و شکست کی کڑک نے پکڑ لیا۔ اس قوم پر دو قسم کی سزائیں آئیں۔ ایک تو اوپر سے سخت قسم کی کڑک یا صاعقہ آئی اور نیچے سے اللہ نے زلزلہ بھی بھیج دیا۔ اَللّٰہُ فَاَصْبَحُوا۟ فِیۡ دِیَارِهِمْ حٰثِمِیۡنَ (ہود: ۹۴) وہ اپنے گھروں میں گھسٹوں کے بل گر پڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ کی صورت میں زمین حرکت کرتی ہے تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ قوم ہود کا بھی یہی حال ہوا اور وہ دونوں قسم کی سزائوں سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے افریقہ میں اس سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے بِمَا كَانُوۡا یَكْسِبُوۡنَ کہ جو کچھ وہ کہتے تھے۔ انہوں نے جس قسم کے اعمال یہ کلا کہ ان کا کاب کیا اُن کی

پاداش میں جاگ ہو گئے۔

اَلشِّرْكَهٖ فَرَاغٌ وَتَجْعَلُكَ الْذِّیْنَ عَمِلُوا اٰیٰتِہٖمْ فِیْ سَمٰوٰتِہٖمْ دِیْ اٰنَ لَوٰگُوں کو
 جو ایمان لائے، جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے لئے وہ کائنات
 یٰسَعُوْنَ اور وہ کفر، شرک اور عاصی سے بچتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس دنیا
 کے عذاب سے بھی بچا لیا اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔

وَلَوْ يَخْتَرُ عَدَاؤُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ①
حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَإَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②
وَقَالُوا لَوْلَا جُلُودُنَا لَمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا فَوَقَا
أَطَقَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا شَيْءٌ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ③ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَعْرَضُونَ
أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ④ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ
الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَنْصَبْتُمْ
مِنَ الْخَيْرِ ⑤ فَإِنْ يُصِبرُوا فَاْلنَّارُ مَشْهُو
لُهُمْ وَإِنْ يُسْتَعْصَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ
الْمُعْتَبِينَ ⑥ وَفِضْنَا لَهُمْ قُرُونًا فَرَيتُمْ
لَهُمْ مَتَابِعَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ ⑦

توجہ۔ جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن روزی
 کی طرف ہیں وہ روکے جائیں گے (۱۹) یہاں تک کہ جب
 وہ اُس کے قریب پہنچیں گے تو گواہی دیں گے اُن پر
 اُن کے کان، اُن کی آنکھیں اور اُن کی کھالیں اس چیز کی
 جو کچھ وہ کرتے تھے (۲۰) اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں
 سے کہ تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف، وہ کہیں گی
 کہ ہم کو بلوایا ہے اُس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا
 ہے۔ اور اُنہی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اور اس کی طرف
 تم لوٹنے جاؤ گے (۲۱) اور نہیں تھے تم پر وہ کرتے
 اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان
 اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، لیکن تم نے
 گمان کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی وہ
 باتیں جو تم کرتے ہو (۲۲) اور یہ وہی ہے تمہارا گمان
 جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا۔ اسی نے
 تمہیں ہلک کیا۔ پس جو گئے تم نقصان اٹھانے والوں
 میں (۲۳) پس اگر وہ سبر کریں تو روزی ہی اُن کا
 ٹھکانا ہے۔ اور اگر وہ سنا چاہیں گے، پس نہیں ہر
 گئے وہ کہ انہیں سنانے کا موقع دیا جائے (۲۴) اور ہم
 دیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھی، پس انہوں نے فریاد
 کیا اُن کے لیے جو کچھ اُن کے ساتھ اور جو کچھ اُن
 کے پیچھے ہے۔ اور عاقبت ہو گئی ہے اُن پر بات
 اُن استوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جنوں اور انہوں
 میں سے بیشک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۲۵)

گذشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے قوم عاد اور ثمود کی سرکشی اور انکارِ نبوت اور پھر ان کے ساتھ دنیا میں ہونے والے ستموں کا ذکر کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اپنا پیغام لے کر بھیج دیتا تو ہر ایمان لے آتے۔ پھر کسی انسان کو بھی تسلیم کرتے کہے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ مگر ان قوموں نے توحید و رسالت دونوں کو انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر تہ ہوا بھیج دی جو سات راتیں اور آٹھ راتیں تک چلتی رہی اور جس سے وہ ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ ان افرانِ اقوام کا فرد واحد بھی زندہ نہ رہا البتہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اللہ کے پیروں پر ایمان لاکر توحید کو اختیار کر چکے تھے۔

وہمناں
سہا اجتماع

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جنہاں عمل کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے وقوعِ قیامت اور جنہاں عملِ اسلام کے دیگر عقائد توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف ایک اجماعِ عقیدہ ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَحَدًا أَوَّلَ الَّذِينَ إِلَى الشَّائِرِ جس دن اللہ کے دشمن یعنی کافر، مشرک، منکرینِ رسالت، اور منکرینِ معاد و دنِ آخرت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ تو وہ وہاں پر روک دیے جائیں گے۔ وزع کا معنی تقسیم کرنا، روکنا یا بانٹنا ہوتا ہے۔ یہاں پر روکنا زیادہ کمزوروں سے اپنی محرموں کو تنہا ہی درجہ کے بے روک لیا جائیگا تاکہ سب اگلے پچھلے جمع ہو جائیں اور تاکہ ہر ایک کے جوہر کی نوعیت کے اعتبار سے سب کی ایک ایک نفاذ پندی کر دی جائے۔ حَتَّىٰ إِذَا هَاجَأُوا وَهَاجَأُوا یہاں تک کہ جب وہ دونوں کے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر محاسبہ اعمال کی منزل آجائے گی اور ان کے بڑے عمدہ و اعمال کا کچھ چھٹا ان کے سامنے کھول دیا جائے گا۔

عقبتِ نبوی
کی گواہی

پھر جب وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

وَأَبْصَارُهُمْ وُجُوهُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا أُحْشَوْنَ ۚ
 اسی دیکھ کر یہ کائناتوں کیسے ہوں اے انہوں کے تعلق جو یہ کر کے
 ہے۔ افران لوگ خیر ذرہ ہر جہاں کے کہنا اتنی ہے اعضاؤہم اُن کے خلوت
 کو اسی سے ہے۔ وَقَالُوا بَخِلُوا بِهِمُ التَّوْرَةَ پتی کھا ہوں تو یہاں طلب
 کرنے کہیں کے کہ ہم نے یہی کر سزا سے پانے کے لیے ہا اعلا ہوں تو اسے کیا تھا
لَعَنَ شَهِدُكُمْ عَلَيْكُمْ پھر تم نے ہی ہمارے خلوت کیوں کر ہی دی ذرہ
 جواب دیں کہ قَالُوا أَنْطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ اگر اسی نے
 یسے میں اسی ذات قدوس نے بولا سے جس نے ہر چیز کو قوت گواہی عطا کی
 ہے ہم اپنی مرضی سے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بول کر اسی سے ہے۔

حدیث شریف میں آئے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
 ہر چیز وہی صحابہ سے فرمایا کہ تم دریافت کیوں نہیں کرتے کہ میں کس بات پر کھڑا ہوں
 ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا
 کیا کرتا ہے تم نے وہی آدم کو پھیلنے اعمال بہ کمال کر کے گا اور ان لوگوں کو
 شجر و جبارہ میں آسمان کی کو اسی اپنے خلوت تسلیم نہیں کرے گا۔ اور عرض کرتے ہیں
 پر درجہ کار! یہ تو میرے دشمن ہیں کیا تو نے حکم سے چاہا میں وہی اور تیرا وعدہ ہے
 کہ میں کسی پر عہد نہیں کرتا۔ اس پر اپنی ذات نے کہ کسی کو کہ نہیں مانتا۔ اور
 یہاں تک کہ ایک قیامت آیا جسے اور کچھ یہ نہ یاد آتی تھی۔ ہاں چاہیے اللہ تعالیٰ
 فرماتے کہ وہ ایک مٹروعدہ برحق سے اور یہ کسی کی نظر نہیں کرتا اگر تو ہی ذات
 کے ہوا کوئی گواہ تسلیم ہیں کرتا۔ تو پھر میں تیرے اعمال و حق ذاتے متعلق خود تیرے
 اعضا و جوارح کو کو اسی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس نفع پر اللہ تعالیٰ اُن
 کی زبان بند کر دے گا اور انسان کے ہاں ہاں ہاں۔ آئیں اور کھانا وغیرہ
 ہونے لگیں گے جیسا کہ سورۃ میں ہے إِنَّهُ فَرَدَّنَ الْيَوْمَ يَخْرُجُ عَلَىٰ أَهْلِهِمْ
وَيَكَلِّمُهُمْ اُنہیں دیکھو و شہد وَيَكَلِّمُهُمْ کان ایک کیوں کرتا ہے۔

اُس دن ہجرت کرنے والوں پر نصیب ہوئی کے ، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بول کر
 جیسے اُن کے کہ تو لوگوں سے آگیا کر دیں گے۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی ضرورت
 نہیں ہے کہ اور ان خبروں کو تسلیم کر لیا جائے کہ

بعض صحابہ کرام
 نے یہ روایت نقل کی ہے

امام ابن کثیر نے حضرت ابوہریرہ بن عبد اللہ ثقفی کی ہے کہ حضرت
 کی طرف ہجرت کر کے جانے والے اصحاب رسول جب مدین سے واپس گئے
 تو حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہجرت حبشہ کے دور میں کوئی
 عجیب و غریب واقعہ بھی دیکھا ہے ؟ اس پر چند لوگوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ
 ہم کسی مقام پر بیٹھے تھے کہ چھوٹے دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے سر پر پانی کا ٹمکا
 اٹھائے جا رہی ہے۔ ستنے میں ایک ہاتھ قلم کا نوجوان آیا جس نے بڑھیا کی گردن
 پر ہاتھ رکھ کر اُس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھاری گھٹنوں کے بل سر زمین
 اور اس کا ٹمکا بھی ٹوٹ گیا۔ اس بڑھیا رنجیدہ بن گئی۔ اُسے خدا کا غضب و عتاب
 آئے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی گنجائی پر راضی اور فرماؤ گا۔ اس وقت
 تمام صحابہ کرام کو جاننے کیا جاتا تھا۔ ان کی زبان بند ہوئی اور ان کے اعضا و جوارح اسی
 کے غلام گرامی گئے سبے ہوں گے۔ اُسے خدا کا غضب و عتاب اس وقت بت چکا کہ
 میرے اور تمہارے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اُن تو یہ اپنی کمزوری کی ذمہ داری
 سے اس زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکتی مگر وہ منزل غضب آئے والی ہے۔ اب ہر قدر
 کو اُس کو حق والی جانے لگا۔

حضور علیہ السلام نے اُس نوجوان سے یہ بات سُن کر فرمایا اِنَّكَ قَتَلْتَ اس بڑھیا
 نے سچ کہا۔ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے۔ چونکہ اُس بڑھیا کو زلی کہ لوں کا علم تھا
 اس لیے اُس نے اُن کی تعبیر کے مطابق نوجوان کو اُس کے بڑے انجمن سے خبردار
 کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: كَيْفَ يَقْدِرُ اللّٰهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ
 بِصُعُوقِهِمْ اَللّٰهُ اَبْسَىٰ قَوْمًا كَوْنًا كَوْنًا اَبْسَىٰ قَوْمًا كَوْنًا كَوْنًا
 وہ کہے۔ اسی قوم کو زیادتی اور گندگی میں مبتلا رہتی ہے۔ اُن کو عیب نہ ملے گا کہ

کئے گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مسرت میں سے انتقام لے لے گا۔

اعضا و
جواسم
جواب

بہر حال اعضا و جوارح کی گراہی پیش ہونے پر مجرم لوگ اس پر حیرت کا اظہار کریں
گئے تو انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضا خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور
کہیں گے کہ ہم کو اس رب العزت نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے تمام چیزوں
کو یہ چیز عطا کی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ وہی ذات ہے جس نے
تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَالْيَهُ تَوَجَّعُونَ اور اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد
اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے۔ انسان کے اعضا یہ بھی کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَعِينُونَ تم اس بات سے پردہ نہیں کرتے تھے یعنی یہ چیز تمہارے تصور میں
بھی نہیں تھی أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ
کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں گواہی دیں
گی۔ تم تو کاندھے کاموں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر تمہیں علم ہوتا
کہ خود تمہارے اعضا و جوارح تمہارے خلاف بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے تو
پھر کفر، شرک اور معاصی کا ارمباب نہ رہتے۔

اللہ کے
متعلق
ہر گمانی

فرمایا حقیقت یہ ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا
مِمَّا تَعْمَلُونَ کہ تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے کاموں
کا علم نہیں ہے۔ تب کہ اسے کام لوگوں کی نظروں سے تو پوشیدہ طور پر کر سکتے
مگر خدا تعالیٰ سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے فَلَا تَدْرُسْ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں
مگر تم گمراہ تھے کہ یہ بُرائیاں خدا تعالیٰ سے بھی پوشیدہ رکھ سکتے ہو اور ان
کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الْكَذِبُ
ظَنَنْتُمْ بَوْبَكُمْ یہی وہ تمہارا گمان ہے جو تم نے رب تعالیٰ کے
متعلق کر رکھا تھا۔ أَوُذَّبَكُمْ اس گمان نے تمہیں تباہی میں ڈالا اور پھر
تجربہ نفاق صَبَّغْتُمْ مِنَ الْخُسْرَىٰ کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے
اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہاری اس بے گمانی نے تمہیں ہمیشہ کیلئے ناکام بنا دیا فَتُحْزَنُ

کارشاد مبارک بھی بت کہ لوگو! تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جس طرح میں چاہا وہاں کہنے والا ہو۔ **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (البقرہ: ۲۹) وہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ** (احقار السجدہ: ۵۴) وہ ہر چیز پر حاظم ہے۔

فرمایا: **فَإِنْ تَصِيبُوا مِنَ الْمَنِّ أَلْهَمَ الْكُفْرَ بِكُفْرِكُمْ** گئے
یعنی اپنے رب کے متعلق بدگمانی پر قائم رہیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے کہ ان کے حالات سے کوئی واقف نہیں ہے تو پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہو سکتا ہے۔
سورۃ الطور میں ہے **فَاصْبِرْ وَأَوَّلًا نَّصِيبُ وَأَوَّلًا سَؤَاءٌ عَلَيْكُمْ** اِنَّمَا
يُخَوِّدُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آیت: ۱۰) اب سیر کر دیا نہ کرو تمہارے
یہ بڑے اور تمہیں اپنے جہنم کی پاداش میں لازماً جہنم میں جانا ہوگا۔

دائیں
والوں کی
خوابیں

فرمایا: **وَإِنْ يَسْتَفْهِمُوا الْكُفْرَ بِكُفْرِكُمْ** اگر یہ مجرم لوگ عقیدہ یعنی کفر کو دُور کرنے کا موقع
طلب کریں گے کہ کسی طرح اللہ کو نہ کر رہی کریں یا دوسرے الفاظ میں اپنے سابقہ
جہنم سے توبہ کریں گے۔

فَمَا هُمْ مِنَ الْمُفْتَبِينَ قرآن میں ایسا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا
جائے گا۔ اُن کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو رہنمی نہیں
کر سکیں گے۔ انہوں نے عمل کی زندگی کو دنیا میں ہی ضائع کر دیا جب کہ وہ توبہ
کرنے کی پوزیشن میں تھے مگر اب دنیا کی زندگی ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل آچکی
ہے۔ لہذا اب سابقہ اعمال کی عاقبت نہیں رہتی۔

فرمایا: اُن کا دنیا میں توبہ مال تھا۔ **وَقِضْنَا لَهُمْ قَرْضَانَهُ** ہم نے
انہی کے ساتھ ایسے ساتھی رکھ دیے تھے **فَنَزَّيْنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ**
وَمَخْلَلْنَاهُمْ پس انہوں نے اُن کے اگلے اور پچھلے اعمال مزین کر کے
رکھائے۔ اس کی وضاحت سورۃ الانعام میں موجود ہے **وَزَيْنَ لَهُمُ**
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (آیت: ۴۲) شیطان نے ان کے بُرے

کاموں اور مشینوں اور خوشنما کر کے دکھاتا ہے اور پھر اس کا فلسفہ بھی سمجھاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ عزت بڑے گی اور قلم آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ شکر کی بکھریں۔ بدعت اور موسیٰ کے تمام امور شیطان خوشنما کر کے دکھاتا ہے اور انسان غم بھرنا سمجھتا ہے دیتا رہتا ہے مگر حیب آخرت کی منزل آئے گی تو ایسے اعمال وبال جان بن جائیں گے۔ اس وقت پہلے لگا کر جن کاموں کو ہم نیکی کا کام سمجھتے تھے وہ تو شرک اور بدعت کے کام تھے۔ اور شیطان نے ہمیں خواہ مخواہ مراءید تو یہاں بھی فرمایا کہ جہنم دنیا میں ان کے ایسے ساتھی بنائے تھے جو ان کو ان کے بُرے اعمال پہنچانے کے لئے رکھتے تھے اور وہ نامی نژاد انسانوں اور فرشتوں جیسے تھے اور اس بات سے نفع کی بجائے نقصان میں پڑ گئے۔ اور شیاطین ان انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق ہوتی ہے بعض انسانوں میں سے شیاطین کے لکھنٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کے بُرے اعمال خوشنما کر کے دکھاتے ہیں اور اس طرح انہیں غلط راستے پر چلائے رکھتے ہیں۔

فَرَأَى اس وَفِيهِ رُحُوهُ وَعَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ فَنَفَخَ فِيهِمْ رُوحَهُ
خَلَقَ مِنْ نَفْسِهِمْ مِنْ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ پس ثابت ہو گئی ان پر بات
 ان انسانوں میں جو ان سے پہلی گزری تھیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں
 اور انسانوں کی سابقہ اقوام نے بھی نبی اور اوصیاء کے خلاف راستہ اختیار کیا اور اسی
 کو اپنی معذرت سمجھا۔ تو جس طرح سابقہ اقوام پر یہ بیانات ثابت ہوئی اسی طرح نزول
 قرآن کے زمانے کے لوگوں پر بھی ثابت ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا إِنَّمَا هُمْ
صَكَفُو أَخْسَرِينَ کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے بن گئے انہیں تباہی اور
 بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے قرآن رسالت اور واقعہ قیامت
 کا انکار کیا۔ پیغمبروں کی بات کو نہ مانا۔ کتاب الہی کو وحی الہی تسلیم نہ کیا اور پھر جہنم
 کے لیے خدائے میں پڑ گئے یعنی جہنم رسید ہو گئے۔

ختم السجدة ۵

آیت ۲۹ تا ۳۵

فمن ظلم

رسولہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا
 فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۹﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَثَرًا الَّذِي
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ
 لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
 يَجْحَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا
 الَّذِينَ أُضِلْنَا مِنَ الْجَنِّ وَالْأَنْسِ فَجَعَلْنَاهُمْ حَتَّ
 أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۳۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّبَعُوا مَوْلَىٰ شَتْرَ عَلَيْهِمْ
 أَلْمَآئِكَ لَا يَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشْرُوا بِالْجَنَّةِ
 الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۳﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ
 أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۴﴾ نَزَّلْنَا
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۳۵﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں کے جہنم کے کئے اور تیرے غیبی

پاکیزہ دلوں میں قرآن کو اور غفور و رحیم کہہ کر

نہ کرتا غالب ہو جاؤ (۲۶) پس ہم ضرور چکھائیں گے اُنہی
لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا صحت عذاب اور ہم بدلہ
دیں گے اُن کو اُس بے کام کا جو وہ کرتے تھے (۲۷)
یہ سزا اللہ کے دشمنوں کی دوزخ کی آگ۔ اُن کے
بے اُس میں ہمیشہ سبنے کا گھر ہو گا۔ اور یہ بدلہ ہو گا
اُس کا جو جاری آیتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے (۲۸)
اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے
پہرہ دگار! دکھا ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا
ہوئے اور انسانوں میں سے تاکہ ہم اُن کو پا پاں کریں اپنے
پاؤں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست لوگوں میں (۲۹)
بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پہرہ دگار اللہ ہے
پھر وہ اُس پر مستقیم ہے۔ اترتے ہیں اُنہی پر فرشتے
اور کہتے ہیں کہ مت خوف کھاؤ اور نہ غمگیں ہو۔ اور
نوشہری سنو اُس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا
تھا (۳۰) ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور
آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لیے اُس میں ہو گا۔ جو
تمہارے جی چاہیں گے۔ اور تمہارے لیے وہ بھی ہو گا
جو تم طلب کرو گے (۳۱) یہ دعائی ہو گی پہرہ دگار کی
طرف سے جو بہت بخشش کرتے والا اور ثابت
مددگار ہے (۳۲)

بعد آیت گذشتہ آیات میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں
کافروں اور مشرکوں کا دوزخ کے قریب اجتماع ہو گا۔ پھر اُن کو ان کے جرائم کے اعتبار
سے مختلف کردہ جہنم میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب یہ حساب انجام لائی تو خود انہی کے

اعضا، وجہ راجح کو ان پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اُس مالک الملک نے قوتِ گواہی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو جلا یا ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی انہی لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس دور میں قرآن کریم کی عداوت پر کفار کے رد عمل کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی بیان ہو رہا ہے۔

ظہورِ قرآن
پر شور و غل

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ كَافِرُونَ کہنے لگے کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو یعنی اس کو سننے کی کرشمہ نہ کرو بلکہ وَالْقَوَافِئُ اس کی عداوت کے دوران شور و غل برپا کرو لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تاکہ تم غالب آ جاؤ گزشتہ دور میں میں بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو وحی الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ وہ ہی آخر الزمان علیہ السلام کو اللہ کا فرستادہ نبی مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ (احقاف: ۱۳) اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو مجھ اس کی بات مان بھی لیتے۔ وگرنہ مجھ اپنی ہی بلندی کے ایک شخص کو کیسے رسول مان لیں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے یہ اس کا سن گھڑت ہے۔ لہذا نہ تو خود اس کو سنا اور اگر کوئی دوسرا آدمی سنا یا ہے تو درمیان میں شور و غل برپا کر دو تاکہ نہ کسی کے پیچھے پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو کہنے لگے یہی ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے راستے میں بندہ اندھ کو گمراہ رہے ہر سب کو بنا کر لے جائے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن سننے والوں پر یہ لوگ حملہ آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سن سکیں۔ یہ بھی کفار کی تدبیر جس کے ذریعے وہ قرآن کے مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت کی بات تھی کیونکہ کلام الہی کو اس ہی پروردہ طریقے سے روکا نہیں جاسکتا تھا قرآن کا مقابلہ تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جاسکتا تھا جو اُن کے پاس نہیں تھی۔ قرآن کے مشن کا مقابلہ اس سے بہتر یہ کلام اور بہتر تعلیم پیش کرنے کے کیا جاسکتا تھا۔ مگر کافروں کے پاس

مذکورہ ایسا نیک صفت اور نہ اچھا رہنا انہوں نے کسی کو کہا جو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ
 برا تو ان کے اور قرآن کو سننے والوں پر حملہ آور ہونے کے لئے حضرت ابوہریرہ علیہ السلام کے
 زہرے کا فروں لئے ہی نہ تھا جو اسٹھواں آیا تھا۔ جب وہ آپ کی کسی دینی بات پر
 دلیل کے ساتھ نہ ملے تھے تو کہنے لگے حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوْا الْجَہْلَیْنَ عَلَیْہِمْ
 من شخص کو زندہ جھوڑو کو فساد پھیلانے والوں کی اسی طریقے سے، دیکھئے جو دیگر غرضوں کی
 لئے اعتبار سے یہ شخص نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہی ہے جو کہہ رہے ہیں۔

قرآن کی
 تمام باتوں
 سے
 سہادت

آداب قرآن کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ ہر ذی عقل
 الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَہٗ وَانصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (احزاب: ۴۶)
 جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم
 پر رحمت فرمائے۔ خاموشی کے ساتھ قرآن کی سماعت کے جانے سے بڑا ہی
 کمزور سماعت پروردگار کی بات ہے۔ ہمارے جبریل علیہ السلام میں یہ قیامت پیدا ہو گئی ہے
 کہ یہ پورا پورا پیر قرآن پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا
 رہی ہو تو ہے، تو لوگ ادا صراحت کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن پاک
 کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ چیز نہ صرف آداب قرآن کے خلاف ہے، بلکہ
 وَالْعَوَاقِبَہ کی زد میں بھی آتی ہے، مگر جو لوگ اس کی کچھ پروا نہیں کرتے تب
 قرآن جان بوجھ کر اس وقت یا تو اس کو غور سے سنتا ہے یا بہت دور نہ رہتا ہے یا پھر قرآن
 کو نہ کہہ رہا ہے یا قرآن کریم کی بے بسی کو نہ ہونے کے جواز بھی نہ سمجھتا ہے
 کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کسی کے کانوں میں نہ پہنچائے۔

شعور کے ذریعہ
 کو نہ

فرمایا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت
 کر رہے ہوں فَلْيَسْمَعُوا الَّذِیْنَ کَفَرُوا عَذَابًا شَدِیْدًا جہنم میں
 کو جہنم سے ادا کر دیا جائے گا۔ وَلَیْسَ لَہُمْ سَوَیٌّ لَّوْیَ کَالَّذِیْنَ کَفَرُوا
 اور جہنم کو ان کے ہر سے ادا کیا جائے گا۔ لَیْسَ لَہُمْ سَوَیٌّ لَّوْیَ کَالَّذِیْنَ کَفَرُوا
 کہ قرآن کو غور سے سننے، اس کی فصاحت پر عمل کر کے ایمان اور توجہ کو اختیار

یہ بالکل سچی بات ہے کہ اہل دوزخ ضرور آپس میں جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ مگر اللہ فرمے گا کہ تم تابع اور متبعین دوزخ جہنم میں جلاؤ کیونکہ تم خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لہذا تم کو دگنی سزا دی جائے گی۔ بہر حال فرمایا کہ متبعین کے خلاف خود ان کے تابعین استغاثہ پیش کریں گے۔

میں استغاثہ
رک

فرمایا کفار و مشرکین کے برخلاف اِن الذین قالوا ربنا اللہ بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تم استقامت پھر اس پر مستقیم سے یعنی پختہ ہے۔ استقامت کی تشریح میں علامہ زکریا نور دہلوی مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول کہ استقامت قول اور فعل دونوں سے پہلی ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ کی توحید پر مستقیم الحال ہے اور کسی دوسرے الٰہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اللہ کی توحید میں شک نہ ہو یا شرک کا شائبہ نہ ہو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے یعنی ایمان و توحید اور سنت کے راستے پر قائم ہے اور لوٹنے کی طرح ادھر ادھر پھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ماننا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ اس میں شرک یا ریاکاری کی علامت نہ ہو اور محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو یہی استقامت ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کرمانا۔ ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا اور فرائض کو ادا کرنا، استقامت میں داخل ہے۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مجھے کرنی یا مع مانع نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا۔ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ اقرار کرو کہ میں اللہ کی وحدانیت کرمانا ہوں، اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی ڈٹ جاؤ اور تمام فرائض حسب استطاعت ادا کرو۔

اہم لفظی فرماتے ہیں کہ انسان کو حاصل ہونے والے کمالات دو قسم کے

بھرتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کو یقینی علم حاصل ہو۔ اور یہ صرف وہی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی تمام علوم یا تو تجرباتی ہوں گے یا غلطی۔ غلطی کا خط سے کامل انسان وہی ہوگا جس کو یقینی علم حاصل ہوگا۔ انسانی کمالات کا وہ سر ذریعہ عمل صالح ہے۔ جو شخص ایسے اعمال انجام دے گا وہ کامل آدمی سمجھا جائے گا۔ الغرض یہ کہ کامل آدمی وہ ہے جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔

علوم و معارف میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم معرفت الہی ہے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور نیکی کو پہچانتا اور پھر اس پر عمل کرنا ہی معرفت الہی ہے جس شخص کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگئی، وہ بلاشبہ مستقیم ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اَطْلُبُوا الْإِسْتِقَامَةَ یعنی استقامت کو تلاش کرو۔ کسی کو پہچان ہو تو اس کی راستیوں نہ ڈھونڈنے پھر وہ بلاشبہ دیکھو کہ اس کے ایمان اور نیکی کا کیا مرتبہ ہے کیا شخص مستقیم کے درجے میں ہے یا ڈھانڈاں ڈھول پھر رہا ہے۔ یاد رکھو استقامت کرامت سے بلند تر چیز ہے۔

فرشتوں کی
طرح سے
بشارت

فرمایا جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر مستقیم ہے
مَنْ تَزَلَّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ اَنْ يُّفَرِّشَتْهُ اُتْرَتُهُ فِي جُحَدٍ لِّرَبِّهِ
اَلَا تَخَافُوْنَ وَلَا تَحْزَنُوْنَ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ نَّكَاهُكُمْ اَوْرَاقًا وَابْنُ مَرْيَمَ
اَلَيْسَ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ اور اس صفت کی بشارت حاصل کرو جو جس کا تم
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

اللہ کے مستقیم بندوں پر فرشتوں کے نازل سے متعلق مفسرین کو اختلاف
آرا ہیں۔ امام بغوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مستقیم
کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں ایسے
شخص سے پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اس کو رحمت کی بشارت دیتے ہیں
بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا تعلق قبر سے ہے یعنی ایسے شخص

کو اللہ کے فرشتے قبر میں نکلے جاتے ہیں اور اُسے اپنے انجام کی بشارت ملنے میں اور پھر جب مستقیم آدمی حشر کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت بھی فرشتے اُن کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں تمہیں اُس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بان کنی کے لیے مکہ الموت کے ساتھ مزید اٹھارہ فرشتے ہوتے ہیں جو مستقیم آدمی کو جنت کی بشارت سناتے ہیں جب کہ غیب کا پروردگار اُٹھ جاتا ہے۔

مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیکی، ایمان، توحید، تقویٰ اور طہارت دالے لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے القلے غیر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتے اے لوگوں کی طبیعتوں میں نیکی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو اچھ لٹھ کو یعنی اللہ کی تعریف بیان کرو اور کچھ لو کہ اللہ نے فرشتوں نے تمہیں نیکی کی نصیحت کی ہے۔ اور اگر دل میں کوئی باخیال پیدا ہو تو کچھ لو کہ یہ شیطان کا اثر ہے۔

چنانچہ اے مرتعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑھایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ مانگے۔

فرمایا اللہ کے فرشتے مستقیم لوگوں کو جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں غنّ اُولَیْسُوْا کُرْفِ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دنیا میں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیتے اور آخرت میں قبروں سے اُٹھتے وقت بھی تسلی دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہے ہیں کہ غور کرو وَلَکُمْ فِیْهَا مَا نَشْتَهٰی اَنْفُسُکُمْ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اُس میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے دل چاہے گی۔ یعنی تمہاری ہر اچھی خواہش پوری کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت میں ہر خواہش تو ریدہ ایسی نہیں ہوگی، لہذا ہر خواہش اچھی خواہش ہوگی جس کو پورا کیا جائے گا۔

وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَدْعُوْنَ اُمہ تمہیں دنیاں ہر روز چیز بہتر ہوگی جس کا تم

اللہ کی طرف سے میرا

طلب کر گئے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کرے گا اور تمہیں من والی مراد دیگی۔ فرمایا یہ تمام نعمتیں لَنْ يُلَاقِيَ غَفْوَةً پر رُحسینہ بہت بخشش کرنے والے اور نہایت مہربان اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ کی میزبانی بہت، نرمی عزت کا مقام ہے جسے نصیب ہو جائے۔ انسان ذرا ساعز کرے تو جان لے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو گا کہ ایک کمزیر انسان عظیم پروردگار کا مہمان بنے گا۔ دنیا میں بھی مہمان کی عزت و حریم کی جاتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کا فرمان اَكْبِرُوا الضَّيْفَ کہ اپنے مہمان کی عزت کرو۔ تو جو آدمی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ ان کی تعنی عزت کریگا اور یہ کس قدر شرف کی بات ہوگی۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۲۳ وَلَا تَسْتَوِ
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
مَحْمِيْمٌ ۝۲۴ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَ
مَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۝۲۵ وَإِنَّمَا يَنزَعُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۲۶

ترجمہ :- اور اُس سے بہتر بات کس کی ہو گی جو
ہوتا ہے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اور
کہتا ہے کہ بیشک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں ۝۲۳
اور نہیں برابر نیکی اور برائی، آپ بٹائیں اُس فحش
کے ساتھ جو بہتر ہے۔ پس آپ دیکھیں گے کہ آپ
کے اور جس کے درمیان عداوت ہے اور گویا کہ دوست
اور قریبہ بن جائے گا ۝۲۴ اور نہیں دی جاتی یہ
فحش مگر اُن لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں
دی جاتی یہ فحش مگر اُس کو جو بڑا خوش قسمت ۝۲۵
اور اگرچہ چھوڑ چھاڑ ہو آپ کے یہ شیطان کی طرف

سے تو آپ پناہ مانگیں اللہ کے ساتھ وہی ہے

سننے والا اور جاننے والا (۲۶)

گذشتہ رات کے آغاز میں اللہ نے کھد کا شہود بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کا
کرت سنو جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو۔ تو شر و غل مٹاؤ تاکہ دیکھ سکیں اس کو نہ
سُن سکیں۔ قرآن پاک کے پیر گوئی کو اسی طرح ہی ناکام بنایا جاسکتا ہے کہ اس کے پیغام
کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کو سخت
سزا دی گئی۔ پھر اللہ نے قدرت میں تابعیں اور مشرعوں کا ذکر کیا کہ تابعین اللہ کی
بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے مشرعوں کی جانب سے جانیں تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں
کے نیچے روند ڈالیں کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں دنیا میں گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے اس شخصیت
والی بات بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور پھر اس پر مستقیم رہا
انہیں اللہ نے فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جہاں انہیں منہ فی نعمت میر ہوگی۔
اب آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کی اہمیت بیان فرمائی
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ
سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَعَلَى
صَالِحِينَ اور خود نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي مُنِ الْمُسْلِمِينَ اور زبان
سے اقرار کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس مقام پر اللہ نے اس شخص
کی بات کو بہترین بات قرار دیا ہے جس میں یہ تین نصیحتیں پائی جائیں۔ یعنی وہ دعوت
الی اللہ دیتا ہو، خود اپنے اعمال انہماک دیتا ہو اور اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہونے
کا اقرار کرتا ہو۔

بہترین بات
دعوت
الی اللہ

دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت
کرتا ہے۔ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف بلا ہے
اور جو اس قرآن کریم کی بجائے شر و غل بہہ کر رہا ہے تاکہ اس کی آواز دوسروں تک
نہ پہنچ سکے اس سے بہت انسان بھی کر لی نہیں پہنچے تو یہ تھا کہ قرآن مجید کے بہتر

کئی کلام پیش کیا جائے اور اس سے بستر ہو کر ارم اور بستر تعلیم پیش کی جائے۔ مگر اس کی بجائے اس کی آواز کو ہی دہانے کی کوشش کی جائے تو یہ کس قدر غلط بات ہے۔

مفسر قرآن ابو سعید فرماتے ہیں کہ دعوت الی اللہ سے مراد دعوت الی التوحید والطاہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلانا بلکہ اللہ کا قرآن اور اس کا حامل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سی دعوت پیش کرتے ہیں، لہذا ان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح دعوت الی اللہ بہترین بات ہے، اسی طرح داعی الی اللہ یعنی خدا کی طرف جانے والا بھی بہترین آدمی ہے۔

امام ابو یوسف جصاص اس مقام پر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اُس شخص سے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرمانبردار بناتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت الی اللہ فرض ہے۔ جب کسی علاقے میں اللہ کی توحید ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہ ہو تو وہاں پر یہ دعوت دینا فرض میں ہو جاتا ہے۔ اور جہاں دوسرے لوگ اس کام کے لیے موجود ہوں وہاں یہ دعوت فرض لغا یہ کا درجہ رکھتی ہے۔

یہ ایک عام کلیہ ہے کہ فرض نفل کی نسبت افضل ہوتا ہے۔ اگر دعوت الی اللہ فرض نہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفل فرض سے افضل ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وعدہ نیت نیک اور اطاعت کی طرف دعوت دینا فرض ہے۔

مؤذن کا
مرتبہ

حضرت سعد ادرام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اذان میں حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ کا کلمہ بہترین بات ہے اور یہی دعوت الی اللہ ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت، اطاعت اور وعدہ نیت کی طرف جلاتا ہے۔ اور پھر جب اذان کہہ کر نماز ادا کر لے تو گریہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث میں آتا ہے۔

کر قیامت، دے دن مؤذن کا حصہ مجاہد کے حصے کی طرح ہوگا۔ گویا اذان کہنا اپنی جان و مال کو خدا میں پیش کرنے کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

مؤذن کا اذان کے بعد نماز کے لیے اخطار کرنا مجاہد کے خون میں لت پت ہونے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو نقلی حج اور عباد کی پرواہ نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو قیام الیل اور صوم النہار یعنی نقلی نماز ہونے کی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ اذان کننا بہت بڑا عمل ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اذان دینے والوں کے لیے تین دفعہ دعا فرمائی **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِ** اے اللہ! اذان دینے والوں کو معاف فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی کی **اَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْاَيُّمَّةَ** اے اللہ! نماز کی امامت کرنے والوں کے لیے رہنمائی مقرر فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا نور بھی آئے گا جب لوگ اذان کو کمزور دل پر چھوڑ دیں گے یعنی بڑے آدمی اذان دینا گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ مؤذنین کے گوشت کو اللہ نے روزخ کی آگ پر حرام قرار دیا ہے بشرطیکہ اذان کہنے میں خلوص نیت ہو۔ محض معاملہ لینا مقصود نہ ہو۔ اس روایت کو امام ابن کثیرؒ نے معمر ابن ابی حاتم کے توسط سے نقل کیا ہے۔

برائی کا علاج
نیکی سے

آگے اللہ نے تسلی بھی دی ہے۔ **وَلَا تَقْتُلُوا الْحُسَيْنَةَ وَلَا النِّسْيَةَ** یاد رکھو! جلائی اور بُرائی برابر نہیں ہو سکتی لہذا اذق بِالْحَقِّ **هِيَ اَحْسَنُ** بُری چیز کو اچھائی کے ساتھ دُرُود کرو۔ بُرائی کا دفاع نیکی سے کرنا سلف سے بھی ثابت ہے کسی شخص نے حضرت البرجسؒ کو بُرا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تو سچا ہے تو میری گنہگار ہو اور اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تو اس معاملہ میں مجرم ہے اور قسم نے غلط کام کیا ہے تو پھر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان کو خبر دینا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے یا آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اُس کے حق میں دُعا ئے خیر کرتے اور اُس کی تعریف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس شخص سے بُرائی کی بجائے نیکی کی خبر آتی۔ یہاں بات اللہ نے

فشرائی ہے کہ برائی کا دفاع نیکی کے ساتھ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَاِذَا الْاِيْمَانُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کہ اگر تمہارے اور اس شخص کے درمیان کوئی عداوت ہو کہ کھٹکے ہو تو وَلَيْتَ حَمِيْمٌ تو وہ دوست اور قریبہ جیسا ہی جائیگا اور آنسو برائی کا سدھ نہں کرے گا۔ الغرض! برائی کا دفاع ہمیشہ نیکی، شائستگی اور اخلاق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تمہارے اسی سدھ کی وجہ سے تمہارے دشمن دوستوں میں بدل جائیں گے۔ اور اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دوئے تو آئندہ کے لیے نتیجہ اچھا نہیں نکلتے گا۔ بلکہ اس سے بدلتی اور عداوت میں مزید اضافہ ہوگا۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینا بہت بڑی خصلت ہے جو ہر شخص میں پیدا نہیں ہو سکتی اور اکثر اوقات انسان کو غصہ آجاتا ہے فَرَاغًا وَمَا يُلْقِيهَا كَالْحِجَارِ الَّذِيْنَ هَمَّ بِذَنْبٍ اچھی خصلت تو ایسی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کی بدلتی کے جواب میں فوراً طیش میں نہیں آجاتے بلکہ ٹھہر جاتے اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا ذُوْ حِمْزٍ عَظِيْمٍ اور یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر ایسے شخص کو جو بڑا ہی خوش قسمت ہو۔ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا بڑی اقبال مندی کی علامت ہے اور یہ عالی ظرف صابر و شاکر اور خوش بخت لوگوں ہی کے حصے میں آتی ہے۔

استغاثہ کی ضرورت

جب کسی شخص کے ساتھ کوئی برائی کی جائے تو فطری امر ہے کہ اس کو غصہ آئے گا یا پھر شیطان کی طرف سے دوسرا پیدا ہوگا۔ غصے کی حالت میں انسان برائی کا جواب بدلتی سے دیتا ہے اور شیطان کی دوسرا اندازی سے برائی کی طرف راغب ہوتا ہے اِنَّ صُوْرَتُوْنَ كَالْمَلٰٓئِكَةِ اَشْمٰنٌ خُضِرَ لَوْنُهُمْ ارشاد ہوتا ہے وَاَمَّا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا فَاتَّقُوا الشَّيْطٰنَ جب شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو اور انسان برائی اور زیادتی کی طرف مائل ہوتے گئے تو ایسی حالت میں فرمایا فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ صحیح مسلم اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ دو شخص حضور علیہ السلام کی مجلس کے درمیان آپس میں الجھ پڑے۔ ایک شخص کو شہر

عصر آہ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں
 کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا عصر ٹھنڈا ہو جائے
 اور وہ کہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْ - یہ وہ شخص
 کہنے لگا، کیا تم لوگ مجھے جنون خیال کرتے ہو؟

بہر حال شیطان کی وجہ سے عصر آئے تو اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اور خود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے وقت میں شرک پناہ طلب کی جائے۔
 کیونکہ شیطان کا دوسرا شر کے ذکر سے ہی دور ہو سکتا ہے اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ حَبِطَ
 الشَّيْطٰنُ عَجَب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر انسان کے قلب پر ہوتا ہے
 اور شیطان بھاگ جاتا ہے جب کفار و مشرکین قرآن کی آواز کو سنا ہے ہوں، ترجمہ
 کی آواز کو دینے کی کوشش میں ہوں تو ایک مومن کو عصر آجائے، ایک قطری امر ہے
 تو اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ایسے موقع پر شرک پناہ مانگو اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ
 الْعَلِیْمُ عربی شکر وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے
 وہی شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا علاج کرے گا جو شخص اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر خدا تعالیٰ
 کی پناہ میں آجائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور وہ شیطان
 کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔

وَمَنْ أَيْتَدِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رَآيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا
فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَنْ أَيْتَمَّ أَنْتَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي
الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يُكْفَرُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْكَ
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي
أَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

ترجمہ :- اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات

اور دن سورج اور چاند میں نہ سمجھ کر دیکھ

کے لئے اور نہ چاند کے بلکہ سجدہ

کر اللہ کے سامنے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم

خاص اسی کی عبادت کرتے ہو ﴿۳۹﴾ پس اگر یہ لوگ

متحرک نہ ہو جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ

نیسج بیان کرتے ہیں اُس کی ذات اور دین اور وہ مخلوق نہیں ہوتے (۳۸) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ ہیں ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دلی ہوئی پس جب ہم اُتارتے ہیں اُس پر پانی تو وہ آواز ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے۔ بیشک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے۔ وہی ایسے زندہ کرنے والا ہے سروروں کو، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۳۹) بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا جلتے ہیں باری، آیتوں میں وہ ہم پر معنی نہیں۔ بھلا وہ شخص جس کو ٹیڑھا بھلا روزخ میں وہ بہتر ہے! وہ جو آئینہ اس کے ساتھ قیامت کے دن عمل کریں جو کچھ تم چاہتے رہے بیشک جو کام تم کرنے ہو، وہ اُس کو دیکھنے والا ہے (۴۰)

گزشتہ درس میں دعوت الی اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کے انکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بہتر کروں نہ سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، خود نیک کام کرتا ہے اور زبان سے خدا تعالیٰ کی فہرست بردار اور اطاعت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے نیکی اور بدی کا تعاقب ذکر کیا۔ اور اللہ کریم کے ساتھ ذکر کرتے کا اصول بتلایا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور خوش بخت انسانوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے شیطان کی پھیر چھڑا دی اور پھر اُس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے یا دوسرے کا علاج یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناؤ پکڑو، وہی تمہیں ان شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اب آئندہ زبردور میں اسباب کے بنیادی معارف توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد میں سے توحید کے بعض اہل بیان کیے جائیں گے ہیں اور ساتھ وقوع قیامت اور جزائے عمل کا بیان بھی ہے۔ اس کے اہل آیت میں پھر قرآن کی حقانیت اور اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔

اب اللہ نے اپنی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کے کچھ عقلی دلائل بیان کر دیے۔

انہیں پر غور کرنے سے انہی کی وضاحت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس قسم کے دلائل اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اور انہی کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن والشمس والقمر سورج اور چاند ہیں۔ اللہ نے ان چاندیوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ سورج کا تعلق دن کی شکل پر روشنی اور چاند کا تعلق رات کی ڈھیمی تاریکی سے ہے۔ دراصل سورج اور چاند ہی رات اور دن کے تغیر و تبدل کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (الزمر - ۵) انہی نے سورج اور چاند کو سحر کر دیا ہے یعنی انسانوں اور دیگر جانداروں کی خدمت پر مامور کر دیا ہے یہ دونوں سیارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیڑیوں اپنی مٹے بے ہیں اور پھر ان کے واسطے سے پیدا ہونے والی رات اور دن اگرچہ اور سردی رکھتی ہیں اور تاریکی سے ساری مخلوق بالخصوص انسان مستغیث ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے سورج اور چاند کو جانداروں کی مصلحت کے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ دن کے وقت انسان اور دیگر جاندار اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب وہ اٹک کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو آگے جس میں سکون حاصل کر کے اچھے دن کے مشاغل کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہی حال یہ جاندار ہیں اور رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اللہ نے قرآن چاندیوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیدا فرمایا ہے مگر بعض بد نصیب دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے خالق خدا تعالیٰ کی بھانے ان چیزوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بعض تارک پرست لوگ سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہیں اور انہی گروہ میں آگے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو براہ راست ان چیزوں میں اختیار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مزارع براہ راست پوری کر سکتے ہیں۔ یہ

غیر شرعی
سجود کی
ممانعت

لوگ چاند اور سورج میں اسی طرح راسخ گواہتے ہیں جس طرح انسانوں اور وحشی جانوروں میں
 پانی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان سورج اور چاند کو براہ راست تو
 متصرف نہیں مانتے بلکہ ان کو واسطہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا گویا اللہ
 کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ ہر حال دونوں اعتقادات شرکیہ اور باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے ان اعتقادات کی تردید یعنی سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کی ممانعت کر کے
 فرمایا: وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ۔ یہ سجدہ اُس ذات کے سامنے کرو جس نے
 سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سجدہ کے لائق خالق ہو سکتا ہے نہ کہ مخلوق۔ سجدہ صرف
 التواضع و لا شریک کے لیے روا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان چاروں طرف سے
 ہے کہ اگر مخلوق کا سجدہ مخلوق کے لیے روا ہے تو میں نہ ہوں کہ وہ خداوند کے
 سامنے سجدہ کرے۔ شر یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا سجدہ صرف ذاتِ واحد کے سامنے
 کرنا إِنْ لَمْ تَعْبُدُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوا الْغُتُوبَ اگر تم اُس کی توجہ نہ کروں گے خاص اسی ایک اللہ
 کی عبادت کرنے والے ہو۔

سجدہ دو قسم سے ہے یعنی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت اہل ایمان سے
 تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے
 اور یہ کسی مخلوق کے سامنے ————— کی بھی حالت یا کسی بھی زمان و مکان میں جائز
 نہیں۔ البتہ سجدہ تعظیم پہلی قسموں میں روا تھا۔ مگر ہماری امت میں یہ بھی نہ روا قرار دیا گیا ہے
 اس قبہ کا سجدہ و شتروں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا اور یہ سنت علیہ السلام
 کے پیغمبروں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس سجدہ میں سجدہ عبادت والی نعمت الٰہی تعظیم
 مراد نہیں ہوتی بلکہ محض ادب بجا لانا مقصود ہوتا ہے۔ ہر حال ہماری امت میں یہ بھی
 حرام ہے خواہ کسی بادشاہ کے سامنے کیا جائے۔ کسی نبی کریمؐ، پیر، صوفی، زندقہ، مردہ
 صاحب قبر، سورج، چاند، ٹونڈ کی تعظیم کے لیے ہو۔ سب حرام ہے۔ البتہ اس امر
 میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا سجدہ شرک کی حد میں نہیں آتا چنانچہ اگر کوئی شخص کسی قبر
 پر سجدہ کرتا ہے تو اُس سے دریافت کرنا پڑے گا کہ اُس سے اس کی کیا مراد ہے

اُس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مقرب مخلوق ملائکہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس دہان کرتے رہتے ہیں وہم لایستہ صَوْن اور وہ ایسا کرنے سے تنگ دل نہیں ہوتے یعنی تھکتے بھی نہیں۔ وہ ہر وقت عجز، انکاری نے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بعض انسان خدا کی عبادت نہ بھی کریں تو اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس مقصد پر سجدہ و قنوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کلام میں قدسے اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ سجدہ گزشتہ آیت کے اختتام پر آیاتہ تَعَالٰی دُونَ پر لازم آتا ہے جب کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس آیت کے اختتام لَا یَسْتَعِزُّوْا بِرَبِّہُمْ دُونَہَا ہو جاتا ہے۔

بعض اہل
نیکو مثال

آگے اللہ نے مرنے کے بعد بھی اٹھنے کو ایک مثال کے ذریعے سکھایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْذَرُی الْاَرْضَ حَاشِیْعَةً اور اس کی نشان دہی ہے کہ زمین پر بھی ہے کہ قعر زمین کو پست، خشک اور دلی بولی دیتے ہو۔ پانی کی عدم موجودگی میں زمین میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور اس میں ہریالی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اَنْذَرُی اَنْذَرُی اَعْلٰیہَا السَّمَاءُ پھر جب ہم اس پر بارش کی صورت میں پانی اُنزل کرتے ہیں اِنْخَسَرَتْ وَرَبَّتْ تَرِیْہَا تِلْکَ زَمِیْنٌ تَرْدَاہُہُ یُوجِیْیُہُ اور ابھرنے لگتی ہے۔ اس میں ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی قوت ابھرتی ہے۔ اب یہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز کاشت کی جائے وہ اللہ کی قدرت سے بار آور ہوگی پھر اس کا فلسفہ سکھایا کہ اِنَّ الَّذِیْ اَحْیَاہَا الْمَیْمُنِی الْمَوْتٰی کہ جس ذات مرنے والی نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فرمایا اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ہے کہ وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے جس ملک الملک نے اِذَاہُ کَرِیْمٌ یعنی فرمایا وہ ہے وہاں دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں اس مضمون پر اس

طرح بیان فرمایا ہے کہ مَا بَدَأْنَا أَزْلًا خَلْقَ فَعِيدَةٍ جس طرح ہم نے مخلوق
کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طرح اس کو دوبارہ بھی لوٹا دیں گے۔ اس میں تشابہ قدرت
ترجیمہ اور توسع قیامت کی دلیل بھی آگئی۔

آگے اکھاد اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ
فِيْ اٰيٰتِنَا هُمْ شُرَكَاءُ وَهِيَ لَرُكْ جہاری آیتوں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ لَآ
يُخَفُّوْنَ عَلٰیكَ وَهَمٌّ سے پرستیدہ نہیں ہیں یعنی ایسے بدگفتوں کو حجم اپنی طرح
جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی سلوک کریں گے۔
لہذا معنی ٹیڑھا پن ہو گیا ہے۔ ساری کرکھ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر کے ایک
کنارے پر تر بھی ہوتی ہے۔ اکھاد کو اختیار کرنے والا محمد اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ
انفالہ کر اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے اس کے صفاتی بوطاب کر ٹیڑھا کر کے یکسر بدل دیتا
ہے۔ اس فعل بد کی بہت سی مثالیں ہمارے اس زمانے میں بھی ملتی ہے مثلاً لفظ
الشُّرَعُوْدُ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں مثلاً
رحمان، رحیم، قدوس، عزیز، جبار، قہار، ولیم، رزاق وغیرہ۔ الشُّرَعُوْدُ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰی (آیت۔ ۱۸) تم اُسے الشُّرَعُوْدُ ذاتی نام سے کہنا یا صفاتی نام رحمان وغیرہ
کے ذریعے پکارو، اُن کے تمام نام بھلے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد
مبارک ہے اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اَسْمًا حَاشَاۤهُ اِلَّا وَاحِدًا مِّنْ
اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (بخاری، مسلم) اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یعنی ایک نام
نام میں جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں داخل ہو گا۔ مگر
مگر قرآن پر دین لفظ اللہ کو خدا کا ذاتی نام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ کہتا ہے
کہ اللہ سے مراد قانون ہے۔ گویا لفظ کو تو اپنی جگہ پر تسلیم کیا مگر اس کا معنی بدل دیا ہے
اور یہی اکھاد ہے۔ مزارعوں نے بھی کئی معاملات میں اکھاد کا انکشاف کیا ہے مثلاً
سورۃ الفتح میں مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (آیت ۲۹) اس کا صاف معنی یہ

لے الہیہ پیکار آیت ۱۰

ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر مرزا قادیانی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام محمد بھی لکھا ہے اور رسول بھی۔ سرسید کے نزدیک جنت کن خاص مقام کا نام نہیں بلکہ اس کا معنی مسرت و شادمانی ہے۔ جو شخص اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس کو خوشی حاصل ہوتی۔ اسی طرح وہ دوزخ سے مسرت اور افسوس مراد لیتا ہے یعنی بُرے اعمال انجام دینے والے آدمی کو مسرت اور سخت افسوس ہوگا۔ اسی طرح علوم و مشرقی نے لکھا ہے کہ شیطان سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ اس کا معنی غصہ ہے، اور جبرائیل کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ قوت کا نام ہے۔

فریضہ حج اکرام اسلام میں سے ایک رکن ہے مگر محمد لوگ اسے مخصوص ایام میں مخصوص اعمال انجام دینے کی بجائے اس کا ترجمہ عالمی کا افسوس کہتے ہیں۔ یہ بھی پڑھو ہی کا احواد ہے کہ اَطِيعُوا اللَّهَ سے مراد اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ سنٹرل گورنمنٹ کی اطاعت مراد ہے۔ اس نے جو عین کا معنی پاکیزہ فکر کیا ہے حالانکہ اس سے مراد وہ خوبصورت عورتیں ہیں جو اہل جنت کو مستر ہوں گی۔ اسی طرح اصلاحی صاحب نے ریم کا انکار کیا ہے کہ یہ کوئی شر نہیں ہے۔ واقعہ معلوم اور وہ خواب، کہ واقعہ بتاتا ہے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس ایمان نے حضرت اکرم علیہ السلام پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تو ختم ہو چکا ہے اب شیطان کی تدبیر کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی جنس باقی ہے۔ یہ اکھاڑی پنہ مشائیں ہیں اور یہ بھی کفر کی ایک بدترین قسم ہے۔

در اصل قرآن و سنت کی بہت سی اصطلاحات ایمان، کفر، شرک، نفاق، ارتداد وغیرہ کی طرح اکھاڑ بھی ایک اصطلاح ہے جس نے تحت ایک صفا معنوی پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایمان سے مراد اللہ کی ذات، صفات، انبیاء، لیب، ملائکہ، تقدیر اور بعثت بعد الموت کو سداق دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے، اسی طرح کفر مذکورہ چیزوں کے انکار کو کہا جاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کی

ذات، صفات، تصرف اور تدبیر میں دوسروں کو بھی شریک مانتا ہے۔ اسی طرح
 نفاق کا مترتب منافع اس شخص کو کتے ہیں کہ جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو۔ وہ
 بطور اسلام کا قرار کرتا ہے اور کسی حد تک اس کے ارکان پر عمل بھی کرتا ہے مگر
 دل سے اللہ کی توحید اور اس کے نبی و رسول کو سچا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مرتد وہ شخص ہوتا
 ہے جو دین اسلام پر ایمانی لگا کر پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے۔ یعنی
 یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی یا دہریہ بن جائے۔ اسی طرح انکار بھی قرآن و سنت
 کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے الفاظ
 کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کا مطلب اور مفہوم ایسا بیان کرتا ہے جو نہ اللہ تعالیٰ کی مراد
 ہے نہ اس کے رسول کی اور نہ سلف صالحین کی۔ ایسے ہی متعدد کے متعلق اللہ
 نے اس مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں انکار کے مرتکب ہوتے ہیں، انہم سے
 معافی نہیں ہے۔ آگے ان کے انجام کے متعلق فرمایا أَفَمَنْ يَخْلُقُ فَتَنًا لِّلنَّاسِ
خَيْرٌ مِّمَّنْ يَحْدِثُهُمْ يُفَرِّقُهُم بَيْنَ رِجَالٍ يَتَرَبَّعُونَ فِي مَضَامِرٍ مِّمَّا يَتَّبِعُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ بہتر ہے جو قیامت والے دن اس کی حالت میں آگے کا ظاہر
 ہے کہ مکر فرما کر یہی بہتر ہے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا ایمان
 قبول کر کے انہوں کی حالت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یا نہیں چاہتے
 ہیں یا انکار کر اختیار کر کے ہمیشہ کی ذلت اور سزا کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ
 نے ہمیں کے اندر میں فرمایا إِغْوُوا مَا يَبْتَغُونَ تم جو تمہارا حق چاہتے ہو
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ
 رہا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تمہارے خواص، ایثار، کفر، شرک، انکار
 ہر چیز سے واقف ہے تم حسب فضا کام کرتے ہو وہ تمہارے راستے میں اس ذلت
 کا کوٹ نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ مست والے دن تمہارے تمام اعمال کے مطابق ہی
 بدلہ دے گا۔

حُجْرَةُ السَّجْدَةِ ۴۱

آیت ۱۴ تا ۳۶

فَمَنْ أَظْلَمُ ۴۲

در ششم ۸

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ
 عَزِيزٌ ④۱ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ④۲ مَا يَقَالُكَ
 إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ④۳ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
 قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي
 وَعَذِيبِي ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
 عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ④۴
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
 بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ④۵
 مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ④۶

ترجمہ: تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے
 ساتھ جب کہ ان کے پاس آگئی اور بیشک وہ

البتہ ایک کتاب ہے محفوظ (۴۱) نہیں آسکتا اس نے
 پاس باطل نہ آگئے سے اور نہ اس نے پیچھے سے ۔ یہ
 آزمای ہوئی ہے حکمتوں اور تعریفوں والے پورے دیکھار کی طرف
 سے (۴۲) نہیں کہا جاتا آپ کے لیے مژدہ ہی کچھ
 جو کہا گیا ہو کہ آپ کے لیے آپ سے پہلے ۔ جب تک آپ
 کا پورے دیکھار البتہ بخشش کرنے والا ۔ اور دردناک عذاب دینے
 والا ہے (۴۳) اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو بھی زبان میں
 تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس
 کی آیتیں ۔ کیا بھی زبان اور عربی لوگ ؛ آپ کہہ دیجئے ، یہ ان
 لوگوں کے لیے ، جو ایمان لائے ہیں ، ہدایت اور نفا ہے
 اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ، ان کے کانوں میں بوجھ ہیں
 اور یہ قساک ان کے لیے اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں کہ ان
 کو پکارا جاتا ہے درد منہ سے (۴۴) اور البتہ تحقیق ہم
 نے وہی موعظہ علیہ السلام کو کتاب ، پس اعتدات کی گئی
 اس میں ، اور اگر چے سے ایک طے شدہ بات نہ ہوئی
 تیسرے پورے دیکھار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا
 ان کے درمیان ، اور بے شک وہ البتہ ثواب میں ہیں
 اس کی طرف سے جو تردد میں ڈالنے والا ہے (۴۵) جس
 نے عمل کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے ۔ اور جس
 نے برائی کی پس اسی کے نفس پر پڑے گا اس کا وبال
 اور نہیں ہے تیسرے پورے دیکھار درد بھی ظلم کرنے والا
 بعد میں یہ (۴۶)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور واضح

درجہ آیات

کیا کہ سوچ اور چاند کر سجدہ نہ کرو بلکہ اس پروردگار عالم کے سامنے سجدہ و ریزہ ریزہ جاؤ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر مشرک لوگ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اس کی مصائب مخلوق کو ملے موجود ہیں جو حق و تمام اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعثت بعد الموت کا مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ جس طرح خشک زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو ہر اہجر کر دیتا ہے۔ یعنی مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اب کتاب اور جنزائے عمل کی منزل آئے گی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملے گا۔ پھر اللہ نے دین میں امتداد اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ فراموشی اور انہیں اُن کے بُرے انجام سے ڈرایا۔

کتاب الہی کی حفاظت

اسلام کے بنیادی عقائد و عقیدہ، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت میں سے آج کے دور میں کتاب الہی اور رسالت کا ذکر پروردگار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَکَآجِلٌ هُمْ یَسْتَعْجِلُوْنَ سَخَطَ وَهْلٍ لِّلَّذِیْنَ کیا جب کہ وہ اُن کے پاس آگئی۔ لفظ لغوی معنی کسی چیز کو چھپا دینا اور اصطلاحی معنی قرآن کی ذات، اس کی صفات، اس کی کتب، اس کے رسول اور قیامت کا انکار ہے۔ اسی طرح ذکر کا لغوی معنی نصیحت ہے۔ قرآن پاک بھی چونکہ ایک نصیحت ہے لہذا یہاں پر ذکر سے مراد کتاب الہی ہے۔ فرمایا جو لوگ کتاب الہی کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ اُن کے پاس آگئی وَلَیْسَ لَکُمْ عِزٌّوَا لَّا تَعِیْزُ یہ ایک محفوظ کتاب ہے عزیز کا معنی غلبے والا ہوتا ہے جب کہ اس مقام پر محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ (الحجرہ) اس ذکر یعنی قرآن کو جبر نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لَا یَاْتِیْہِ الْبَاطِلُ کہ اس میں باطل دخل اندازی نہیں کر سکتا یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کتاب کو جبر لیے کر نازل ہوتے تھے۔ تو راستے میں

پہرے بٹھادیے جاتے تھے تاکہ جنات اور شیاطین کوئی دخل اندازی نہ کر سکیں۔ ان
 میں سے جو بھی لگے بڑھنے کی کوشش کرتا اُس پر شاب پھینکے جاتے۔ پھر قرآن مجید
 رب العالمین نے روح الامیں کے ذریعے عَلٰی قَلْبِكَ (الشعراء: ۱۹۴) صبر
 علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور زمین سے سُفِّرَ ذَاكَ فَلَا تَنفٰی
 (الاعلیٰ: ۶) کہ ہم آپ کو پُچھائیں گے اور آپ مجھ کو نہیں سکیں گے۔ نیز فرمایا
 اِنَّ عَلَیْكَ جَمِیْعًا وَ قَدْ اُنْزِلَ (الغیثہ: ۱۰) اس کا جمع کرنا اور بڑھا ہوا
 فرمے ہے۔ ہاں اگر ہم خود کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو یہ الگ بات
 ہے فَاتَّخِذْ مِنْهَا وَ مِثْلَهَا (البقرہ: ۱۰۶) ایسی صورت میں ہم
 اُس سے بہتر یا کم از کم اُس جیسی دوسری آیت لے آئیں گے۔ پھر نزول کے
 بعد اس کی تفسیر اور آگے تبلیغ کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ غرضیکہ یہ
 ایک مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے جس میں باطل و غیل نہیں ہو سکتا مِنْ تَبِیْنٍ بَدَیْنٍ
 وَلَا مِنْ خَلْفٍ نہ اُس کے آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں آگے دیجئے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ
 ہے کہ اس میں مطلقاً کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
 کہ جس نے کہ راست اور دن میں غلاں کا کام ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ
 کام کسی بھی وقت نہیں کیا جاسکتا۔ یا مثلاً سورۃ الملک میں سات آسمانوں کی تخلیق کا
 ذکر کر کے فرمایا کہ آپ خدا نے چھوں کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پائیں گے ثُمَّ
 اَرْجِعِ الْبَصَرَ کَیْ تَبْیِّنَ (آیت: ۴) اگرچہ آپ اپنی نگاہ کو دو دفعہ اٹھا کر دیکھ
 میں۔ تو یہاں بھی کوئی تباہی کا مطلب صرف دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار مراد ہے۔
 ہزار دفعہ بھی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اس میں کوئی نقص نہیں پائیں گے ہر حال
 آگے اور پیچھے سے حفاظت کا مطلب مکمل حفاظت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس کے آگے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول
 سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اس کتاب میں

کوئی غلط بات ثابت نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ ترشود سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے پیچھے سے یہ مراد ہے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئیگی نہ کوئی قرعیت اور نہ انکلام جو اس کتاب کے کسی حکم یا آیت کو منسوخ کرے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد کوئی نیا حکم اور نئی کتاب نہیں آئے گی اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و منسوخ ہوئے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ **فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (المومنہ)** تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئیگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سابقہ اقوال کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص ان کو باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ سچے سے یہ مراد ہے کہ اس کتاب میں جو آئمہ کے لیے پیشین حکم بیان کی گئی ہیں ان میں بھی کوئی باطل یا غلط واقعات ثابت نہیں ہو سکے گی۔

فَرَأَيْتَ نَزِيلَ مُّحَمَّدٍ حَكِيمٌ تَجِدُ فِيهِ كِتَابَ تَنْذِيرٍ اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف سے آناری ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہے کہ جب بھی کسی نے اس کتاب میں مداخلت کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے متعلقہ خدائی نشانہ دہی کر کے اس ناپاک جہالت کو ناکام بنادیا۔ چنانچہ اب نہ تو اس کے الفاظ کو رد لا جاسکتا ہے۔ اور نہ اُن معافی ائمہ طالب کو تبدیل کیا جاسکتا ہے جو حضور علیہ السلام۔ صحابہ کرام اور اصحاب خیر القرون سے ثابت ہیں اس سلسلہ میں جس نے بھی کوئی مذہب کوشش کی اُس نے نہ کی کھائی۔ اللہ نے حفاظت کتاب کو یہ ذمہ قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ مالک الملک بلاشبہ تعریفوں اور ستائشوں کے لائق ہے جس نے اپنی کمال حکمت سے یہ سارا انتظام فرمادیا ہے۔

اور میرا ترجمہ بہت کے طور پر فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اگر اس قرآن کو ہم بھی یہی غیر عربی زبان میں نازل فرماتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی یہ مطلب یہ کہ اگر قرآن ہماری اپنی عربی زبان میں ہوتا تو ہم اس کی تفصیلات کو آسانی سے جان سکتے۔ ان کا یہ اعتراض بجا ہوتا وَءَاخِرُ حُجَّتِي وَءَاخِرُ قُرْآنِي تو عربی زبان میں سے جب کہ ہم عربی لوگ میں تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے ضرور اعتراض کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب ان پر بہت قیام ہو چکی ہے اور یہ لوگ اس کتاب کی عدم تفہیم کا اعتراض پیش نہیں کر سکتے۔

قرآن کی
آیتیں

ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَهُ دَنِي وَنُزُلُهُ یعنی پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن جس نے امان کے لیے سرسبزیت اور شفا ہے جو لوگ اس کلام کو سمجھتے ہیں اور اس کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ راہ ہدایت کو واضح کرتا ہے اور ان کی تمام روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بن جاتا ہے قرآن پاک شرک، کفر، اسعاد، نفاق، بد اخلاقی، حسد، کینہ اور بغض جیسی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اس کے برعکس جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے فِي آذَانِهِمْ وَفِي أُنُوفِهِمْ ان کے کانوں میں ہی قرآن بوجھ ہی جاتا ہے جسی وجہ سے اس کی باتیں ان کے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتیں بظاہر ہے کہ جو شخص کسی حقیقت کو نہ سمجھتا وہ سمجھے گا۔ کیسے اور اس پر عمل کیسے کرے گا؟ ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے قرآنی تعلیمات کے لیے بند کر دیا ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَمٌّ یعنی اور یہی قرآن ایسے لوگوں کے لیے اذی ہے۔ انہیں اس کی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی لہذا وہ اس کا تسلیم کرنے اور اس پر عمل درآمد سے قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے أُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ الْقُرْآنَ بِزَيْنٍ لَهُمْ لَعَلَّ يُذَكَّرُونَ یہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ یاد آئے۔

بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس مضمون کو سورۃ البقرہ میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ کاذبوں کی مثال اُس شخص کی ہے جیسے کہ الذی ینفق بسکراً لَا یَسَعُ اِرَاۃً وَّعَلَاۃً فَوَیۡدَاہُ رِیۡتٌ ؕ اِنَّمَا جِوۡکَیۡ اِیۡسٰی جِیۡزٌ کُوۡرًا وَّزُلۡفَہُ جِوۡجَارٌ ؕ اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی جان کر آواز سے رہا ہے وہ تو اُن کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اُسے کیا پتہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اسی طرح قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی انہیں دُور سے پکار رہا ہے مگر اُن کے پاس کچھ نہیں پڑتا۔

کتاب الہی میں
اختلاف کا
فیصلہ

اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ ضد، عناد اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کیونکہ اس قسم کے عنادی ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں وَلَقَدْ اٰتٰیۡنَا مُوۡسٰی الْکِتٰبَ قُرْاٰنَ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توہرات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی فَاحْتَخِیۡفَ رَہۡبَہُ مَکَرًا سِیۡ اِخۡتِلَافَ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اُس کتاب کو تسلیم نہ کیا۔ وہ تباہ و برباد ہوئے بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کی آخری کتاب قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ وہ بھی ناکام رہیں گے۔ فَرَاہَا وَکُوۡلَا کَلِمَۃً سَبَقَتۡ مِنْ رَّبِّکَ لَقَطٰیۡ بِیۡنَہُمَا تَرٰہِیۡۢہُ بات تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوئی تو اُن کا فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور اللہ کے نزدیک طے شدہ بات یہ ہے اِنَّ رَیۡبَکَ هُوَ یَفۡصِلُ بَیۡنَہُمۡ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ فِیۡمَا کَانُوۡا فِیۡہِ یَخۡتَلِمُوۡنَ السَّجۡدَۃ ۲۵۰ جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اُن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ یعنی اس دنیا میں کسی معاملے کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ یہ آخرت میں ہوتا۔ فَرَاہَا وَکُلُّہُمۡ لَیۡفِیۡ شَکٍّ مِّنۡدُ حُرِیۡبٍ اور شک یہ لوگ قرآن پاک کی طرف سے تہذیب میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ اس کو کلام الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا اس پر عمل پیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے طے شدہ اصول نہ ہوتا کہ سب کا حق فیصلہ

قیامت کے دن ہوگا۔ قرآن بہ نجرتوں کا فیصلہ اسی دنیا میں کر کے اپن کو سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

قَرَأَ مِنْ عَمَلٍ صَدَقَ عَلَيْهِ جس نے کوئی اچھا عمل کیا تو اس نے
اپنی جان کے لیے کیا یعنی اس کا فائدہ خود اُسی کو ہوگا۔ وَمِنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا
اور جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ مطلب یہ کہ نہ
کسی ایک کی نیکی دوسٹر کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کی برائی دوسرے کے سر پہ
عصری جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے اعتقاد و عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور تیرا پروردگار ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں
ہے۔ وہ ہر مسئلے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
ہوگی۔

إِلَيْهِ يَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ
 مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ
 إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
 قَالُوا أُوْا أَذْنُكَ مَا مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ ③ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمُ مِنَ
 مَخِصٍ ④ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ بَرًا
 وَأَنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُرْسِلْ قَنُوطًا ⑤ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ
 رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْحَةٍ مَسَّيْنَاهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ
 إِلَى رَبِّي إِنْ لِيَ عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ ⑥ فَذُنُوبُنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ⑦ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى
 بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ⑧
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْهُمُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بُعِيدٍ ⑨
 سَنُيَبِّئُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

عَنِّي يَتَذَكَّرُ لَكُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ رَوِّدُ
 أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑤۲ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي
 مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطٌ ⑤۳

ترجمہ :- اُنہی کی طرف لوایا جاتا ہے قیامت کو عمرو اور
 نہیں کوئی پہل نکلتا اپنے غلات سے ، اور نہیں کوئی عورت
 اٹھاتی اپنے پیٹ میں اور نہیں وہ بھتی مگر اس نے علم
 سے ، اور جس دن وہ پکاسے گا اُن کو وارہ لے گا
 کہاں میں میرے شریک ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے
 آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار
 نہیں کرتا ⑤۲ اور گم ہو جائیں گے اُن سے وہ جن کو
 وہ بلاتے تھے اس سے پہلے ، اور وہ یقین کریں گے
 کہ نہیں ہے اُن کے بے خلاصی کی کوئی جگہ ⑤۳ نہیں
 شک کا انسان ہمدانی کی دغا مانگنے سے ، اور اگر چاہے اُس کو
 کوئی بڑی تو وہ ہاوس اور نا اُمید ہو جاتا ہے ⑤۴ اور اگر
 ہم چکھائیں اس کو صرافہ اپنی طرف سے تکلیف کے بعد
 جو اُس کو پہنچی تھی ، تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے ،
 اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے ، اور
 اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے پاس تو بے شک میرے
 لیے اس کے پاس ہمدانی ہوگی ، پس ہم بتا دیں گے اُن
 لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ، اور
 ہم چکھائیں گے اُن کو سخت عذاب ⑤۵ اور جب ہم

انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور
 پہلوتی کرتا ہے اور جب پہنچتا ہے اُس کو کوئی معیض
 ترسی چوڑی دُعا کرنے والا ہوتا ہے ⑤۱ آپ کہہ
 دیجئے ، بطل بطلو اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو ، پھر
 تم نے کفر کیا اس کے ساتھ ، کرن گوارہ ہے اُس سے
 زیادہ جو مخالفت میں دُور جا پڑا ہے ⑤۲ عنقریب ہم
 دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں اطراف میں اور اُن کی
 جائز میں بھی سیاں تک کہ واضح ہو جائے گی ان کے لیے
 بات کہ وہی حق ہے ۔ کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ تیرا
 رب ہر چیز پر گوارہ ہے ⑤۳ آگاہ رہو ، بیشک یہ لوگ
 شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے آگاہ رہو بیشک
 وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ⑤۴

ربط آیات

پہلے شرک کا رد کیا ، کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان کی کہ یہ ایک محفوظ
 کتاب ہے جو کہ منزل من اللہ ہے ۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شغل ہے
 اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے نادمہاں ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور سے
 کسی کو آواز دے اور وہ اُس کی بات کچھ نہ سمجھ سکے ۔ فرمایا آپؐ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام
 کو قرأت عطا فرمائی مگر لوگوں نے اُس میں بھی اختلاف کیا ۔ اسی طرح یہ لوگ قرآن کریم
 کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے نہ ہوئی ، کہ
 ہر شخص کے عقیدے و عمل کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر ان ماہیجاروں
 کا ابھی فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو اپنی غلط کمائی کا یہیں بدلہ مل جاتا ۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص
 کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ۔

اکثر لوگ حضور علیہ السلام سے وقوع قیامت کے متعلق دریافت کرتے
 تھے جس کے جواب میں فرمایا اَللّٰہُمَّ یُرِدْ عَلَی السَّاعَةِ قِیَامَتُکَ لَا عَیْلَ لَکَ

علیہ السلام کا
 ایک

ہی کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔ اللہ نے وقوع قیامت کی تاریخ اور وقت کا علم کسی نبی
 والے فرشتے یا جن کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہونے والی بات
 میں نشانوں کا ذکر اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ ضرور کیا ہے۔

آگے والے اہل لوح و قلم اور قدرت الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقَ

مِنْ تَحْتِ يَمِينِ كَمَا هُمْ اور کوئی پھل اپنے غلافوں یا پودوں سے نہیں
 نکلتا، وَمَا خَلَقَ مِنْ أَنْثَى اور نہ کوئی عورت بیٹ میں اٹھاتی ہے۔

وَلَا تَضَعُ اور نہ وہ بھتی ہے إِلَّا بِعِلْمٍ مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ۔ حسب

کو درختوں میں پھلوں کا آنا اور عورت کا حمل اور وضع ہی سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے

وہ بیج جسے لے کر پھلوں کی پرورش تک اور حمل قرار پانے سے بچنے کی پیدائش

تک کے تمام مراحل کو صرف وہی جانتا ہے کیونکہ علم محیط کا مالک وہی ہے۔ گویا

بچے کی پیدائش سے پہلے بعض مافسی تجربات کی بنا پر بعض پیشین گوئیاں بھی کی جاسکتی

ہیں مگر ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے مثلاً جدید مافسی تحقیقات

کے باوجود یہ کوئی نہیں جانتا کہ بچے کی پیدائش کا عین وقت کیا ہوگا، بچہ نیاک ہوگا یا

بد، خوش بخت ہوگا یا بد بخت، کتنی عمر پائے گا اور کیا اعمال انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ

بہ سب علوم اللہ کے پاس ہیں۔ علم محیط اس کے ہوا کسی کے پاس نہیں۔

دنیا میں تو لوگ مختلف چیزوں کو معبود مان جیتے ہیں۔ کوئی نخل و چوبے کو بتا دیتا

ہے تو کوئی چاند سورج میں کرشمہ تسلیم کرتا ہے۔ کوئی زندوں سے حاجت بڑی

کرتا ہے تو کوئی مردوں کی قبروں کا طوط کہتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْبُدُوا

بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قیامت کے دن وہ لوگوں کو پکارے گا

کہ کہاں میں میرے شریک جن کی قسم دنیا میں پرستش کرتے تھے اور انہیں عبادت

اور عمل کا سمجھتے تھے۔ ان کو بلاؤں کا آج وہ مضامین مدد کریں، مگر لوگ مجھ پر

جانیں گے فَالْوَاذِئَاتُ کہیں گے پورا دھماکا ہم نے آپ کو بندہ رہا ہے

کہ مَا مَتَّعْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا، انہیں یہ

معجزات اللہ کے
 کی نشانی

سوا ہیں کرنی پا سکتے ہیں یا بہری مدد کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو یہ مشکل کا حل نہیں
 معبودانِ باطلہ کے ساتھ وابستہ کرتے تھے مگر قیامت کو صاف کہہ دیں گے کہ آج
 بادشاہی صورت الشدی ہے، کسی دوسرے کو درم ماننے کی مجال نہیں۔ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اور وہ سب معبودانِ باطلہ تم
 پر جائیں گے جن کو یہ اپنی مشکلات میں پکارا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ان
 کی مدد کر نہیں سچے گا، اور یہ لوگ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے۔
وَذُنُّوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور ان کو تعین آجائے گا کہ آج عذاب الہی
 سے خلاصی کی کرنی صورت نہیں نکل سکتی۔

انسان کی بے بسی
 اور ناشکری

فرمایا دنیا میں انسان کا یہ حال ہے لَا يَسْتَعِزُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
 کہ وہ اپنے لیے چلائی کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں اور ہر وقت اپنے لیے بتری
 مانگتا رہتا ہے۔ وَلَا يَسْتَعِزُّ الشَّرُّ بِمَنْ كَرِهَ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔
فَيَقُولُ قَنُوطٌ تو ایسے ہو کر نادمہ ہو جاتا ہے۔ کتاب ہے کہ اللہ نے میرے صدر
 میں مصائب ہی لکھ رکھے ہیں اور وہ اپنے ایک حقیقی کاغذ شکرہ کرنے لگتا ہے۔ فرمایا
 اس کے برخلاف وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْبٍ مِمَّنَّاهُ
 اگر نہ اس کو اپنی عمرانی کا نرا چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچ بھی لیتوں کہ
هَذَا إِلَىٰ تَرْكِنَا ہے کہ میرے لیے یہ مناسب مال ہے یعنی مجھے یہ نعمت میرے
 علم، ہنر اور استعداد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھائی برائی ہے
 وہ اسی دنیا تک محدود ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا
 کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ کوئی قیامت نہیں۔ نہ کوئی حساب کتاب ہے
 اور نہ جہنم کے عمل واقع ہوگی۔ اور اس طرح وہ گمراہ قیامت کا ہی انکار کر دیتا ہے
 اور کہتا ہے کہ اگر بغیر ضحک مال قیامت واقع بھی ہوگی وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ
رَبِّي اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا گیا إِنْ لَبِثْتُ عِندَهُ لَحُظَةً
 تو وہاں بھی میرے لیے بتری ہی ہوگی جس طرح اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی

بسر کر رہا ہوں۔ اس طرح آخرت میں بھی مجھے ہر طرح کی سربیت حاصل ہوگی۔ انسان کی
 دشمنی اور بے صبری کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فَرَّأَىٰ فَلْيَسْهَبَنَّ الْيَدَيْنِ كَقَرِّ وَاجِمَا
عَمِلُوا پس ہم کافروں کو ان کے کردہ اعمال کے متعلق آگاہ کر دیں گے اور بتلا دیں
 گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ وَلَنَذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
 اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ حضرت حسنؑ سے منقول ہے
 کہ انسان عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ جب یہ دنیا میں خوشحال کی زندگی بسر کر رہا ہو جائے
 تو بڑی ڈنگیں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اسی طرح کی آسودگی اور
 عیش و عشرت حاصل ہوگی۔ مگر صبح سویرہ نکال اس وقت سامنے آئے گی۔ جب
 قیامت برپا ہوگی اور منکر آدمی بعد انہوں کے کا يَلِيْقَتِي كُنْتُ نَابِئًا
وَالنَّبَا کا حق کہ میں انسان کی بھلے مٹی ہوتا ہوں کہ مجھے ہر حال سے بچ جاتا۔

انسان کی
 دلچسپی

فرمایا انسان کی عمری فطرت یہ ہے وَإِذَا أَفْتَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ تو اسے اصرار اور پلوی
 کرتا ہے یعنی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نعمت
 کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُوبُ جب اُسے
 کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُوٌّ عَلَيْهِ عین تر پھر لسی لسی دعائیں مانگنے لگتا
 ہے۔ انسانی فطرت کے یہ دو رخ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ خوشحال اور آسودہ
 حال ہوتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے تنہا پھرتا ہے اور اس کو بھروسے سے
 بھی کہیں یاد نہیں کرتا اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مشکل کشائی
 کے لیے لیے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے سورۃ نمل میں
 میں اس طرح ذکر کیا ہے وَإِذَا هَمَّ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنٌ
تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا خَشَّكُمْ أَلْبَسَ الْبَرَّ اَعْرَضُكُمْ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَقَوْمٍ رَأَىٰ (۶۷) جب انہیں سمندر میں کوئی مشکل پیش
 آتی ہے تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خشکی

کہ طرف نجات دے دیتا ہے تو تم نہ پھیر لیتے ہو۔ بلکہ انسان بڑی ہمت کر رہا ہے
 اس آیت کریمہ میں تکلیف کے وقت بس دعا کرنا دست کے انداز میں بیان کیا
 گیا ہے حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے اور یہ انسان سے مطلوب ہے۔ انسان تکلیف
 کے وقت جتنی بھی عجز و انکاری کے ساتھ دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ مگر
 اس مقام پر دعا کی اس لیے حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اعراض اور پہلوئی
 کی آمیزش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوشحال آل ہے تو انسان اپنے خالق رب ملک کی
 طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور جب تکلیف آتی ہے تو گڑبڑا کر دعائیں کرنے لگتا ہے
 اگر اسودگی کے وقت بھی انسان اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے تو پھر
 وہ جب بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ دعا بہر حال ایک اچھی چیز ہے۔

آگے پھر اللہ نے قرآن کی حمایت کر دوسٹ طریقے سے کیا ہے۔
 قُلْ اَدْعٰیْتُ سِوَاكَ اَنْ كَانَ مَعِيَ عِنْدَ اللّٰهِ ثَمَرٌ كَذَّبْتَ بِهٖ
 اے پیغمبر! آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 ہو اور تم اس کا انکار کرو تو میں اصل مومن ہوؤں جو شقاق بعید
 تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کروں ہوگا جو مخالفت میں دور جا پڑا مطلب یہ ہے کہ
 اے منکرین توحید و قرآن ذرا اس بات پر غور کرو کہ اگر اللہ کے ہاں جا کر یہ بات ثابت
 ہو گئی کہ یہ قرآن واقعی منجانب اللہ ہے تو پھر تمہاری گمراہی کا کیا بنے گا۔ اس پر غور
 تمہاری اس گمراہی کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا
 اس بات میں اچھی طرح غور و فکر کر لو۔

ارشاد ہوتا ہے سَفَرٌ يَّهْمُ اَيُّهَا رَفِ الْاَفَاقِ وَفِ
 اَنْفُسِهِمْ عَمَّ غَضَرِبِ اِنْ كَرِهَتْ اَنْ تَبَيَّنَ رُكَّاعُكُمْ اَفَاقُكُمْ
 دنیا میں اور اندرونی طور پر ان کی اپنی باتوں میں بھی۔ حَتَّىٰ يَبَيَّنَ لَكُمُ
 اَنَّهٗ الْحَقُّ يٰۤاَيُّهَا رَفِ الْاَفَاقِ وَفِ اَنْفُسِهِمْ عَمَّ غَضَرِبِ اِنْ كَرِهَتْ
 برحق ہے۔ بیرونی دنیا میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جنہیں لوگ ہر روز

آفاق اور
 اندرونی
 نشانیاں

مشاہدہ کرتے ہیں سورج، چاند ستارے، زمین، ہوائیں، پہاڑ، اشجار، نباتات
حیوانات وغیرہ سب نشانات قدرت ہیں۔ کبھی خوشحالی آجاتی ہے کبھی قحط سالی
کبھی طوفان، زلزلہ یا سیلاب آجاتا ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرت نامہ کے دلائل
ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس کا رخاہ کائنات کو ایک
مقررہ نظام کے تحت کون چلا رہا ہے، اسی سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ
سکتی ہے، اور وقوع قیامت سے متعلق شبہ بھی دور ہو سکتا ہے۔

جہاں تک انسان کی اندرونی نشانیوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اسے
اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے ایک حقیر قطرہ آب سے اس کو پیدا
فرمایا، اس میں رُخ و رقص، لطافت جیسا کہ اچھیری رکھیں، عقل، حواس ظاہرہ اور باطنہ
سے انسانی جسم کو مزین کیا، اس کے آواز اور ہر عضو کو نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے
ساتھ جوڑا۔ دنیا کی کوئی مصنوعی مشین اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی جتنی پائیدار مشین
اللہ نے انسانی جسم کی بنائی ہے۔ دنیا کی مشینیں کوئلے اور گریس دینا پڑتی ہے، بعض پر تیل
کھڑور ہوتا ہے، اس میں گھس جاتے ہیں تو ان کو ہٹا دینا پڑتا ہے مگر اللہ کی تیار کردہ انسانی
مشین پر کوئی تیل دینا پڑتا ہے اور نہ اس کے پرزہ جارت تبدیل کرنے کی ضرورت، یعنی
کئی ہے، اسوائے وقتی بیماری کے اللہ نے ہر انسانی مشین کی جتنی عمر مقرر کر دی ہے
وہ اتنا عمر کا کام کرتی رہتی ہے اور پھر تیب، تھوڑا وقت پر پڑا ہوتا ہے تو یہ سلسلہ ختم
ہوجاتا ہے۔

نشانات قدرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں اہل ایمان
کی حالت بہت کمزور تھی، پھر قسوط سے ہی عرصہ میں اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا اور پھر
عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، پھر عیسائے زندقہ کے زمانے میں جتنی صورت
یہاں سال کے قبلا عرصہ میں اللہ نے نصرت دینا کر مسلمانوں کے نزدیک کر دیا، یہاں
تک کہ بیرونی دنیا میں کسی قوم کو مسلمانوں کے ساتھ شریعت کی بہت بڑی تھی، یہ
سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ نشانیاں ہمہ غفریب ال

سورة
الشورى
مكذ

سورۃ التوبۃ میکیۃ تھی نزلت و جسوں آیت و خمس رکوع
سورۃ التوبۃ کی ہے اور یہ تین آیات اور اس کے پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمَّ ① عَسَقَ ② كَذَلِكَ يُوحِيَّ إِلَيْكَ وَالْحَكِّ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ④ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑤ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ⑥

ترجمہ: حَمَّ ① عَسَقَ ② اسی طرح وہی کرتا ہے
آپ کی طرف ، اور انہوں نے وہی نازل کیا ہے ، اہل
لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ، وہ

مشرق و غالب اور حکمت واک سے ③ اسی کے لیے
 ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں
 اور وہ ہندسی اور عظمت واک سے ④ قریب ہے
 کہ آسمان پھٹ پڑیں اُدھر سے . اور فرشتے تسبیح بیان
 کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ . اور بخشش
 طلب کرتے ہیں ان پہلے جو زمین میں ہیں آگاہ رہو بیک اللہ تعالیٰ بخشش
 کرنے واک اور نہایت مہربان ہے ⑤ وہ لوگ جنہوں
 نے بنائے ہیں اُس کے سوا کچھ سزا . اللہ ہی نجات دہان ہے
 اُن پر . اور آپ نہیں ہیں اُن کے ذمہ دار ⑥

اہم کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الشوریٰ ہے . اس کی آیت ۳۸ میں
 اہل ایمان کی باہمی مشاورت کا ذکر ہے اور اسی سے اس سورۃ کا نام اخذ
 کیا گیا ہے . یہ سورۃ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قریبی دور میں پھیلی سورۃ خطۃ السجدۃ
 کے بعد نازل ہوئی . اس سورۃ کی تشریح آیات ہیں اور یہ پانچ رکعات پر مشتمل ہے . اس میں
 ۸۸۴ الفاظ اور ۳۵۹۹ حروف ہیں .

مضامین سورۃ

یہ سورۃ مبارکہ بھی حواہم سبعہ میں شامل ہے . ان سورتوں کو قرآن کریم کا لب لباب
 کہا گیا ہے کیونکہ ان میں عام طور پر اسلام کے بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، قرآن کی
 صداقت اور معاویہ کا ذکر ہے . تاہم بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں . اگرچہ حواہم
 میں مذکورہ چاروں بنیادی اصولوں کا ذکر ہے تاہم مختلف سورتوں میں مختلف مضامین
 پر خصوصی روشنی ڈالی گئی ہے . مثلاً گذشتہ سورۃ خطۃ السجدۃ میں توبہ کے عقائد
 و افلاک پر زیادہ زور دیا گیا تھا . اور اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت
 اور اس کے وحی الہی ہونے کا زیادہ ذکر ہے . اس کے علاوہ دعوت الی القرآن
 بھی اس سورۃ کا موضوع ہے . پھر توحید الہی تعالیٰ ، شرک کا ارتداد ، شرک کی صفات پر
 ایمان اور اس کی نعمتوں اور حکمتوں کا تذکرہ ہے . کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی طرف
 سے اہل ایمان کو سخت مخالفت کا سامنا تھا ، لہذا اس سورۃ میں حضور علیہ السلام

اور آپ کے چہرہ کا روں کے پتے نقلی کا مضمون بھی آگیا ہے۔ دین کے بنیادی اصولوں میں معاد اور جزائے عمل کا پہلو بھی نمایاں ہے۔

اسی سورۃ مبارکہ میں دینی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے کا حکم دیا گیا مگر ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان دنیا کی دولت میں اس قدر شہک نہ ہو جائے کہ آخرت کو فراموش ہی کر دے بلکہ آخرت کی فکر کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان اور ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے اور انہی چیزوں کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے قبیح اعمال اور ان کے بُرے انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں اللہ نے اجتماعیت، شوریئت اور خلافت کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔

حدیث
مقطعات

آئی حواہیم سورتوں کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حروفِ مقطعات سے کیا گیا ہے اور اس کی پہلی دو آیات انہی حروف پر مشتمل ہیں۔ ح ط ہ ع س ق ہ ان حروف سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے سورۃ کا نام بتاتے ہیں یعنی اس سورۃ کا نام الشوری کے علاوہ ح ط ہ ع س ق ہ بھی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف کسی مضمون پر دلالت کرتے ہیں یہاں پر ان حروف کا مضمون یہ ہے کہ ”یہ سورۃ حکمت اور معرفت پر مشتمل ہے نہ چنانچہ یہ مفسرین فرماتے ہیں حج سے حکمت اور عرس سے معارف مراد ہے۔ اس طرح جس سے سورۃ، حق سے فہم اور عرس سے علم مراد ہے۔ جو شخص حکمت اور معارف کی ان باتوں کو پیش نظر رکھے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ تمام حروفِ مقطعات میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً یاں پر حج سے مراد علم کہ بروہا کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قر سے مراد مجاہد ہے اور حمید اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ع کا اشارہ علم کی طرف ہے۔ لاسنا یعنی خدا کی ہند کی طرف اور ق سے قدرت خداوندی مراد ہے۔ آپ

فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، مجد، علم، بندی اور قدرت کی قسم ٹھاکر اٹھائی
بات کی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ آج سے وحی الہی مراد ہے اور قرآن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
استقامت نمود جس پر آپ قیامت کے دن فائز ہوں گے۔ بعض نے آج سے حوض کوثر اور قرآن
سے مکہ مراد لیا ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمْرَ یُنَزِّلُ
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳) اللہ تعالیٰ
نے قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر بذریعہ وحی نازل فرمایا تاکہ آپ
ڈرانے والوں میں سے ہوجائیں۔

حضرت عبد الشرح عباسی کی ایک روایت کو امام شعلبی نے حضرت علیؑ کے حوالے
سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان حروف سے قرب قیامت میں پیش آنے والے
فقر کی طرف اشارہ ملتا ہے، آج سے حق یعنی جلالت، قرآن سے مہلکہ یعنی ہلاکت
یعنی عذاب، آج سے مسخ اور حق سے فقرات کے اشارات ملتے ہیں۔ مگر یہ
قرب قیامت میں آتش زدگی، ہلاکت، عذاب کا نزول، زمین میں وحشت جانا جیسے
اکثر واقعات پیش آئیں گے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے قطعی معانی تو
کوئی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے اور نہ حضور
علیہ السلام سے تشریح منقول ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کچھ کشفی یا روحانی طور
پر سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مفصل مضامین کے مخففات ہوتے ہیں۔ جس
طرح کوئی شخص بی۔ اے، ایم۔ اے یا پی ایچ ڈی سے جان لیتا ہے کہ یہ حروف
کسی شخص کے علم و فن کی طرف دلالت کرتے ہیں یا جس طرح کوئی شخص قاضی، مفتی
یا سلطان وغیرہ الفاظ سے وسیع حقیقت اخذ کر لیتا ہے، اسی طرح حروف مخففات
کے نیچے بھی سورۃ کا مکمل موضوع پایا جاتا ہے جو ان حروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا یہ
حروف سورۃ کے تفصیلی مضامین کا پتھر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ

عالم بائیسے بعض حقائق اس میں جس جہان میں لوگوں کے باطل عقائد و اعمال کے شرارتے
میں باطل پرست لوگوں کے باعث مباحثہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں باطل عقائد و
اعمال کا رتبہ ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اسی بات کی طرف
اشارہ ہوتا ہے۔

۱۔ محمد عام محسّرین اور خصوصاً اہم جلال العین سیوطی فرماتے ہیں کہ زیادہ سلاطین دلی
بات یہ ہے کہ ان حروف سے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے اللہ اعلم بصرارہ
یذلل الشّر تعالیٰ ہی بستر جاتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اور ان حروف
سے جو بھی الشّر کی مراد ہے ہمارا افس پر ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو ہر چیز کا
علو حاصل ہونا تو ممکن نہیں لہذا بعض چیزیں پر ایمان بالغیب ہی لانا پڑتا ہے۔
تو ان حروف سے متعلق بھی ایمان بالغیب ہی ہونا چاہیے کہ ان سے جو بھی الشّر کے
نزدیک مطلب ہے ہمارا افس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ پانچ حروف مقطعات دو آیتوں میں موریے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود
کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر ہر حرف کی تلاوت پڑوس دس نیکیاں
م حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص ان پانچ حروف کی تلاوت کرتا ہے، اگرچہ وہ دن کا
مغیور ہو نہیں سکتا مگر حضور کے قریب کے مطابق وہ کم از کم کچھ نیکیوں کا مستحق تو
ضرور بن جاتا ہے۔ ان حروف کا ہر حال یہ فائدہ تو ضرور ہے

اس سورۃ کا آغاز بھی اللہ نے وحی الہی کے بیان سے کیا ہے اور پھر سورۃ
کے آخری حصے میں بھی زیادہ تر یہی مضمون ہے۔ وحی کا لغوی معنی وہ مضمون اشارہ ہے
جو تیزی کے ساتھ واقع ہو۔ چونکہ اللہ کا فرشتہ وحی کا القا نہایت تیزی کے ساتھ عقلی طور
پر وحی کے قلاب پر کرتا ہے۔ اس سے اس کو وحی کہہ جاتا ہے۔ نزول وحی کی کیفیت
کو صاحب وحی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ وحی الہی بڑی مشکل اور جانی
چیز ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت ایک قسم کا انداز
ہوتا ہے یعنی صاحب وحی کی ذات مادیت یا شریعت سے نکل کر ملکیت کی طرف

وحی الہی
کا نزول

جلی جاتی ہے۔ اور اس کا ربط اُس طرف ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ عالم بالا سے کلام الہی
 دیکر جس کے قصب میں نازل دیتا ہے اور اس طرح وحی کا نزول عمل میں آتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ يُوحِيْ اِلَيْكَ وَ اِلَيْكَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ الشُّرَاحُ
 اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے جس طرح آپ کے لئے لوگوں کی طرف بھی بھیجتا ہے
 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء
 کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی کسی بہ کلم اور کسی پر زیادہ۔ بعض روایات کے معلوم
 ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے ان کی پوری زندگی میں صرف چار دفعوں
 نازل فرمائی بعض پر پچاس مرتبہ اور بعض پر چار سو مرتبہ۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم پر چالیس ہزار دفعہ وحی نازل فرمائی۔

عظمت
 تعالیٰ

ارشاد ہوتا ہے کہ وحی کرنا نازل کرنے والی وہ ذات خداوندی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ جو کمال قدرت کا مالک اور حکمتوں والا ہے۔ وہ زبردست ہے کہ
 تمام قومیں اُس کے سامنے سجدی ہیں اور وہ سب پر غالب ہے۔ اور حکم دے سکتی کہ اُس کا
 کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فَرَاكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اسی کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہر چیز کا خالق
 ہو رہا ہے اور مالک بھی وحی ہے۔ تمام بندے بھی اُنہی کے ہیں اور سب پر
 حکم بھی اُنہی کا چلتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 وہ باعتبار ذات دراز الٰہی یعنی بہت بلند ہے حتیٰ کہ اُس کی ذات تک کسی مخلوق
 کی رسائی نہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے بِإِذْنِ اللَّهِ

تَحْكُمُ السَّمَوَاتِ يَتَقَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ قُرَيْبٌ ہے
 کہ اللہ کے جلال و عظمت کی وجہ سے اُس پر سے آسمانیں پھرتی ہیں قرآن پاک
 میں اس قسم کے الفاظ اُس موقع پر استعمال کیے ہیں۔ جہاں اُس کی نازلگی جوش
 میں ہوتی ہے۔ مثلاً سورۃ مریم میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان نے بیٹا بنا
 لیا ہے یہ تو نہایت بُری بات ہے تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَقَطَّرْنَ مِنْهُ

وَيَخْلُقُ الْأَرْضَ وَنَحْنُ الْجَبَالُ هَذَا آيۃ ۱۹۰۰ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پاڑ پڑے، نیزہ ہو جائیں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں خدا نے بنایا ہے، ایسی باتوں سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ مگر چونکہ وہ غفور اور رحیم بھی ہے اس لیے صلت دینا رہتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کا مقررہ وقت پر ہی مہربان کرے گا۔

فرشتوں
کی دعا

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ وَسَيَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ وَرَبُّهُمُ الَّذِي يُزِيلُ
تَبِیْحِ بیاں کہنے میں اپنے پروردگار کی اُس کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتوں کی تسبیح و
تحمید کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آسمان پر ایک باشت بھر جا
بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ رکوع و سجود اور اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف
نہ ہو۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں وَیَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ
فِی الْأَرْضِ اہل اہل زمین کے لیے بخشش کی دعا میں کرتے ہیں بھلی سورۃ المؤمن
میں موجود ہے کہ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ الْعَرَّسَ وَمِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ
يَحْمَدُونَ رَبَّهُمْ وَلِيُؤْمِنُوا بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
آیت ۱۹۰۰ ہا میں عرض اور اس کے پروردگار کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے
ہیں اس کی تعریف کے ساتھ۔ اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے بخشش
طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی غلطیوں کو معاف کرے۔ سورۃ المؤمن میں صرف
اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا ذکر ہے جب کہ آیت زبور میں اہل زمین پر
بنے والے ہر شخص کے لیے بخشش کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کی اُن دعاؤں
کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کی جلد گرفت نہیں کرتا اور انہیں صلت دینا رہتا ہے
غالبہ کہ باتر آجائیں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان توبہ
ہے کہ اگر وہ توبہ گرفت کرنا تو زمین پر چلے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آتی۔ سورۃ
الْاٰنِ اللّٰهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اگاہ رہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے
والا اور از حد مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے جو فرشتوں کی دعاؤں

کو قبول کر کے اپنے بندوں کی خطی میں معاف کرتا رہتا ہے اور کافروں اور منافقوں کو
ایک معجزہ موت تک ملت دیتا رہتا ہے۔

غیر
کافی
کافی

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن دُونِهِ أُولَٰئِكَ اور وہ لوگ
جنہوں نے اللہ کے سوا اور سردوں کو کارساز بنا لیا ہے اللَّهُ حَفِیْظُ عَلَیْهِمْ
اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگران ہے اور ہی ان کے دُشمنوں کو جانتا ہے اور وہ ہی ان سے
انتقام لینے والا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِیْ عَلَیَّ السَّامِیُّ
آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تو پیغام الہی کو پہنچا دینا ہے۔ بات بھی
دینا اور اس کے ساتھ غیر خواہی کا سلوک کرنا ہے۔ اسی کے اعمال کی حفاظت کرنا اور
پھر نئے اعمال پر گرفت کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ ان کے کامل
سے واقف ہے وہ قیامت والے دن ہی ان کو سامنے لا کھڑا کرے گا۔ پھر حساب
کتاب اور حیزانے عمل کی منزل آئیگی اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہونگے۔ آپ اپنا کام سمجھتے
جائیں اور ان کا معاملہ اللہ کو سونپ دیں۔ وقت آنے پر وہ خود ہی ان سے باز پرس
کرے گا۔ انہوں نے غیر اللہ کو کارساز بنا کر اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ
خود اسی سے نیٹے گا۔

الشورى ٣٢

آيت ١٢

البركة يوم ٢٥

ورس دوم ٢

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑧ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑨ أَمْ آخِذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ
فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
فَكُمُذِّبُونَ ⑪ إِلَيْهِ إِلَهُكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَالَيْهِ أُنِيبُ ⑫ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑬
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑭ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑮

توجہ سے۔ اور اسی طریقے سے جہر نے وحی الہی آپ کی
 طرف قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرنا میں ام القرآن اور
 اس کے ارد گرد والوں کو، اور آپ ڈرنا میں جمع ہونے
 لئے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ایک فرقہ سنت
 میں اور دوسرے فرقہ بدعتی ہونی آگ میں ہو گا ⑤ اور اگر
 چاہتا اللہ تعالیٰ تو کہہ دیتا کہ ایک ہی امت۔ لیکن وہ
 داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظہم کہنے
 والوں کے لیے نہیں ہو گا کوئی ساتھی اور نہ کوئی مددگار ⑥
 کیا بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اس کے سوا کبھی؟
 پس اللہ ہی کا رہنا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مخلوق کو
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ⑦ اور جب بات
 میں تم اختلاف کرو، پس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے
 یہ ہے اللہ میرا پیار والا، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور
 اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ⑧ بنائے والا ہے
 آسمانوں اور زمین کا، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے
 تمہاری جانوں میں سے جوڑے اور مویشیوں میں سے بھی
 جوڑے، پھیلاتا ہے تمہیں اس میں۔ نہیں ہے اُس کی
 مثل کوئی چیز، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ⑨
 اسی کے پاس ہیں جابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ کثرت
 کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا
 ہے۔ بیشک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ⑩

وحی الہی کی
 حقانیت

وحی الہی پر ایمان لانا دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ سورۃ
 بقرہ کی ابتدا بھی وحی الہی کی حقانیت سے ہوئی جیسا کہ گذشتہ درس میں سن رہا

كَذَلِكَ يُوسَىٰ إِتَتْكَ وَالِي الْأَيْدِي مَنْ قَبْلِكَ اِسْمِ طَرَح ہمارے
 دہی بھی آپ کی طرف جیسا کہ دہی بھی آپ کے پہلے لوگوں کی طرف۔ اور اب اس دہی
 کا آغاز بھی دہی الہی کی حقانیت سے ہوتا ہے، البتہ سابقہ دہی کی نسبت دہی الہی
 کا ذکر اس مقام پر قلمی تفصیل سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أُوحِيَ
 إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہمارے دہی نازل کی ہے آپ کی طرف ایک
 قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ قرآن پاک میں دہی الہی اور وہ سب نبیانی عطا کا تذکرہ
 بار بار آ رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح توہین نشین ہو جائے گزشتہ دہی میں دہی الہی کا ذکر
 سابقہ انبیاء کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر کم و بیش دہی کا نزول ہوتا رہا ہے اور اب یہ بات
 واضح کی جا رہی ہے کہ ہر دہی کا نزول بھی کی توہی زبان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم
 میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
 لَهُمْ آيَاتِنَا۔ ہم اہم نے ہر رسول کو اُن کی توہی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم
 کو بات اچھی طرح واضح کر سکے جب نبی اور قوم کی زبان ایک ہو گئی تو لا محالہ دہی
 الہی بھی اُنسی زبان میں نازل ہوگی۔ اسی لئے فرمایا کہ ہمارے آپ کی طرف دہی کی قرآن
 پاک جو کہ آپ کی توہی زبان عربی میں ہے۔

جزائے عمل
 کیوں ضروری
 ہے؟

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل کا
 واقع ہونا چار وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق فطرت
 اور اس کے توانے ظاہر و باطن چاہتے ہیں کہ اس کو عمل کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور ہمیت دونوں قسم کی قوتیں ودیعت کی ہیں۔
 اور انسان ذاتی طور پر چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت اس کی ہمیت پر غالب ہے
 اگر اس کے حالات فطرت کے مطابق درست ہیں۔ اس کے ہر خلوت اگر ہمیت ملکیت
 پر غالب آگئی تو اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ اب ملکیت کو غالب رکھنے کے لیے ضروری
 ہے کہ انسان میں ایسے امور کی انجام دہی کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی پائی جائے۔ اگر

نجاست ملے گا مگر کرے گا، خواہ وہ ظاہری نجاست ہو یا روحانی، تو اس سے اس کا
 مزاج بگڑ جائے گا۔ علاوہ ان میں ملکیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نجاست
 یعنی عاجزی کو اختیار کرے، اگر عز ورجہ میں جنس کیا تو اس کا کم ہو جائے گا، انسان کے
 لیے تیسری فصاحت سماعت بھی ہونا چاہیے یعنی وہ فہم اور نرم دل ہو، اور خود غرضی
 اور نجاست سے پرہیز کرتا ہو، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان میں عدل پایا جائے
 یعنی وہ ظلم و جبر کی فصلت سے پاک ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں ملکیت
 کے طبقہ کے لیے اس میں مذکورہ چار صفات یعنی طہارت، اخلاص، سماعت اور عدل
 کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا مزاج بگڑ کر پسمیت کی طرف چل جائے گا، شاہ صاحب
 مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ گھاس خورد جانور میوے پکڑی، کھانے، اور ٹھنڈے
 جب تک گھاس اور پیاز کھاتے رہے ان کا مزاج درجہ صحت رہے گا، اور جب یہ
 گوشت کھانے لگیں گے تو ان کا مزاج بگڑ جائے گا، اسی طرح انسانی فطرت کا تقاضا
 بھی یہی ہے کہ وہ لیے کام انجام دے جس سے اس میں ملکیت کا عنصر پسمیت
 کے عنصر پر غالب ہے، غرضیکہ جزائے عمل کی پہلی وجہ تو خود فطرت انسانی کا تقاضا
 ہے کہ یہ غرضہ واقع ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد انسان کے اچھے اور برے اعمال
 میں تمیز ہے معنی بر جاتی ہے۔

جزائے عمل کے واقع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرب مخلوق
 یعنی ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہر انسان کے لیے دعا یا بددعا کرتے ہیں، جو ان اچھے اعمال
 انجام دیتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن
 کے پہلے رکوع میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عاملین عرش اور اس کے ارد گرد حلقہ
 بانہ حصے دے فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ
 ایمان رکھتے ہیں وَیَسْتَفِضُّونَ لِلَّذِینَ اٰمَنُوْا اور اہل ایمان کیلئے بخشش کی دعاں
 کہتے ہیں، عیب اللہ کے بندے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں
 تو فرشتوں سے خوشی کی دعا میں ملتی ہیں، جو ایک طرف تو اس نیک آدمی پر پڑتی

ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی بڑے کار کرتا ہے تو فرشتوں سے غضب کی شعاعیں اٹھتی ہیں اور ان کے سونہروں سے بدعنائی نکلتی ہیں۔ تو اس دعا یا بد دعا کا نتیجہ بھی تہذیبی عمل کی صورت میں علما ضروری ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام پر شریعت نازل فرمائی ہے اور انسانوں کو ان کی پابندی کو فطرریا ہے۔ ان شریعت کا تعاقب بھی ہے کہ جہزائے عمل ضرور واقع ہوا کہ شریعت کی پابندی کرنے والوں کو اچھا صلہ اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو سزا ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء: ۶۴) بھرنے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ لوگ اس کی پیروی کریں اب اگر کوئی شخص اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے لہذا بعثت انبیاء علیہم السلام کا تعاقب بھی ہے کہ اطاعت کنندہ کو جزا اور عداوت کرنے والی جہز اور یہی جہزائے عمل ہے۔

تبلیغ قرآن
کے ذرائع

جہزائے عمل کے دن سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور شریعت اپنے انبیاء کے واسطے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی پر سے طریقے سے حق تبلیغ ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان کو قبول نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا رَّبَّنَا عَلِيمٌ

ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ اور نبی اپنی قومی زبان میں کلام کرتا ہے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہو تو پھر اعتراض آئے گا کہ ہم اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ نہیں پتے۔ یہ اعتراض گزشتہ سورۃ حصۃ السجدہ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ کیا خوب ہے عَاذُكَ بِجَبْرِ وَعَرْبٍ (آیت ۴۴) کہ قرآن مجلی زبان میں ہے

جب کہ ہم عربی بولنے لگے ہیں۔ الغرض تبلیغِ قرآن کا ایک ذریعہ تو عربی زبان ہے۔
جو اس کے اولین مخاطبین کی زبان ہے۔ انہوں نے پہلے خود اس کو سمجھا اور پھر آگے
دوسروں تک پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے لَقَدْ
أَمَرَ الْقُرْآنَ وَمَنْ حَوْلَهَا أَنْكَرَ آبَؤُا رِبِّیَ بَیْتِیوں کی جڑ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے
ارد گرد والوں کو۔ چنانچہ آپ عربوں کی طرف اُسی زبان میں مبعوث ہوئے۔ اس لحاظ
سے آپ قرآن ہی پر قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اِلَیَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلِیْكُمْ
جَمِیْعًا (الاعراف - ۱۵۸) نے پھر آپ کو عربوں کو اُسی دنیا جہان کے
لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ گویا اس لحاظ سے آپ میں قرآن کی
نبی بھی ہیں۔ مگر آپ کی یہ حیثیت آپ کی اپنی قوم یعنی عربوں کے واسطے ہوگی سب
سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو دین کا علم سکھایا اور پھر انہوں نے آگے دنیا میں اس
کو پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں امت مقرر کیا ہے لَتَكُوْنُوْا
شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ وَیَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا (البقرہ - ۱۴۳)
تاکہ تم تمام دنیا کے معلم بن جاؤ اور اللہ کا رسول تمہارا معلم ہو جائے۔ بہر حال تبلیغِ قرآن
اور تبلیغِ دین کا کام حضور علیہ السلام کی قوم کے واسطے سے لے لیا بعد اُنکی جلا آرہا ہے
جس کا قیام قیامت اسی طرح جاری ہے گا۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے
کہلایا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے دُعا
وَمَنْ یَّبْلُغْ رَاغِبًا (۱۹) اور اس کو بھی میں تک پہنچے۔

نزلِ قرآن
کنایت

بہر حال اللہ نے نزولِ قرآن کا ایک مقصد قریب جان فرمایا ہے آپ مکہ والوں
اور ارد گرد والوں کو ڈاڑیں۔ اس مقام پر شرمکے لیے اسمِ القرآ کا لفظ استعمال کیا
گیا ہے جس کا معنی بستیوں کی جڑ یا بنیاد ہے۔ ابتدا میں کہہ ارضِ مکمل طور پر پانی میں
ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خاندانِ کعبہ والی جگہ پر خشکی کا اجبار یہ کیا اور
پھر اسی کو پھیلا کر ساری زمین بنادی گئی۔ اسی لیے شرمکے کو زمین کی ناف بھی کہتے ہیں کہ

زمین کا پھیلاؤ اسی مقام سے شروع ہوا۔ مگر مکرر کو اسم القریٰ اس خاطر سے بھی کہتے ہیں کہ اس کے دن ہجر کی بستیوں میں فیضیت حاصل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کے موقع پر مکرر مکرر کر چھوڑا ہے تو آپ نے پہلے کہ اس بستی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اے مکرر کی سرزمین! تم اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے بہتر غلط ہو۔ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرا بیٹا ہی چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور ارد گرد والوں کو ڈراویں وَتُذَكِّرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ اور جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اُس دن عہز انے محل کی منزل آنے کی جس کے نتیجے میں فِرْنَقُ فِي الْجَمْعَةِ وَفِرْنَقُ فِي السَّعِيرِ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں ہوئی آگ کا شکار ہوگا۔ ایمان لا کر توحید کے راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت جنت میں داخل ہوگا، اور کفر، شرک اور معصی کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ فرمایا آپ اُس دن کی ہونا کیوں سے بھی لوگوں کو خبردار کر دیں۔ ہر حال یہ ذمہ داری سب کے پائے عرواں پر عائد ہوتی ہے اور پھر ان کے واسطے سے اگلی نسلیں ذمہ دار ہیں کہ وہ خدا کا دین آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ آج ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ دین حق کو صحیح طریقے سے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور اسی طرح ہر دور کے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

دو فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اَلَا اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا یعنی سب کو جبراً اطاعت پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اُس کی حکمت کے منافی ہے۔ اُس کا عام اعلان ہے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے فَخَصَّ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (المکفہت - ۲۹) اب جس کامی چاہے اس پر ایمان لائے اللہ جس کامی چاہے انکار کرے۔ اگر کفر کرے گا تو آگے اُس کے لیے جہنم ہی تیار ہے

اسلام میں
ہجرت نہیں

اللہ نے خبردار کر دیا ہے مگر جبر نہیں کیا۔ اُس کا قانون یہ ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة- ۲۵۶) دین میں جبر نہیں ہے
 ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ
 ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی کا۔

بعض لوگوں نے اس ضمن میں مسلمانوں کو مذہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض
 مسلمان جو ان کے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے۔ اس قسم کا پراپیگنڈا
 اور تکذیب عالمگیر کے خلاف خاص طور پر کیا جاتا ہے مگر یہ درست نہیں
 ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کسی مسلمان حکومت نے غیر مسلموں کو دین میں
 زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دشمنانِ اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ
 ایسا سلوک ضرور کیا ہے۔ سپین میں دو کروڑ مسلمان آباد تھے مگر عیسائیوں نے یا
 تو انہیں قتل کر دیا یا جبراً عیسائی بنایا۔ روسی لوگوں کو زبردست کھائے پائے میں اور
 اور اسی طرح ہندو، بدھ اور سکھ بھی اپنا اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
فَرَادَا اللّٰهُ كَيْسِيْ بِجَبْرِ وَلٰكِنْ يُّدْخِلُ مِنْ كَيْسَا وَفِيْ
رَحْمَتِهِ بَعْدَ اللّٰهِ تَعَالٰی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرے تیسے والظلمون
 مَا لَهُمْ مِنْ قَرِيْۢ وَ لَا نَصِيْرٍ اور حیرانگ عالم میں یعنی کفر و شرک کو
 ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کا نہ کوئی کارخانہ ہوگا اور نہ مددگار۔ ایسے لوگ قیامت
 کے دن پھٹے جائیں گے اور پھر سخت سزا کے تحت ہوں گے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ خالق اور مالک
 ہے اور نبی کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد مسلمان حکمِ علی نے حق، مصلح دین، قاضی اور مصلحت کی اطاعت بھی
 ضروری ہے مگر اُس وقت تک جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی اطاعت میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خلافِ قرآن و سنت بات کرے گا
 تو وہ قابلِ قبول نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے اِذَا قُلْتُمْ

اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی بھی ۔ اور اگر کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آیت - ۵۹) تو ایسے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لو، وہ کسی حاکم عالم قاضی، مفتی وغیرہ کی خلاف قرآن و سنت کی بات قابل قبول نہیں ہوگی ۔

فرمایا أَمْرًا تَخْذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ أَلْهَى اللَّهُ أَعْيُنَ النَّاسِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے ۔ حالانکہ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ کارساز تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۔ اُسی کو کارساز کہنا چاہیے اور اُن کی ترمیم پر ایمان لانا چاہیے ۔ اور تمام عامابعد میں اُنکی کرپکارنا چاہیے ۔

اختلافی مسائل
میں شرعی فیصلہ

ارشاد ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَكُفُّوا إِلَى اللَّهِ تو اس کا حکم یعنی فیصلہ اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے ۔ یہ ایک اہم اصول ہے مگر لوگ اسے ترک کر کے اکثر مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ اگر تمام ہمیں سازگاری اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مل کر لیے جائیں تو دنیا اس بچکون کا گیارہ بن جائے ۔ مگر انہوں کو جبر فرد، جہالت گرد و یا حکومت من مانی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے جواز قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے دین اور شریعت کے سامنے پیش کر دیتے ۔

دیکھ لیجئے ، ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے خطے شط العرب کا جھگڑا ہے جس پر سات سال سے جنگ ہو رہی ہے وہ دونوں دشمن ملک ہیں مگر کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہیں ۔ اخیر نے مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہتھیار لی ہیں وہ تو واپس نہیں لے سکتے مگر یہاں ایک تھوڑی سی جگہ کے لیے کشت و خون ہو رہا ہے جس میں اب تک سات لاکھ ایرانی اور پانچ لاکھ عراقی ہلاک ہو چکے ہیں

اور حوالہ نقصان ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا جاسکتا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلَحُوا بِدِينِهِمْ (آیت ۹۰) کہ ان میں صلح کرادو، مگر یہاں صلح پر کوئی بھی ذریعہ آمادہ نہیں حالانکہ دنیا بھر کی مسلمان حکومتیں اس کے لیے کوششیں کر چکی ہیں۔ آخر یہ اللہ کے فیصلے سے دو گروہائی نہیں تو اور کیا ہے؟ (اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے)

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر جب مذمت ہوتی ہے تو اس کا انزال تلاش کرنے لگتے ہیں، علماء کے پاس اُس وقت آتے ہیں جب طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں ان کو طلاق دے دی ہے، اب اس کا کوئی حل نکالو تاکہ بیوی سے علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ طلاق لینے سے پہلے نہیں پرچھتے کہ طلاق لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ بات یہی ہے کہ لوگ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانے کی بجائے من مرضی کرتے ہیں اور پھر مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ جس بات میں اختلاف پیدا ہو جائے اُس میں اللہ کا فیصلہ حاصل کرو۔

توکل علی اللہ

قُلْ إِنِّي أَدْعُو اللَّهَ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ یہ ہے اللہ پر توکل کرنے میں تو اُسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَالْيَسْمُ أُنِيبُ اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اُس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تضرع جنس کر کے کسی کو سروریت دیا اور کسی کو عورت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ اور وہ جوڑے بھی جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنانے میں تاکہ سلسلہ تولد و تناسل اسی طرح قائم رہے يَذَرُكُمْ فِيهِ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تم کو اس میں۔ فِيهِ سے مراد تدبیر یا تدبیر یا پھر زیادہ بستر است زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں بکھیر دیتا

ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اظہار زمین تو عربی میں فرضت ہے جب کہ فیہ کی تفسیر ذکر ہے۔ تو اس لحاظ سے فیہ کا معنی اس زمین میں نہیں بلکہ اس مقام پر ہوگا۔ سورة الملک میں بھی زمین میں پیدا لے کے یے ذرّاً استعمال ہوا ہے قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَأَکُمْ فِی الْاَرْضِ وَالْیَوْمَ تُحْشَرُوْنَ (آیت ۲۳۰) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے اور پھر تم اُسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔

یہ مثال
ذات الہی

آگے ارشاد ہوتا ہے لَیْسَ کَعِیْدِهِ شَیْءٌ اُس کی مثل کر لی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ عام طور پر لوگ دو چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، ایک شرک اور دوسری تشبیہ۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت انسان یا کسی دوسری مخلوق میں مانی جائے۔ مثلاً یہ کہ اللہ کے علاوہ فلاں انسان جس یا فرشتہ بھی عالم غیب، قادر مطلق یا مختار مطلق ہے۔ اور تشبیہ یہ ہے کہ انسان کی صفت خدا تعالیٰ میں مانی جائے۔ مثلاً یہ کہ بچے ہونا انسان اور یہ مخلوق کی صفت ہے۔ بچہ کی صفت خدا تعالیٰ میں مانی جائے کہ فَدَعَا اُسَیْہَیْ یٰہِیْ یا اولاد ہے۔ جسے عقیدہ اہلبیت ملے کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا (ماریہ ۸۸) کہ خدا نے زمان لے لیا بنا لیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ بھاری۔ اور نہ ہی اُس نے کبھی عِلْدَانِہُمْ کو حاجت سوائی کا اختیار دیا ہے۔

فَرَاہُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ اللہ کی ذات شے والی اور دیکھنے والی ہے کہ مُعَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کی جاباں اسی کے پاس ہیں یعنی ہر چیز کا تصرف وہی ہے۔ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ و یَعْدِرُ کثارہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے اور تناسل کر دیتا ہے جس کی چاہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق رزق کی تقسیم کرتا ہے کیونکہ اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہی تصرف کرتا ہے۔

شوری ۲۲

نیت ۱۴۱۴ھ

الیہ یروود ۲۵

درسی سوم ۲

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُنِيبُ ③ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بِمَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ
إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
مِنْهُ مُرِيبٍ ④

ترجمہ :- مقرر کیا (اللہ تعالیٰ نے) تمہارے لیے دو دین
جس کی تاکید کہ (اشرع نے) نون عید السلام کو ۔ اور وہی
جس کی دہی کی ہے ہم نے آپ کی طرف ۔ اور جو تاکید
کی ہم نے ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو ۔ اور کہا :
کہ قائم رکھو دین کو اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں ۔ یہاں ہے
مشکوکوں پر وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت
دیتے ہیں ۔ اشر تعالیٰ ہی مستحب کرتا ہے اپنی طرف جس

کو چاہتا ہے۔ اور یہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو
 رجوع لانا ہے ③ اور نہیں تھوڑا ڈانٹ ان لوگوں نے
 مگر بعد اس کے کہ آجہا ان کے پاس علم، سرکشی کرتے
 بیٹے اپنے درمیان۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے
 ملے ہو چکی ہے تب سے پردہ دگار کی طرف سے ایک
 مقررہ مدت تک تر اہت فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان
 اور بیشک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے بعد
 اہل وہ اس میں تردد و تحیر شک میں ہیں ④

رہط آیات

پہلے وہی الہی کی حقانیت کا ذکر ہوا ہے اللہ نے عربی زبان میں نازل قرآن
 اور اس کی غرض و غایت بیان قرآنی رسالت کا مستند بیان کیا اور نشان دہا کر دیا ہے۔
 متنازعہ مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے متقدمین
 اور ان کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ نے انہماکیوں اور
 جانوروں کو چیزوں کی شکل میں مذکور و نمونہ پیدا کیا ہے۔ وہ ان سب کو اپنی قدرت تمامہ
 سے زمین میں بکھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ تمام چیزوں
 کی چاہائیاں اُنسی کے ہاتھ میں ہیں اور اُسے ہر شے پر تصرف حاصل ہے۔ رزق میں
 وسعت اور بخشی بھی وہی فرماتا ہے۔ وہی الہی کوئی اور بھی چیز نہیں بلکہ یہ تو ہر نبی
 پر نازل ہوا رہی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کہ وہ دین کو قاطع کہیں اور
 تمام لوگوں کو بھی دین اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اس طرح اللہ نے متقدمین دین کا راز
 بھی منسوخ فرمایا۔

مشرع دین

اب اللہ نے دین حق کا اتمام کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دین تو ایک
 حقیقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 الٰہ دین اللہ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔ شریعت دراصل اللہ کی
 کر سکتے ہیں جس پر ان کو لوگ پانی حاصل کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے شریعت

کہ جس دین کو کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اپنی روحانی نیکی کو دور کرتے ہیں ۔
 شریعت کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ اس طرح انہوں سے
 نجات جاتی ہے اور اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے
 لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا حَسْبُكَ تَاكِيْدُ اللّٰهِ لَوْنِ
عَلَيْهِ السَّلَام کو کہ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اور یہ وہی دین ہے جس کی وحی ہم
 نے آپ کی طرف بھی کی ہے ۔ نیز فرمایا کہ میں وہ دین ہے وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
اِبْرٰهِيْمَ وَهٰجِمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى جس کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی ۔ اس مقام پر اللہ نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سمیت پانچ اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سب
 کو یہی تاکید کی اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ کہ وہ دین کو قائم کریں ۔

قرآن و سنت میں دین و ملت اور شریعت اصطلاحات کے طور پر استعمال
 ہوتے ہیں ۔ دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے مَلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ اللہ تعالیٰ جزایا انصاف کے دن کا مالک ہے ۔ دین کا معنی اطاعت
 بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا فَاعْبُدِ اللّٰهَ تَخْلِصًا لِّهٖ الدِّيْنِ (النور - ۳)
 آپ اللہ کی عبادت کریں ۔ خالص اُنہی کی اطاعت کرتے ہوئے بغیر شریک دین
 اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کو قربت
 کرا پا سکے ہیں اور اُس کی نافرمانیاں سے بچ سکے ہیں ۔ اس ضابطہ کے اصول مستقل
 ہوتے ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا ۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ ، رسالت
 انبیاء ، کتب سماویہ ، وقوع قیامت ، جنسے عمل وغیرہ ایسے اصول ہیں جن میں کسی
 بھی نبی کے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا بلکہ یہ تمام احوال میں مستقل طور پر نافذ العمل
 رہے ہیں اور ان پر ایمان لانا سہرنبی کی امت کے لیے ضروری شے ہے ۔ یہی دین ہے
 جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے ۔

ملت سے مراد کھیات یعنی مومنوں کے اصول ہیں ۔ اور یہ بھی تمام انبیاء کے

لیے کیاں ہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ وقتِ نبوی سے پہلے صابن سورج
اور پھر طہارت غیبت میں یہ چار اصول یعنی توحید، طہارت، نماز اور صوم نمایاں طور پر
 نافذ ہے۔ یہ منکر صابیوں نے بعد میں ان اصولوں کو بگاڑ دیا اور تار و پود ہی اختیار کر کے
 شرک میں مبتلا ہو گئے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چار اصول طہارت
 اخلاص (عاجزی، سلامت، خیریت) سے پختا اور عدل کسی نبی کی شریعت میں
 بھی غسوت نہیں ہوئے اور آج ہماری شریعت میں بھی ان کو مستقل حیثیت حاصل ہے
 سورۃ الانبیاء میں اللہ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے۔ اِنْ
 هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً (آیت ۹۲) تمہاری یہ امت یعنی امت ایک
 ہی امت ہے جو سارے انبیاء میں قدر مشترک ہے، مگر حیلہ دین اور ملت ہر دور میں
 ایک ہی ہے ہیں۔ دین بنیادی عقائد ہیں اور ملت مولے مولے اصول۔

ابن عربی رحمہ اللہ اور اصولوں کی جہزیات، تشریحات اور تفصیلات کو شریعت
 کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے لِيُصَلِّ بِكُمْ مِلَّةَ
 تَشْرِيعَةٍ وَفِيهَا حَاجَاتُ الْاٰمَةِ (آیت ۴۸) تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے
 عبادت شریعت اور راستہ معطر کر دیا ہے۔ دین اور ملت کے یہ عناصر ہر امت
 کی شریعت مختلف رہی ہے۔ مثلاً پہلی امتوں میں بن بھائی کا نسب جائز تھا لیکن یہ
 میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا دودھ اور گوشت جائز
 نہیں تھا، مگر آخری امت میں یہ اسکل جائز ہے۔ ہر حال مختلف امتوں کی شرائع
 یعنی فروعی اور فروعی مسائل مختلف تھے ہیں۔ اس بات کی وضاحت حضور علیہ السلام ﷺ
 نے اس آیت فرمائی ہے اِنَّمَا شَرُّ الْاَنْبِيَاءِ بَنُو عَدَلَاتٍ دِينًا
 وَاحِدًا ہم انبیاء کا گروہ، علاقائی بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہے مگر شریعتیں جدا جدا
 ہیں۔ علاقائی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں مطلب یہ کہ
 دین اور ملت تو تمام امتوں کی یکساں ہیں مگر ان کی شرائع الگ الگ ہیں۔

اللہ نے اپنے اولوالعزم انبیاء کو ایک حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو مگر فروع کو

فرق نہ کرو
 کہ یہ نعت

فیہ اور اس میں تفرقہ ڈالو۔ تخریق کا معنی یہ ہے کہ دین کے کسی اصول کو ماننے اور کسی کرنے ماننے یا کسی نبی کی نبوت پر ایمان لانے اور کسی کا انکار کر دینے۔ بلکہ سارے ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے مگر کسی شخص نے دین کا انتہا تو نہیں کیا مگر اس کے نبوی مآول غلط کر دی ہے۔ تو یہ بھی تفرقہ ہی سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ من پسند بات کو مان لیا اور ناپسند کر چھوڑ دیا۔ یہ دین پر عمل نہیں ہوگا بلکہ تفرقہ ہوگا۔ ایسے ہی تفرقوں سے کھراہ فرقتے پیدا ہوتے ہیں جو منہ کا اپنے من بنتے ہیں۔ اسی سے ائمہ نے فرمایا کہ دین میں تفرقہ نہ پیدا کرو بلکہ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَكَتَبُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ (سفرہ ۲۰۸) دین اسلام میں پرسے کے پرسے داخل ہونا۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بعض حکم کو ماننا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر تفرقہ بازی کا شائبہ ہوتا ہے اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

البتہ ایک قسم کا اختلاف اچھا بھی ہے۔ ایسا اختلاف اصول اور بات میں نہیں بلکہ فروعات میں ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق مجہد اور قتادہ کے مابین ہوتا ہے۔ ائمہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی تشریح خود نہیں کی بلکہ یہ کام اپنے نبی کے پیرو کیا ہے اور بعض معاملات کی تشریح قرآن میں کے پیرو کی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جلد یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ غیر امتزاج کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشورہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اس کو خیر اور اپنے صاحب امر لوگوں کی طرف لوگ لَعَلَّہُ الذِّیْتَ یَسْتَبِطُونَ فَرَمْنَهُمُ (النساء ۸۳) تو وہ صحیح حل نکال کر پیش کر دیتے۔ صاحب امر سے ماہر مسلمان حکام بھی ہیں اور امت کے علماء اور فقہاء بھی۔ لہذا اگر کسی مسئلہ میں شرعی فتویٰ کی ضرورت ہو یا کسی شے کی وضاحت مطلوب ہو تو ایسا مسئلہ علماء اور فقہاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی علمی تحقیق و تجسس کی روشنی میں اس کا حل پیش کر سکیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ظاہر

اختلاف
مجہد و قتادہ

ہے کہ جب کوئی معاملہ انسانی عقل و فہم سے حل کیا جائے گا تو اس میں اختلاف کی
شکایت ہوگی۔ لہذا ایسا اختلاف مذہب میں بدعنوان ہوگا۔

ہدایت کا
راستہ

آگے ارشاد ہوتا ہے كَانَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا كَانَتْ دَعْوَةُكُمْ إِلَيْهِ
وہ چیز مشرکوں پر جاری ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان
کو ایمان اور ترمیم کی طرف بلائے ہیں اور یہی بات ان پر گراں گزرتی ہے وہ اپنے
باطل معبودوں کی عبادت کرنے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے، ان کو نذر و نیاز پیش
کرنے سے باز آنے والے نہیں اور نہ ہی وہ شرکیہ رسوم سے تائب ہونا چاہتے ہیں
اسی لیے ان کو ترمیم کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ
یہ ہے اللَّهُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چاہے لیساں اپنی طرف
میں کو چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَىٰ مَنْ يَشَاءُ اور اپنی طرف راہنمائی کرتا
ہے اُس شخص کی جو رجحان رکھتا ہے يَكُنْ يَكُنْ اور اپنی طرف راہنمائی کرتا
کے لیے واضح کرتا ہے جس میں ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سورۃ العنکبوت
میں بھی فرمایا بَارِئُ تَعَالَىٰ هُوَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ غُرَابٌ أَذِنَ لَهُ يَحْيَىٰ
مُوسَىٰ (آیت ۶۹) جو لوگ گمشدگی کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان
کے لیے اپنا راستہ واضح کر دیتے ہیں اور وہ اُس راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ جو
شخص برائی کو ترک کر کے حق کا طالب بن جائے اُس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے
اور صحیح راستہ بھی مل جاتا ہے۔

فرقہ بندی
کی وجہ

فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بِغَيَابِ بَيْنَهُمْ ان گمراہ فرقوں نے نہیں تفرق کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے
پاس علم آگیا، اپنے درمیان سرکشی کوئی نہ تھی۔ اہل کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے
کہ ان کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں، انبیاء علیہم السلام نے ہدایت کو واضح کیا مگر
انہوں نے خود غرضی، ضد، عناد اور آپس کی سرکشی کی بنا پر دین کے اصولوں میں اختلاف
کیا۔ کسی نے کسی چیز کا بالکل انکار کر دیا اور کسی نے غلط سمجھی اپنا دیا، اور اس طرح

وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى
 جَلِّ مَسْمُومِي الْقَضَىٰ بِنَفْسِهِمْ اگرتیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے
 ایک غلطی شدہ بات نہ ہوتی تو ایک مقررہ وقت تک ان کے درمیان فیصلہ کروایا جاتا
 اور غلطی شدہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا قطعی اور آخری فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کیونکہ
 ہر چیز کا قطعی فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے قیامت کو وقت معین
 کر رکھا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں، مشرکوں اور سہکشی کیسے دلائل
 کو اس دنیا میں فوراً سناٹے دیتا بھگراس کا قانون یہ ہے وَأَمِلِي لَهُمْ أَنْ كِيدِي
 هَاتَيْنِ رَأَيْتُمْ دَمَ، وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور اس کی تدبیر تیری کامیاب ہے
 جب کوئی شخص سستی اختیار کرتا ہے تو وہ ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے
 اور پھر اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو ان لوگوں کو فوراً
 سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

اہل کتاب
 کا تردد

فرمایا یہ بات بھی سن میں وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ
 اور بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا لیکن شک و شبہ
 میں رہے وہ البتہ تردد و الجھن و شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مصداق اہل کتاب
 ہیں جو پورے طریقے پر ایمان نہیں لائے اور بعض چیزوں میں شک کرتے ہیں۔
 اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب اہل کتاب کے پاس اللہ کی آخری کتاب
 قرآن مجید آیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کے خلاف پراپیگنڈا
 شروع کر دیا۔ اس کی تعلیمات کو غلط بنانے لگے اور اس کو وہی تسلیم کرنے سے
 انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی درود گولی
 سے کام لیا جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جن لوگوں کو
 بعد میں کتاب دی گئی وہ بھی شک و تردد میں پڑ گئے اور اس پر صحیح طریقے سے
 ایمان نہ لائے۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۱۵

الیہ یورد ۲۵

سورہ یونس ۴۲

فَلِذَلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ، وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، إِنَّا
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَالِيهِ الْمَصِيرُ ①۵

ترجمہ یہ ہے اسی لیے آپ دعوت دی، اور مستقیم رہی
 بیا کہ آپ کو کچھ دیا گیا ہے۔ اور نہ پیروی کریں ان لوگوں
 کی خواہشات کی۔ اور آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں
 اُس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب سے۔ اور
 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان،
 اللہ ہی ہے ہمارا پروردگار اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہمارے
 اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے
 اور تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہم سب کو

اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ①۵

گزشتہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے اجمال طور پر بیان کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے
 کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین یکساں رہا ہے۔ جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام
 کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین حضرات ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو بھی عطا فرمایا
 اور تمام انبیاء کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہونے پڑے
 کہ کوئی شخص دین کو مان لے اور کوئی نہ مانے، یا دین کے بعض حصے کو مان لیا جائے

درجہ آیت

ہر مصلحت کے لئے کیا جائے۔ فرمایا حج و عمرت آپ کے لئے ہے یہ ستر لوگوں پر گزرتی ہے۔ پھر اللہ نے آخر قہر پیدا کرنے والوں کی مدد سے میں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے آجیلے کے بعد بعض سرکشی، خود غرضی اور غنا کی بنا پر آخر قہر ڈالا، وگرنہ حق و صداقت کے راسخ و لاعل آجیلے کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ فرمایا، اگر اللہ کے ہاں یہ امر طے شدہ نہ ہوتا کہ وہ سرکشوں کو دنیا میں مصلحت دینا رہتا ہے اور قیامت کے دن ہی قطعی فیصلہ کرے گا، تو وہ ان سرکشوں کی غوری گرفت کر کے دنیا میں ہی ان کو سزا دیتا۔

وہی اصول
اور دعوت
الہیہ ہے

اب آج کی یہ عقیدہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے دوسو برس اصول بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح آیت انور میں نہایت جامع آیت ہے جس میں کیا وہ اصول بیان کر کے گئے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب نے ضد اور غنا کی وجہ سے دین میں آخر قہر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لئے فرمایا فَلْيَذْوَكَ فَأَوْحِ اِیْ رَبِّكَ سے آپ دعوت دیں۔ آیت کا اشارہ اہل کتاب کے ضد اور غنا کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین اور توحید کی دعوت پر جیل مل رہی ہے، لہذا آپ ان کو اپنی استقامت کے ساتھ ہجرت الی الدین دیں تاہم انہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس ذلیل کا اتنا یہ خود دین اور توحید کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیں جس کی طرف پہلے انبیاء کریمہ دعوت دیتے آئے ہیں، اور جس دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی دوسرے آیت پر ہے چنانچہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے اُولَئِكَ اُولَی الدِّیْنِ ہے۔

ہم اس آیت
علی الدین

پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دین کی طرف دعوت دیں، اور دوسری یہ کہ وَأَسْتَقْفِرُكُمْ۔ عَمَّا أَمَرْتُ اور مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کر حکم دیا گیا ہے۔ استقامت سے مراد یہ ہے کہ انسان صحیح دین، عقیدہ توحید اور ایمان پر قائم رہے اور کسی خود غرضی، لالچ یا عقیدہ کی وجہ سے اس کے پائے استقلال میں مغزش نہ لگے اپنے استقامت علی الدین بہت بڑی حقیقت منکر مشکل کام ہے۔ گزشتہ سورۃ حَمِّ السَّجْدَةِ میں بھی یہ حضور گزشتہ چابک رَأَى الدِّیْنَ فَالَوْ رَبُّ اللّٰهِ قَسَمًا

اسْتَقَامُوا نَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَائِدَةَ رَأَيْتُمْ ۝۳۰ طَبَاقٌ مِنْ ذَهَبٍ
 نے کہا کہ ہاں اور اب اللہ نے آپ پر اس پرستی پر ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور
 جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ استقامت علی العین کا حکم اللہ نے سورۃ ہود میں پڑھنے
 پر بھیجا اور آپ کے ساتھیوں کو یہ ہے فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمِنْ تَابِ
 مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا (آیت ۱۱۲) آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، دین
 پر مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور عدسے بجا دینا کریں۔ اسی واسطے تو
 حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بڑھا کر دیا ہے۔ وجہ یہی
 ہے کہ اس میں استقامت پر قافہ ہے کا حکم دیا گیا اور یہ بڑا خوشوار کلمہ ہے۔ استقامت
 کا مطلب یہی ہے کہ ایمان اور توحید کے عقیدے پر سختی سے کاربند رہیں۔ اور
 اس میں کسی قسم کی ہرج منجرت یا کمزوری نہ آئے دیں لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت
 کریں، لوگوں کی مخالفت اور تکالیف پر صبر کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ
 بھی فرائض ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ دین پر ثابت
 قدم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوٹلوں کو ہاتھ میں پکڑ لینا۔ لوگ
 کفر و شرک، بدعات اور معاصی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ اس قسم کے ماحول
 میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے دین کا قیاس اصول پر بتایا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَيُضِلَّكَ

آپ ان (مخالفتیں) کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ خواہش ہر قسم کی تدبیر
 اختیار کر کے آپ کو آپ کے دین سے ہٹا کر دے گا۔ اپنے ساتھ ملنے کی کوشش
 کریں گے۔ مگر اللہ نے خبر دے دیا کہ آپ اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا
 کرتے رہیں اور ان کی خواہش کی پیروی سے پرہیز کریں۔ خواہش کی پیروی کرنا دراصل
 شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اہل کتاب کا ٹکڑا ہوا
 کے متعلق ذکر ہے۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

(۳) خواہش
 کے اتباع
 سے اجتناب

وَلَقَدْ أَتَيْنَا آلَ الْفِرْعَوْنَ فَصَّاحْنَا كُنُوزَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأُتُقَدِمْ
 اِنْ شَرَّ اِذَا لَاحِظَ الظَّالِمِينَ (آیت - ۱۴۵) اگر آپ نے ان کی خواہشات
 کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے تو آپ ان انصافوں میں
 سے ہر جائیں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو استقامت علی الدین سے
 باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے لالچ بھی دیے تاکہ آپ ان کے عقائد کے
 خلاف کوئی بات نہ کریں۔ ولیدؓ ایسے کبر آدمی تھا، دس بیٹے جن میں سے
 صرف چار کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ بشمار بھڑ بھڑاں اور اڑٹ
 تھے۔ بہت سے غلام تھے کم از کم ایک لاکھ دینار تجارت میں گردش کر رہے
 تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو میں اپنی آدمی جائیداد آپ کو
 دینے کے لیے تیار ہوں۔ شعیبہ نے پیش کش کی کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی سے نکاح
 کیے دیتا ہوں، آپ ہمارے عقیدے کے خلاف اتنی بھٹی کا مظاہرہ نہ کریں
 غرضیکہ مشرکین مکہ نے لالچ اور رعب ہر طرح کے حربے آزمائے تاکہ کسی طرح آپ
 ان کی بات مان لیں مگر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔

۱۴۵
 پر ایمان

اِرْسَادُهَا وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ لِّىْ خَيْرٍ
 آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نازل
 فرمائی ہے تمام کتب کا وہ پر ایمان لانا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ نے شرع علیہم
 کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں حق الہی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے خلاف
 تصدی باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار مستقل کتابیں
 نہزہ، تورات، انجیل اور قرآن نازل فرمائیں اور ان کے علاوہ مختلف انبیاء پر ایک
 سو چھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے۔ ان میں سے ۲۹ صحائف موجودہ بائبل
 میں بھی پائے جاتے ہیں، تاہم قرآن کے علاوہ تمام کتب و صحائف میں تحریف ہو
 چکی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے جو کہ کلام اللہ کا جامع اور مکمل
 ہے پاک ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو اپنی کتب کا تحران بنایا مگر وہ قرآن کی مخالفت

نہ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔
 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر - ۹) اس ذکر یعنی قرآن کو
 کریم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی اقیامت حفاظت کریں گے۔ یہ حال چوتھا اصول
 دین تمام کتب سادہ پر ایمان لانا ہے۔

۱۵: قیام عدل

اللہ نے فرمایا کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ بھی کریں وَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ
بَيْنَكُمْ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، عدل انصاف
 بہت بڑی حقیقت ہے اور قرآن پاں میں جا بجا اس کو قائل کرنے کی تلقین کی گئی
 ہے۔ مثلاً سورۃ المائدہ میں ہے إِغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ رَأٰیۡتَ ۙ
الْأَنصَافَ کرو کیونکہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الاحقاف
 میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰی رَأٰیۡتَ ۙ
 جب بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ اگرچہ کوئی فریق تمہارا قریب وار
 ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النہل میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْكُمُوا بِمِثْلِ
النَّاسِ اِنَّ عَدْلَکُمْ بِالْعَدْلِ (آیت - ۵۸) جب تم لوگوں کے درمیان
 بطور حاکم بنو یا قاضی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورۃ النمل
 میں ہے اِنَّ السَّالِفِیْنَ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (آیت - ۹۰) اللہ تعالیٰ
 تمہیں عدل اور احسان کا نمونہ دیتا ہے، اس کا دامن کسی وقت نہ چھوڑو۔ سورۃ الحجرات
 میں جہاں اللہ نے دو دامن کر دیوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہو جانے کا ذکر کیا ہے
 وہاں فرمایا فَاَصْلِحْوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا ۚ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ
الْقٰسِطِیْنَ (آیت - ۱۱) ان دو گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرادو۔
 اور انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے کہا کہ عدل اسی چار بنیادی اصولوں میں سے
 ایک ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں قائم ہے ہیں اور یہ اصول کسی
 امت سے بھی ساقط نہیں ہوئے۔ یہ ہیں (۱) اظہار حق (۲) اخلاص یعنی عاجزی

۱۰۔ سہا سہت یعنی بری چیزوں سے پرہیز اور عدل جب کسی انسان میں عدل کا فکر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نظم و حکومت کو چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ عدل سے ان کی اور ظلم سے بدستوری پیدا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں عدل کی صفت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اُس کے اور غلام اعلیٰ کے دشمنوں کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ ظلم کو دھاننا اور عدل کو قائم کرنا ہیاد و مقاصد میں سے ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: کُلُّ ذِي حَقٍّ حَقٌّ بِرَحْمَةٍ
 کو اُس کا حق اور اگر وہ انصاف کا یہ تقاضا ہے مگر اُن دنیا میں سب سے زیادہ چیز انصاف ہی ہے جو کہیں نہیں ملتا۔ پھر اُن عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کی عدالتیں موجود ہیں مگر عدل نہیں ملتا۔ پولیس اور ججز کی وسیع انتظامیہ موجود ہے مگر میں قائم نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے فلسفیان ہیں۔ وسیع علم ہے مگر ان کو اپنی تھوڑی اور مصلحت سے غرض ہے۔ فلسفہ کی بجائے اور یہ کہ اس میں ختم ہو چکا ہے۔ ان کثرتِ تعداد میں تبدیلیں موجود ہیں مگر جو کچھ ان تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عدل و انصاف ہی ہے اور یہ سب کچھ۔ لہٰذا تقاضا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ان کا نام نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے تین چیزیں نجات دہندہ اور تین چیزیں ہلاکت خیز ہیں۔ نجات دہندہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) العدل فی الوضوء والفضیہ خوشی اور غصے کی حالت میں عدل کہ دامن قلعے رکھنا۔
 (۲) القصد فی العقی والفقیر امور دگر اور شک رستی میں میانہ روی اختیار کرنا
 (۳) خشیۃ اللہ فی السر والعلانیۃ ظاہر و باطن میں خوف خدا کو ہمیشہ نظر رکھنا۔

جو نکت خیر چیزیں یہ ہیں۔

(۱) شیخ مطالع بکال کی اطاعت کرتا یعنی مال کی موجودگی میں اپنی ذات بال بچا

اور محتاجوں پر خرچ نہ کرنا۔

۲۱۔ هُوَ مُتَّبِعٌ شَرِيعَتِ کی بجائے خواہش کے پیچھے چلنا جس پر شیطان راہی ہوتا ہے
۳۱۔ إِخْتِجَابِ الْعَرَبِ بِنَفْسِهِ آدمی کا اپنی سُنَّے کو ہی اعلیٰ کہنا چاہتے ہو وہ حق کے
مخلاف ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کھلوا یا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کر قائم کروں۔

۱۱۔ اللہ تعالیٰ
کی ریسیت

فرما دین کا چھٹا اصول یہ ہے اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ لَعَنَ پیغمبر! آپ
اعلان فرمادیں کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، تمام تصرفات اُنسی کے
قبضہ میں ہیں۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ ہے۔ وہی ہر چیز کا سرمد ہے، لہذا
عبادت بھی اُنسی کی کرنی چاہیے۔ وَاللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ رالبقرہ۔ ۱۶۳، تمہارا
معبود صرف ایک ہی معبود ہے، وہی شکل کثا اور عاقبت روا ہے، اس کے سوا کوئی کسی
کی بگڑی نہیں بنا سکتا، غرضیکہ ہمارا اور تمہارا پروردگار تو وہی ہے، پھر تم کفر اور شرک
والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جب اس کو رب تسلیم کر لیا ہے تو پھر اُنسی پر معبود رکھو!
اور اپنے تمام معاملات اور عبادات اُنسی کے سامنے پیش کرو۔

۱۲۔ اعمال
بجائے

فرما: سَاقِرِیْ بات ہے کہ لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالٌ ہمارے
اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہر شخص جو بھی نیکی
اعمال انجام دیکھا، ان کا ثمرہ فوراً وہ خود ہے اور اُسے اُن اعمال کی جزا ملے گی یا ان کی
سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
(المائدہ ثرہ۔ ۳۸) ہر نفس اپنی کمائی کا گروہی شدہ ہے۔ اُس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی
اچھا یا بُرا کیا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ کوئی شخص ایک دوسرے کا بوجھ نہیں
اٹھائے گا۔ اور نہ ہی ایک کے اعمال دوسرے کے کام آئیں گے۔ کسی کی نیکی
دوسرے کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک کی برائی دوسرے کے سر پر ڈالی جائے
گی۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو! ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے

اعمال تمھارے لیے۔

(۱۹) عدم
تکلیف

فرمایا اَلطَّرِیُّ بَاتٍ یَّہْدِیْ لَاجْہَتَہٗ بَیِّنًا وَبَیِّنًا کُلُّ جَاہِلٍ اَوْہِیْ
تمہارے درمیان کوئی غمزدہ بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ و شریک تسلیم کرتے
ہیں۔ رب ہمارا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے لیے اعمال
ہی کام آئیں گے، تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان جھگڑے والی کوئی بات
روحانی ہے؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

(۲۰) قیامت کے
اجتماع عام

فَرَادَیَ اللّٰہُ یَجْمَعُ بَیِّنًا قِیَمَتِ طُلُوعِ رَیِّ اللّٰہِ تَعَالٰی ہِمَّ سَبِّ کِرَامِ
کریگا۔ اُس دن کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں ہوگی۔ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ اَوَیَاتُ
بِکُمْ اللّٰہُ جَمِیْعًا (البقرہ - ۱۵۸) تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تم
سب کو لے آئیگا۔ لڑک خواد قبروں میں ہوں گے یا دھندوں اور مچھلیوں کے پیٹ
میں اُن کے ذرات ہوا میں منتشر ہو چکے ہوں گے یا پانی میں بہا دیے گئے ہوں گے
اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اپنے ساتھ زندہ کھڑا کرے گا۔ پھر محاسبہ کی منزل
آیسی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

(۲۱) ارجح
الی اللہ

وَسَوَاءٌ اَنذَرْتَنِيْ اَوْ لَمْ تَاْنِزْنِيْ بِهٖ نَحْنُ الْمَرْفُوعُ سَبَّ اُنۡسٰی کِی طَرَفِیَّتِ کَر جَاہِلِ
کوئی شخص سختی میں ملے یا نہ ملے مگر بالاخر اُسے موت کا پالہ پینا ہے اور پھر اللہ کی ہانگ
میں مائل ہو کر اپنے اعمال کی جزا و سزا ہے۔ اس میں فرق نہیں اور نہ فائدہ یا ہونہ
اور مشرک و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ سب کو اُن کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے یہ
اُن اصول بتا دیے ہیں جن کا انکار کوئی بہت دھرم شخص ہی کر سکتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَحْتَجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ
لَهُمْ بِحُجَّتِهِمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
وَأَهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ ①۶ ۱۷ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ كَعْلَ السَّاعَةِ قَرِيبٌ ①۸
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا
إِنَّ الَّذِينَ يُسَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ①۹
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ
الْعَزِيزُ ②۰

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو جھوٹا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں
بعد اس کے کہ اُس کی بات کو قبول کیا گیا اُن کی دلیل
کمزور ہے اُن کے رب کے نزدیک اُن پر غضب ہے ۔
اور اُن کے لیے شدید عذاب ہے ①۶ ۱۷ اللہ تعالیٰ وہی ہے
جس نے آدمی ہے کتاب حق کے ساتھ اور ترزق بھی ۔
اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو ①۸ جس قدر
کرتے ہیں اُس کے بارے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے
اُس پر ۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اُن نے غلط ہے ۔ اُس
سے ۔ اور جانتے ہیں کہ بیشک وہ برحق ہے ۔ آگاہ ہو !

ہینک جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں ، البتہ وہ گمراہی میں دوڑ جا پڑے ہیں (۱۸) اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ ، وہ روزی دینا سے پس کر چاہے ، اور وہ قوت والا اور غالب ہے (۱۹)

مطابق

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور جزائے عمل اور خاص طور پر کتاب کا ذکر فرمایا اور اپنے پیغمبر کی زبان سے کھلوا کر میں اس پر ایمان لایا۔ دراصل گزشتہ آیت میں اللہ نے دین کے دس اصول بیان فرمائے ہیں یعنی دعوت الی الدین ، استقامت علی الدین ، خواہشات کا عدم اتباع ، کسب سہویہ پر ایمان قیام عدل ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ، اعمال کا بدلہ ، قیامت کا اجتماع اور ترجیح الی اللہ عدم تنازعیت ، اب ان آیات میں بھی کتاب الہی اور قیامت کا ذکر ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔

دین کے

خلافت
کوڑوں سے

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَهُمْ فِي سَبِيلٍ
کہ اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دین ، ترمیم یا کتاب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ، بعد اس کے کہ اللہ کی بات کو قبول کر لیا گیا ہے یعنی بعض صحیحہ لوگوں پر رسول واضح ہو چکے ہیں اور وہ اللہ کی توحید اور اس کی کتاب پر ایمان لائے ہیں ، اس کے باوجود بعض لوگ مسلسل اللہ کر رہے ہیں اور محبت بازی سے کام لے رہے ہیں ، اللہ نے فرمایا تَجْتَنَّبُهُمْ فَاصْنَعِ لَهُمْ دِينَكُمْ اُنْ کی دلیل اُن کے پروردگار کے نزدیک کمزور ہے ، داحضۃ کا لغوی معنی پھیلنا ہوتا ہے جسے بڑی شخص ہارے یا اول میں پسل جاتا ہے مطلب یہ کہ اُن کا یہ جھگڑا اور دلیل پھیلنے والی یعنی باطل کمزور ہے ، اُن کے پاس کوئی نئی دلیل نہیں ہے جو اُن کے باطل اعتقاد کے حق میں پیش کی جا سکے ، فرمایا چونکہ یہ لوگ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور اُن پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے کیونکہ یہ حق کو ٹکرا رہے ہیں ، درمحل محبت کی بنا پر حق کو تسلیم نہیں کرتے ، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور ان کیلئے

سنت عذاب ہے۔ اس عذاب کے سختین میں مشرک اور اہل کتاب دونوں شامل ہیں کیونکہ دونوں اپنی کٹ جھٹی سے دین حق کو قبول کرنے سے انہیں روکتے ہیں۔
 اللہ نے کتاب کے متعلق فرمایا اللہ الذی انزل النکاح بالحق
 اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس کتاب کا
 مدار پر و گزرم حق و صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کے باطل کی کوئی گنجائش نہیں
 جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لَا یَاتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ یَمِیْنِ یَدَیْهِ وَآمِنْ
 خَلْفِهِمْ رَحْمَةُ السَّجْدَةِ ۝ ۴۲۔ اس کے گزشتہ اور اس کے واقعات کے بیان میں
 کوئی غلط بات ہے اور نہ آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات غلط ثابت
 ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو مکمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس
 کے ساتھ دوسری چیز وَالْمِیْزَانِ یعنی میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام
 بیان کرتے ہیں کہ میزان سے مراد عام ترازو بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعہ پل
 میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی حق تعالیٰ نہ ہو۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ
 هُوَ السَّعَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیْزَانَ ۝ ۷۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷

وَالْحِيزَانُ ایک آپ ہے اور دوسری نمل جب ان قوموں نے آپؐ کو قتل
 میں کسی کی ترشد نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلو گے، تو
 تمہارا حشر بھی سابقہ انعام سے مختلف نہیں ہوگا۔ بہر حال ترازو سے یہ باتیں اشیاء
 گن، میٹر، کلوگرام، من، سیرو لیٹر وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اس سے عقل سلیم
 بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے لوگ اچھی اور بُری چیز میں امتیاز کر سکتے
 ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد اخلاق ہے کہ اچھا اخلاق بھی ترازو کی
 مانند ہوتا ہے۔ جو ہر چیز کو بر کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب میزان سے
 مراد عدل لیتے ہیں۔ اللہ نے انصاف کو بھی ایک میزان قرار دیا ہے اور اُسے
 گزشتہ آیت میں مذکور دین کے دس اصولوں میں شمار کیا ہے وَأَمْرٌ بِالْعَدْلِ
 عَدْلٌ بَيْنَكُمُ (آیت - ۱۵) اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم
 کروں۔ غرضیکہ بعثتِ انبیاء، نزولِ کتب، ظاہری اور باطنی حواس کی درستگی،
 عقل سلیم اور عدل و انصاف سب انسانی رہنمائی کے لیے وسائل ہیں۔ یہ تمام
 ذرائع مہیا ہونے کے باوجود اگر لوگ تعمید، کتاب اور رسالت کا انکار کرتے
 ہیں تو تعجب انگیز بات ہے

وقتِ قیامت
 کا حکم

مذکورہ قیامت صغریٰ کے طور پر قیامت کے بارے میں پہچتے تھے مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ
 اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقٰیْنَ (الکہف - ۱۲۵) اگر تمہیں یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی
 ہوگی تو بتاؤ کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ
 نَعْلَمُ السَّاعَةَ قَرِیْبٌ تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ جو چیز آنے
 والی ہے وہ بہر حال قریب ہے کیونکہ اُس نے بالآخر آنا ہے اور جو چیز گزر جاتی ہے
 وہ بعید ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے واپس آنے کا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ اہم اس امر کی
 فرماتے ہیں کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں یعنی قیامتِ صغریٰ اور قیامتِ کبریٰ۔ پوری
 قیامت تو اپنے وقت پر اجتماعی طور پر سب کے لیے آئیگی اور اس کے وقوع
 کے وقت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ البتہ قیامتِ صغریٰ انسان کے ہر وقت

قریب ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اُس کی تو قیامت واقع ہو گئی کیونکہ قبر حقیقی کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس میں انسان موت کے فوراً بعد پہنچ جاتا ہے۔ چوتھے انسان کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں، اس لیے یہ قیامت صغریٰ تو ہر حال بہت ہی قریب ہے۔

فَرَأَىٰ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا قِيَامَتَ كَيْفَ لِي
وہی لوگ عجل کر رہے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے خیر بے فکر ہیں، گھیل تلشے اور معاصی ہیں انہیں کچھ نہیں، اس لیے انہیں تسخیر کرتے ہیں کہ قیامت اگر آئی ہے تو پھر آگے نہیں جاتی، اگر تھپے دھوی میں جگے ہو تو ابھی قیامت کرے گا اور ہمیں تباہ کر کے رکھے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہی اس کی عجلت کو طلب کرتے ہیں

اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَقْوَوْنَ مِنْهَا جَرَأُوكَ قِيَامَتِ
بریقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہی ہیں، انہیں ہر وقت غور رہتی ہے کہ پتہ نہیں لگے کیا صورت حال پیش آئے گی، نگاہ بہت رکھیں شخص کو قیامت کے وقوع کا خوف ہو گا، وہ اُس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ اور آگے کے لیے بانی کا پھوسا ہوا ہوا، نیز لفظ شکر اور معاصی سے پرہیز کر لیا کیونکہ اسے مناسب اعمال کی منزل نظر آئی ہو گی۔ ایسے ہی ایمان داروں کے متعلق فرمایا
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ وہ جانتے ہیں کہ قیامت پر حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ ضرور واقع ہو کر ہے گی اہل ایمان کو قیامت کا اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا خود اپنے وجود کا۔ جس طرح کوئی شخص اپنی پیدائش اور اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ قیامت کی صداقت کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔

اللہ کا فرمان ہے إِنَّمَا نُوَعِدُّكُمْ لَوَاقِعَ الْمَسْأَلَةِ، جس قیامت کا قہر وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، اُس دن ہر انسان کو

اپنے اعمال کا عکس کرنا ہوگا۔ فرمایا اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُعَارِفُوْنَ فِي السَّاعَةِ
لَهِيَ صَلَاتٌ يُّعِيْدُ آكَاهُ رَجُوْكَ جَوْلُوْكَ قِيَامَتِ كَيْ بَارِيْ هِي تَجِبُكَ اُتْرَتِيْ هِي
یعنی اس کے رُزق میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ حق سے ڈر کر اس میں
پرستے ہوئے ہیں۔ اب اُن کے رہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔
اُنکے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ آسمان اور تصرف کا تذکرہ فرمایا ہے اور خدا
ہو کہ ہے اللّٰهُ طَيِّفٌ يُّعِيْدُ اللّٰهُ تَعَالٰی اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرتے
وہ نہ ہے۔ یہ اُس کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر گنہگار کو فوراً نہیں پکارتا بلکہ
دوبارہ دہاتا ہے۔ ابی ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور پر صلوات
والسلام نے فرمایا اَلَوْ كُنْتُ اَلَّذِيْ اَلَّذِيْ اَلْقَدِيْلُ عِنْدَ اللّٰهِ حَتّٰى
يَعُوْضُ عَنَّا سَقِيْ كَافُوْرًا صَبْغًا مَّشْرَبَةً مَا يَرُكُّ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے
خود ایک نیا کی قدر قیمت پھر کے ایک پرک پر بھی ہوتی تو وہ کسی کا ذکر ایک شخصیت ہوتی بھی بخار
کرتا۔ یا اللہ کی ہر بات ہے کہ وہ اس قدر نیکوں پر بھی نرمی کرتا اور نیکوں پر سختی کرتا ہے۔

طیغ کا معنی نرمی کرنے والا بھی آتا ہے اور باریک بین بھی یعنی اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ذریعہ اور حالات سے واقف ہے۔ وہ غائب اور مالک ہے
اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اَوْ هُوَ الطَّيِّفُ الْخَبِيْرُ (الملک ۳۱) کیا
وہ نہیں جانتے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ
وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور جس قدر چاہے بعض اوقات مافرا توں
کو سب سے زیادہ عطا کرتا ہے جب کہ ایمان اور نیکی والوں کو تنگی میں رکھتا ہے
بعض اوقات نیکو کاروں کو بھی رزق سے وافر عطا کرتا ہے۔ رزق کی
تقسیم اُس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ اَوْ هُوَ الْعَلِيْمُ الْغَوِيْ (الفرقان ۶۱) یعنی جو سب سے
زیادہ لائق قیامت والا اور غالب اور زبردست بھی ہے اس کے حکم کو کوئی نہیں

سکتا، نہ کوئی اس کی کسی حکیم کرنا کام بنا سکتا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدبیر پر غالب ہے۔ صاحب معارف القرآن مولانا صفی محمد شفیقؒ نے حضرت مولانا حامی امدادیؒ راجہ کی شے کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کا اخلاص کے ساتھ روزانہ ستر بار ورد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا سامان ہمہ پہنچاتا ہے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْكَ فِي حَرْثِهِ
 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ②۰
 شُرَكَوْا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
 بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②۱
 الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ
 بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
 رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ②۲
 يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
 الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْكَ فِيهَا
 حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ②۳

ترجمہ: جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم زیادہ کریں
 گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں اور جو شخص دنیا کی کھیتی

چاہتا ہے، ہم وہیں گے اُس کو اُس میں سے، اور نہیں ہو گا اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ (۲۰) کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے معبود کی ہے ان کے لیے دین میں وہ چیز جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اور اگر نہ ہوئی فیصلے کی ایک بات تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بیشک غلہ کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے (۲۱) دیکھو اُن کے قہر ظالموں کو ڈرنے والے ہوں گے اُس سے جو ناپاک انسانوں نے، اور وہ اُن پر واقع ہونے والا ہو گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت کے باشندوں میں ہوں گے، اُن کے لیے جو چاہیں گے ہو گا ان کے رب کے پاس۔ یہ ہے فضیلت بڑی (۲۲) یہ ہے وہ چیز جس کا خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اُسے لوگوں میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی قربت میں، اور جو شخص کھائے گا عبداً ہم زیادہ کریں گے اُس کے اندر اُس کی خوبی، بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور قادر مطلق ہے (۲۳)

بہد آیت

پہلے قرآن پاک پر ایمان لانے کا ذکر ہوا اور اس کتاب کی عظمتوں کا بیان ہوا پھر گزشتہ درس میں قیامت اور محاسبے کا ذکر تھا اللہ نے منقرین قیامت کا رد فرمایا نیز فرمایا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، اس کی تدبیر بہت باریک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی پہنچاتا ہے، وہ تمام قوتوں کا سرخشا اور غدار ہے۔

آخرت
دنیا کی کھیتی

آج کی پہلی آیت میں وقوع قیامت اور جزائے عمل ہی کا بیان ہے، قرآن ہمارا
ہے مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ فَرِثًا جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا
ہے تَنَزَّلْ لَهُ حَرْثُهُ تو اس کے لیے ہم اُس کی کھیتی میں اضافہ کریں
گے۔ کھیتی سے مراد کاشتکاری ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں انسان محنت
محنت کر رہا ہے تو پھر کچھ عرصہ کے بعد جا کر اس کو اُس کی محنت کا پھل اور جزائی
یا پھلوں کی صورت میں ملے گا۔ دنیا کی اس عارضی زندگی کو بھی کھیتی سے تشبیہ دی
گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی روایت کو تسلیم
کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے، وہ اگر ایسی
کھیتی پر کام کر رہا ہے جس کا پھل اُسے مرنے کے بعد آخرت میں جا کر ملے گا۔
جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا وقت تو بہر حال پورا کر رہا ہے اور وہ دین زندگی
محنت بھی کرتا ہے مگر اُسے ان میں دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں، ایک گروہ وہ
ہے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا بدلہ اُسے دوسری
دنیا میں جا کر ملے، ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا
ہے، ہم اُس کے لیے اس کی کھیتی میں یعنی اُس کھیتی کے پھل میں اضافہ کرتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ سچی کھیتی جو شخص کر رہی ہو وہ کم
دیں گے مگر زیادہ سے زیادہ اجر کی کوئی گدہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں کروڑوں
گنا بدلہ عطا فرمائے۔

آگے دو سرگروہ کے متعلق فرمایا وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اور آخرت کے لیے اُس کے دل میں تڑپ
ہی نہیں ہے۔ فَرِثًا نُؤْتِيهِ ہم اُس کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ مگر آخرت میں اُس کے لیے
کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سورۃ النجم میں ایسے لوگوں کی ذمہ داری کا قریب

طرح کیسے ذلک مِثْلُهَا مِّنَ الْعِلْمِ (آیت - ۱۲) اسی کے علم کی انتہا
دنیا کے مفاد تک ہی ہے۔ وہ اسی دنیا میں سے زیادہ سے زیادہ سانسو سالانہ اور
اڑھ سو راحت کے طلبکار ہیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ لہذا انہیں اسی دنیا
میں حوصلہ مل جائے گا۔

اس مقام پر یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اللہ نے آخرت کے خواہشمند
کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اُمس کی محنت کی کمالی میں مزید اضافہ کریں گے اور اُسے
بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، مگر دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اس
میں سے کچھ دے دیں گے یعنی ضروری نہیں کہ اُس کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو بلکہ
ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے۔ مگر ساتھ ہی فرما
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَہٗ جَنَّاتٍۭ دُونَہِیۡنَ اٰمِرًاۭئِیۡنَ ۱۸۔ پھر ہم نے اُس کے لیے
جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ کیونکہ اُس نے نیت اور ارادے سے آخرت کی طلب
ہی نہیں کی اور ہمیشہ اسی دنیا کو پیش نظر رکھا اور اسی کے لیے تک و دو کر رہا۔
آیت - ۱۳ میں اللہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے تَسْرِحْ لَّکُم مِّنَ الدِّیۡنِ
کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا ہے جو سابقہ انبیاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔
نیز اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بھی کلام ابھرتا ہے
اَنْزَلَ اللّٰهُ مَوْتَٰیۡکِبَہٗ (آیت - ۱۵) میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر
ایمان لا چکا ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ نے تمام امتوں کے لیے
ایک ہی دین مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے منکرین سے متعلق یہ سوال اٹھایا
یٰۤاَۤمُّۤرَ الْکٰفِرِیۡنَ شَرِکَآؤُ شَرَعُوا لَہُم مِّنَ الدِّیۡنِ مَا لَکُمۡ بِآذِنِ
یَہِ اللّٰہِ ؕ کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین مقرر کر رکھا
ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اعجازت نہیں دی، گویا انہوں نے اپنا کوئی عظیم ہی
دین بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو وہ کونسا ہے؟ ہَاتُوا بُرْہٰنَکُمۡ
اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ (النمل - ۲۴) اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی

شکرا کا
علیحدہ دین

دین پیش کر دے۔ نیز بتاؤ کہ انہوں نے حلال و حرام کا گون سا ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اگر کسی عبادات ضروری قرار دی گئی ہیں اور معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی حدود و قیود کی مقرر کی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ شرک کرنے نہ تو کوئی جگہ دی جا رہی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا ہے۔ البتہ مشرکین کی غلط ساختہ شرکیہ رسوم و رواج اور شریعت کے شرع خلاف ہیں۔ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ (احادیث: ۴۳) جس کی اشرفیٰ کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس جلد میں جہاں شرک کا ابطال ہے وہاں بدعات کا رد بھی پایا جاتا ہے۔ تمام بدعات لوگوں کی خود ساختہ ہیں اور انہیں اللہ نے ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ بدعات کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ سنت رسول میں، نہ محل صحابہ کرام میں اور نہ مجتہدین و فقہائے کبار کے قیاس میں موت کی تمام رسومات از قبیلہ قتل، چالیسواں سال نہ عس، قبروں کی کھدائی، ان پر چراغاں اور چادر پوشی سب خود ساختہ بدعات ہیں اور یہ بھی شرک کی طرح دین کے خلاف ایک بغاوت کا درجہ رکھتی ہیں۔

ان کے لئے

مشرکین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ اٰیَاتِ رَبِّهِمْ فَيَعْلَمُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (السجدة - ۲۵) اور وہ جیسے کہ ان ربک ہو فیصل بینہم یومر العباد فیما کانوا یفعلون (السجدة - ۲۵) کہ جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا قانون ان کا قیامت کا دن ہے وہ مکرشوں کو جلت دیتا ہے۔ شاید کہ وہ تو یہ قبول کر لیں اور پھر اس نے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے اُنکی دن سارے جتنی فیصلے ہوں گے اس لیے فرمایا کہ اگر ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فوراً فیصلہ کر دیا

مَا وَدَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور بیشک ظلم یعنی کفر، شرک کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

فرمایا تو ہی الظالمین مشفقین مِمَّا كَسَبُوا اور آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی کمالی سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ میدانِ حشر میں پہنچیں گے تو دنیا میں کردہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ ان کا کفر، شرک، سرکشی، معاصی وغیرہ سب نظر آئیں گے اور پھر وہ جان لیں گے کہ آج اپنے بُرے عَمَلِہِ و اعمال کی بدولت جہنم گئے۔ اس وقت وہ بڑے خوفزدہ ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِنَّ کہ ان کی ہڈیوں کی کھوپڑیاں ان پر ٹپکنے والا ہوگا۔ وہ اس دن کی نہیں سمجھیں گے۔

اہل ایمان
کے لیے
انعامات

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، ملائکہ، بعثت بعد الموت اور تقدیر پر ایمان لانا ہے اور ہر قسم کے کفر، کفرِ شرک سے بیزاری کا اظہار بھی ہے۔ ایمان کی مثال میں نے ابھی عرض کی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قُلْ اَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ رِکْثٍ آپ کو دیں کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لیا کہ یہ پر حق ہے اسی طرح باقی تمام چیزوں پر یعنی رکھنا بھی جبر ایمان ہے۔ اسی طرح کفر و شرک سے بیزاری کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیْہٖ وَ قَوْمُہٗ اِنِّیْۤ اَبْرٰهٖمُ مَعًا تَعْبُدُوْنَ الذَّخٰرَ ۝ ۲۰۰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پر جا کرتے ہو۔

تو فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے حضرت معبد الصفاؑ ثانی فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر عبادتِ الٰہی یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نیک اعمال ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ان عبادات

کر انجام دے گا بشرطیکہ وہ ٹھیک طور پر نیا زاد ہو تو وہ کھایا ہو جائے گا۔ خواہ وہ سفر کرے یا گھر میں بیٹھا ہے۔ ہر حال میں وہی طور پر نیا اعمال میں عبادتِ اربعہ میں اور اس کے بعد صدقہ خیرات، صلہ رحمی، حسن معاشرت، تعلیم و تعلم، غریب پروری وغیرہ بھی نیک اعمال میں شامل ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا: وَقَدْ رَاضَتْ الْجَنَّةُ وَهِيَ بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ کہ جنت نے راضی ہو کر ان کے لئے ہنس مچائی ہے۔ وہ چتر ہوئی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اُس پاک مقام پر پاک خواہش ہی پیدا ہوگی، کسی جنتی کے دل میں کوئی رومی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پورا دنگار! مجھے کبھی باری کا بڑا شوق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! کیا جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا، کیا تیرا ان چیزوں سے لاشعری نہیں بھرا؟ عرض کرے گا۔ ہوا کریم! میں تیری عطا کردہ نعمتوں سے پُر خوش ہوں، مگر کاشتمہ رومی میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کھیت تیار کیا جائے گا۔ پھر اس میں بیج ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اُگ آئے گی اور پھر کھپ جائیگی فصل کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیگی اور اس طرح اللہ اُس شخص کی خواہش پورا پوری فرما دیں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچائے اور یہ ہر ممکن کی دلی تمنا ہے۔ تو فرمایا: وَاللَّهِ يَافُورُ یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے اُڑتے پھرو گے، گھوڑا تمہیں بلا خون و خطر منزلِ مقصود تک پہنچائے گا۔ الْفَرْضُ الْجَنَّةُ جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی فَرَأَىٰ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ بہت بڑے درجے کی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا: فَمَنْ أُخْرِجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ رَأَىٰ زَالَ عَمْرَانٍ ۱۸۵۔ جو دوزخ سے

بجائے جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ذٰلِكَ
الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی چیز
ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو دیتا ہے
کہ جنت میں انہیں ہر قسم کا آرام و راحت نصیب ہو گا۔ اور ان کی ہر خواہش پوری
ہو گی۔

بے لوث
تبلیغ

آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے پیغمبر کی زبان سے
بے لوث تبلیغ دین کا اعلان کروایا ہے۔ قُلْ لَا اسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
لِّیْ پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تبلیغ حق کے سلسلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب
نہیں کرتا بلکہ میرا یہ فرض منصبی ہے۔ لوث نہ مست ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ نے
مختلف پیغمبروں کی زبان سے یہی کہلایا ہے وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجَبْتُمْ بِلَا عَلَيَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ (آیت ۱۹۴) میں تم سے اس کام پر
کوئی اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ میرا یہ لہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمام جہانوں
کا پروردگار ہے۔ ہاں میرا مطالبہ صرف اس قدر ہے إِلَّا الصَّوْفَةُ فِي الْقَرْبَى
میں قربت داری میں دوستی چاہتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اس کی تفسیر میں
فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں اتنی بات ہے کہ
تم قربت داری کا تو کچھ بخاؤ رکھو۔ تم میرے خاندان کے لوگ ہو اور خاندانی لوگ
ایک دوسرے کا کھانا کھاتے کرتے ہیں۔ تم اگر میرے پروگرام کو قبول نہیں کرتے تو
قربت داری کا کھانا کر کے سی، مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو ہم مانو یا نہ
مانو، یہ تمھاری مرضی ہے۔ بعض فہمے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم
سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، مگر تم صلہ رحمی کرتے ہوئے آپس میں قربت داری
اور دوست داری کا کھانا تو رکھو۔ مطلب یہ کہ صرف میری بات نہیں بلکہ میرے
خاندان کے دوسرے لوگ بھی تمھاری برادری اور خاندان کے لوگ ہیں ان سب کا
کھانا رکھو۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سواری پر کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ میں آپ کی سواری روک لی اور عرض کیا: حضور! مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دُور کر دے، آپ نے فرمایا کہ: اشتر وعدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اُنہی کی عبادت کرو۔ فرائض بجالاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے قربت دیا کرتے ہیں، والدین، اقرباء، رشتہ دار، پھر برادری کے لوگ، پھر ساری مسلمان قوم، پھر ساری بنی نوع انسان کے ساتھ درجہ بآپ صلہ رحمی ضروری ہے۔ غرضیکہ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں بڑوں، چھوٹوں، اپنوں، بیگانوں، اہل محلہ، اہل شہر اور اہل ملک اور پھر اہل ایمان سب کے مشروق آتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَكِينُ وَإِنَّ السَّبِيلَ (سبنی اسرائیل - ۲۶) قربت داریوں کو اُن کا حق ارکرو اور سکینوں کا اور مسافروں کا بھی۔ اور سب سے پہلا حق اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہی ارشاد ہے: وَرَبَّكَ يَدْرُكُهُ فَكَيْفَ يُعْبَدُ (سورۃ بنی اسرائیل - ۲۳) اور ماں باپ سے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اُن کی خدمت کرو، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اُن کے سامنے اُفت تک بھی نہ کرو۔ یہ سب کچھ قربت بڑی میں آتا ہے جس کے متعلق اُن مقام پر فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ قربت کا کالفاظ تو رکھو جو کہ ہر جگہ ایک سلسلہ اصول ہے۔ امام حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے یعنی میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک اعمال انجام دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔

اہل بیت سے
محبت

حضرت سعید بن جبیرؒ اور امام زین العابدینؒ نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے قربت ارادے سے کہا کہ میں نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری قربت بڑی کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور قربت بڑی کے ساتھ

محبت رکھنا اور ان کا ادب و احترام اپنی عکس ہے۔ اگرچہ اس آیت کا یہ عداوتی
 نہ ہو، اور پھر آپ سنت کا یہ بھی مسلک ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے قرابتیوں
 کے ساتھ محبت ضروری ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام اور ان کے اصحاب کے
 محبت اور ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ صرف حضرت علیؓ، امام حسنؓ، امام حسینؓ
 اور حضرت فاطمہؓ کو مومن سمجھ کر صحابہ کے ساتھ بغض رکھا جائے اور ان کے اصحاب کے
 نفرت کی جائے۔ یہ ہرگز روا نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
 محبت کرو، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اور تمہاری تمام ضروریات پوری کرتا
 ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت رکھو کیونکہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں
 اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کے ساتھ بھی محبت
 رکھو۔ فرمایا: **مَنْ أَحَبَّنَا فَقَبِلْنَا أَحِبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبُغِضْنَا**
أَبْغَضَهُمْ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کو جو
 سے رکھتا ہے اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ کویا مجھ سے بغض رکھتا ہے
 آپ کا ارشاد ہے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ محبت
 ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت کی علامت ہے اسی طرح
 حضرت علیؓ کے ساتھ محبت ایمان کا عجز ہے اور ان کے ساتھ نفرت منافقت
 کا کام ہے۔ آپ کے انصار سے محبت کر بھی ایمان کی علامت بتاؤ۔

حرف آخر

اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تعمیر راجح ہے کہ لوگوں
 میں قسم سے کوئی ذاتی معاوضہ نہیں مانگتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم قرابت داری
 کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ قرابت داری کا خیال تو غیرہر سبب
 لئے ہی رکھتے ہیں۔ قسم میری بات مانو یا نہ مانو، تمہاری مرضی، مگر صبر رحمی کا یہ ان
 قرآن چھوڑو۔

فرمایا: **وَمَنْ يَفْرِفْ حَسَنَةً تَزِدْ لَهُ فِي حَسَنَاتِنَا** اور جو شخص مجھ کو

ہم اس کی غریب نوازی کر دیں گے یعنی اُس کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 ہے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی قدر دان ہے۔ وہ معمولی عمل
 پر بھی بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور بندوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر
 فرماتا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ
 يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ۖ وَيَمُحُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ
 الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
 عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾
 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ
 خَيْرٌ بِصَدْرِهِ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ
 الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

ترجمہ: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر
 جھوٹ باندھ لیا ہے ؟ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو بہر کہ

میں نے آپ کے دل پر۔ اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے باطن کو۔
 اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ بیشک
 وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو ﴿۲۷﴾ اور وہ وہی
 ہے جو مستجوب کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔ اور معاف
 کرتا ہے برائیاں۔ اور جانتا ہے جو کچھ تم کرنے ہو ﴿۲۸﴾ اور
 وہ سنا ہے رُحاً اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے
 نیک اعمال انجام دیے، اور زیادہ دیتا ہے اُن کو اپنے
 فضل سے۔ اور کفر کرنے والے لوگ، اُن کے لیے نذر
 شدید ہے ﴿۲۹﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روزی اپنے
 بندوں کے لیے، تو البتہ سرکشی کریں وہ زمین میں، لیکن
 اذرا ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہے، بیشک
 وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا۔ اور اُن کے حالات
 کو دیکھنے والا ہے ﴿۳۰﴾ اور وہ وہی ہے جو اذرا ہے
 بارش کو بعد اُس کے کہ لوگ یایوس ہو جاتے ہیں، اور
 پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہ کارساز اور تعریفیوں والا
 ہے ﴿۳۱﴾ اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں
 اور زمین کا اور جو پھیلاتا ہے اُن دونوں کے درمیان جانوروں
 میں سے۔ اور وہ اُن کے اکٹھا کرنے پر بھی، جب چاہے،
 قدرت رکھتا ہے ﴿۳۲﴾

ہدایات

پسے ترجمہ، معارف اور چھڑنے عمل کا ذکر ہوا، اور نیک و بد
 آدمیوں کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر گزشتہ آیت میں رسالت کا ذکر تھا، اشرار نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے کہلوا لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا
 میں اس تبلیغ حق پر تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، میں تو صرف قرابتداری کا

کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے وَ يَحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اپنے کلمات کے ذریعے صحیح بات کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور ان کے خلاف غلط پرانہ پلندہ اور شیطانی وساوس کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کو ذریعہ رحمت اپنے انبیاء پر نازل فرما کر حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور اس طرح گویا دوسرا کھارو دھوا اور پانی کا پانی کھل کر سامنے آیا ہے، فَرَدَّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ تَبَاطُؤُا الْقُدُورِ و دسیمنوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر شخص کے کھل، نیت اور اندر سے سے بھی واقف ہے اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

شاہ عبدالغفارؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کیوں جھوٹ بولنے سے گوارا نہ کیا وہ چاہے تو دل کو بند کر دے کہ دشمنوں ہی نہ آئے جس کو باندھ سکے، اور چاہے تو کفر کو مٹا دے، پھر پیغام بھیجے۔ خدا تعالیٰ کسی غلط بات کو بغیر نبی کے واسطے کے بھی مٹانے پر قادر ہے، مگر وہ اپنی باتوں سے دین کی باتوں کو ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے۔ چاہے تو اللہ ہر کلام کر سکتا ہے، دل کو بند کر دے، اُٹھ کر کوئی چیز نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور اس طرح اپنے کلمات یعنی نبی پر کلام نازل فرما کر حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو طیامت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے مخفی رازوں، نیت، ارادے اور ہر ایک ترین باتوں کو جانتا ہے جن کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ رسالت کا بیان ہو گیا۔

توبہ اور اس کی قبولیت

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْهُمْ السَّيِّئَاتِ اور برائیوں کو معاف کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُٹھ کر جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب اُٹھ کے بندے اُٹھ کی طرف رجوع کریں تو وہ اُن کی غفرتوں سے روگردانہ کے اُن کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التَّوْبَةُ الْمَنْدُوبَةُ

یعنی پیشانی کا نام ہی توبہ ہے، جو شخص گناہ کرنے کے بعد ناراض ہو گیا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو یہی توبہ ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تفسیر کشاف، تفسیری منطری اور اہم بیضاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانے میں ایک درجائی آدمی مسجد نبوی میں آیا اور جلدی جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگا۔ حضرت علیؓ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ استغفار کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے، اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت مجھے توبہ کا صحیح طریقہ بتلائیے۔ تو آپؓ نے فرمایا کہ چکی توبہ کے لیے چھوٹے ٹکڑے کا پودا کرنا ضروری ہے جو یہ ہیں۔

(۱) مابعد گناہوں پر ناراض ہو۔

(۲) دوران گناہ جو فرائض ترک کیے ہیں ان کو پڑا یا جانے۔

(۳) کسی درگزر کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی کرے۔

(۴) جس طرح گناہ کے زمانے میں اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کرنا ہے، اب توبہ کے بعد نفس کو اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کے لیے ہموار کرے۔

(۵) جس طرح گناہ کے ارتکاب سے گناہ کی لذت اٹھا آتا تھا، اب اطاعت کر کے اس کی لذت بھی حاصل کرے۔

(۶) گناہ کے زمانے میں ہنستا تھا اب اُمی قدس نے کی کوشش کرے۔

غرضیکہ زبان سے توبہ نہ کہنا اور گناہ پر اصرار کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا بلکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اس کے لوازمات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا، گناہوں سے روکنے کرتا ہے وَكَسْبُ حَبِيبٍ

الذِّبْتِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اور ان لوگوں کی دعائیں سنا ہے اور

انہیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ دعا بہترین

عبادت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اٰجِبُّ دَعْوَةَ الدَّٰعِ اِذَا دَعَا

والبقرہ۔ ۱۸۶ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول

کہنا ہوں بشرطیکہ دُعا کو لے والا ایماندار ہو۔ اللہ کے ہی نے دُعا کی قبولیت کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو یا تو اس کا سوال پورا کرتا یا جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اس کی دُعا کا درجہ سے دُعا کرنے والے کی کوئی مصیبت نہیں دی جاتی ہے اور یا پھر اس دُعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو ہر وقت دُعا کرتے رہنا چاہیے۔

فرمایا وہ سنا ہے دُعا اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے وَيَرْزُقُهُمْ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ قَوْلُهُمْ اور انہیں اپنے فضل سے زیارہ بھی ملتا کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے میں جس قدر خلوص پاتا ہے اُسی قدر اپنی رحمت میں تخافہ کرتا ہے۔ وہ اپنی مصیبت اور عساکت کے سوا بِئْسَ مَا يَكُونُ لَكَ کہتا ہے۔ اس کی کوئی توجہ نہیں ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّشَدِّدٌ اس کے برخلاف کافروں کے لیے اللہ کے ان سخت عذاب بھی تیار ہے جو شخص اس کی توجہ کو قبول نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل نہیں کرتا، وہ اُس کے شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

درجہ اول
کمال

تدریج کاملہ شاہد ہے کہ انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ اُن کی کمزور مالی حیثیت بھی رہی ہے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر ممتکروں اور آسودہ حال لوگوں نے ہی رسالت کا انکار کیا۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ایک ایسے کسبِ آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس مہلات ہوں، باغات ہوں، نوکر چاکر اور آرام و راحت کے تمام اسباب مہیا ہوں، بھلا ایک نادار آدمی کرکے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ خود حضور علیہ السلام کی رسالت پر بھی یہی اعتراض تھا لَوْلَا ذَٰلِكَ هَٰذَا الْعُرْوَانُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبٰی مِّنْ عَظِیْمٍ (الزخرف - ۳۱) یہ قرآن کے اور طائف کی دو بڑی باتوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ آتا لگتا، کیا اس کے لیے ابوطالب کا یتیم جتنا ہی رہ گیا تھا؟ اگلے آیت میں اللہ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ منصبِ نبوت کے لیے امارت و عزت معیار نہیں ہے۔ دنیا میں

رزق کی کٹاؤں یا تنگی تر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور پھر آمودہ حال ہونا اللہ کے ہاں پسندیدگی کا کوئی معیار قرار نہیں۔ وہ بعض اوقات نافرمانوں کو بے حساب عتیں عطا کرتا ہے، دولت کی قرار داتی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کے لیے اسباب راحت موجود ہوتے ہیں مگر بالآخر وہ جہنم کے کدو، تر اشتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض عاصیوں کو دنیا کی زندگی میں تنگی میں ڈال دیتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں مغفوض ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَالْغَنَىٰ۔ اے اللہ! تم نے روزی کے معاملہ میں بعض کو بعض پر بہتری عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اے اللہ! اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزی کٹاؤں کو کھینچ کر زمین میں سرکشی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو سچا نہیں اور نہ اس کی اطاعت کریں۔

عالمہ ارباب والی حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کی تقسیم زمین پیش کی گئی تو انہوں نے ان کے درمیان اونچ نیچ دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا رَبِّ لَوْ لَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ پھر دیکھا تو نے! تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں قائم کی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سب کو برابر کروں تو مجھے کوئی عین چھپانے کا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان اپنی حکمت کے مطابق رزق میں کمی بیشی کی ہے۔ وہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اگر سب کو یکساں کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ کس کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے۔ اور کس صورت میں اس کا امتحان لینا ہے۔

اس زمانے میں اشتر اکیت کے دعویدار معاشی مساوات کا بڑا پرانچہ اٹھانے میں حالانکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اشتر اکیت کی قانون سازی کفری ہے۔

معاشی مساویت
غیر فطری ہے

مزدگرنے کی تھی۔ وہ لوگوں نے۔۔۔ ہر چیز کی مساوات کا اس نفاذ سنا تھا۔ اس
 کے نظریہ کے مطابق عورت بھی ایک سہ برابر چیز ہونی چاہیے۔ جو کسی ایک کی حیثیت
 نہ ہو۔ دوس کے مروجہ اشتراکیوں نے تو بعض چیزیں مثلاً بیوی، مکان، سوزی وغیرہ
 کو ذرا تفریق میں شمار کیا ہے تاہم معیشت کے تمام وسائل کے مشترک ہونے
 کے یہ بھی نہیں کہ تمام وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ
 اس اشتراکی نفاذ کے گزشتہ ساٹھ ستر سال سے تجربات کر رہے ہیں مگر اوٹ کسی
 گروٹ جیٹا نظر نہیں آتا۔ یہاں پر تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ لوگوں کو اشتراکی نظریات
 پر مجبور کیا جاتا ہے۔ برجیہ کرنی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے موت کے
 گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اشتراکی نظریہ کی ابتداء میں ہی کہ
 دیا تھا کہ اس نظام کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لو۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط
 فطرت ہے اور نہ کام ہے۔ آج ستر سال کے بعد اشتراکی نظام نہ کام ہو چکا ہے
 مٹی کہ اس کا پرورش کرنے والی ملک دوس خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا ہے۔
 اس طرح ہمارے بزرگوں کی پیشین گوئی صرف بھرت پوری ہو گئی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذہنی اور جسمانی قوتی بھی یکساں نہیں کئے ایک نئی
 زیرک اور عقل مند آدمی ہے تو دوسرے سرسری ذہن کا ایک ہے کوئی جسمانی لحاظ سے
 بڑا مضبوط ہے جب کہ دوسرے کمزور جسم والا ہے۔ پھر اپنی ظاہری اور باطنی قوتی
 کی نسبت سے ان کے اشغال کا مختلف ہونا بھی لازمی امر ہے۔ کوئی ایک کام
 کو بخوبی انجام دے سکتا ہے تو دوسرے کے کام کا زیادہ اہل ہے۔ لہذا ہر اہل اور
 نااہل، کمزور اور صحت مند، ہنرمند اور غیر ہنرمند، عاجل اور عالم میں مساوات کیسے
 قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عدم مساوات خود قائم کی ہے اور اس کی دلیل
 یہ دی ہے کہ اگر وہ سب کے لیے روزی کے دروازے یکساں کٹا دے تو
 لوگ دنیا میں سرکشی کرنے لگتے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔
 اشتراکی نظام معیشت کے برخلاف مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور

جمہنی وغیرہ میں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے۔ اس نظام میں دولت کے ٹھکانے اور
 خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہر شخص ہر جائیداد یا جائزہ ایسے جتنی چاہے دولت
 اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ ملکیت اور شغلاہیت کا نظام ہے اور قرآن کی رو سے
 یہ بھی باطل ہے۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو
 کہ باقی لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی امیر تر اور غریب
 بے چارہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی کرشموں میں بہتے ہیں جہاں
 انہیں آرام و آسائش کی ہر سہولت میسر آتی ہے جب کہ بعض لوگوں کو سر چھبانے
 کے لیے جھوٹا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہی اس نظام کی سب سے بڑی غرابی ہے۔

اسلامی نظام
 معیشت

برخلاف اس کے اسلام نے ایک صاف ستھرے نظام معیشت دیا ہے جو
 مذکورہ دونوں نظاموں سے مختلف ہے۔ اسلام ہر جائیداد یا جائزہ ذرائع سے اکٹھا
 کر کے اجازت نہیں دیتا بلکہ اشتراقی کا ارشاد ہے **كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ** **وَإِذَا حَارَسَ**
حَدَلًا طَيِّبًا لِّلْبَقَرَةِ۔ ۱۶۹۔ لوگو! زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ یعنی حرام
 کے قریب نہ جاؤ۔ مگر آج دنیا میں ایسی پابندی کو کون قبول کرے؟ دولت
 حاصل ہوتی چاہیے خواہ شرب فریشتی، مملکت، چوربانہ اور اجوا یا علمائے مٹری کے
 ذریعے حاصل ہو۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کے حصول پر بھی کوئی
 پابندی نہیں، کوئی بیس لاکھ کی کوٹھی بنائے اور پانچ لاکھ کا ساہن تعمیر جمع کر لے
 کھیل تماشے اور عیاشی اور فحاشی پر دولت خرچ کرے، کوئی نہیں پوچھتا، سزا سوار
 اس فراطرف نظر لپٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نظام معیشت کی رو سے یہ نیک
 یہ انسان کہ اس کے کہانہ بنیادی حقوق کو ضرور ملے چاہئیں۔ اسے کھانا، پینا، لباس،
 رہائش اور تعلیم کی بنیادی سہولتیں بہر حال حاصل ہونی چاہئیں، خواہ کہ تدریج کی ہی ہوں
 مگر ہر معاملے میں سب برابر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایک عجیب فہمی
 ہے کہ کوئی دال لٹائے، گوشت کھائے یا سگری کھائے، یہ سب اسے کھانا چھ
 کھانا چاہیے۔ اس لیے خوار و کمزور کو چاہیے خوار و کمزور کی سہولت ملنی چاہیے۔ چاہیے کہ

حالت میں عین معالجہ کی مہولت ہو تاکہ انسان کام کاج اور اللہ کی عبادت کر سکے
اسی طرح ہر شخص کے بچوں اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہئیں۔ اس پر حقیقت
دیتا ہے مگر یہ بڑی کوتاہی نہیں کرتا۔

فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو کثادہ کر دیتا ہے تو لوگ زمین پر کھڑے
کھٹے۔ وَلَیْکُمْ فَاوْزٌ بِقَوْلِ رَبِّکُمْ ذَکَرْنَا لَکُمْ ذَکْرًا وَلَیْکُمْ فَاوْزٌ بِقَوْلِ رَبِّکُمْ ذَکَرْنَا لَکُمْ ذَکْرًا
کے معائنہ رزق کو نازل کرتا ہے۔ اور جس شخص کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے بٹھا
کرتا ہے۔ اِنَّہٗ یَعْبَادُہٗ خَیْرٌ مِّنْ یَّحْمِلُہٗ ثَمَکَ وہ اپنے بندوں کے
حالات سے اچھی طرح واقف ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ وہ اپنے
علم اور حکمت کی بنا پر رزق کو تقسیم کرتا ہے اور ہر تقسیم خود بندوں کے لیے بھی ان
کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے۔

وہ بڑا قیامت
اور حکمت

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور عذابِ عمل کا مسئلہ بھی بیان کیا اور
ساتھ ساتھ قوموں الہی کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔ اِنْ شَاوْہُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا
یُفْرِلُ الْعُقُبٰتِ مِنْ بَیْنِہُمْ فَاَنْتُمْ مِّنْہُمْ اَشْکَرُ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر شے کو نازل
کرتا ہے جیسے سورہ یونس، یسوس، یوحنا، یس۔ وَیَسْخَرُ رَحْمَتُہٗ اَوْ اٰمِنِ رَحْمَتِ
کو پیدا کرتا ہے۔ ہر شے ہوتی ہے تو سورہ زمین میں بھی نہ کی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں
نشان دہا کہ قوت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس میں جمل، پھول اور پھل پیدا ہوتا ہے
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بکثرت دیتا ہے اور انسان، جانور، پرندے، مٹی کو
کثیرے سکونت گاہوں میں اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں اور خود ان کو اور پانی
جیسی نعمتیں حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
فرمایا وَھُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اے کاکھارہ اور تعریفوں والا
ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اور ہر حال تعریفوں کے لائق ہے
ہر شخص کاکھارہ بنائے والا بھی وہی ہے۔ انسان لاکھ لاکھ بار اس کی ثنا کے
بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو الہی کی دلیل ہو گئی۔

فَرَأَى مِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَسْمَانًا وَتُرَابًا
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ عظیم نظام قائم کر رکھا
 ہے جس کے سلسلے ہر مخلوق عاجز ہے۔ وَمَا بَشَرٌ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ
 اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جانداروں کو بحیرہ دنیا بھی اُس کی قدرت کی نشانی ہے
 جو اُس کے بغیر کون ہے جو اُس کی مخلوق کی اقسام کا ہی احاطہ کر سکے۔ آسمانوں پر
 دیگر جاندار تو نہیں ہیں، البتہ اللہ کی لطیف مخلوق ملاح ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری
 مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی مخلوق سے تو ہر
 کسی قدر واقف ہیں جن میں بلند ترین مہستی خود انسان ہیں، باقی چرند، پرند، اور بندے،
 کیڑے، مکوڑے اور اس سے کئی گنا زیادہ آبی مخلوق ہے۔ بغضیکہ ہری، بھری اور
 لٹائی دس لاکھ سے بھی زیادہ قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ سب اس
 کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان صرف اسی چیز میں غور کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ
 وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر پھیلادیا ہے۔
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْتُوا صَبْرًا ۚ قَدْ يُرَىٰ اِذَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اُس کا فیصلہ ہے کہ قیامت پر پاتا ہوگی، ہر چیز فنا ہو
 جائیگی اور پھر وہ محاسبہ اعمال اور جزا و سزا کے لیے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے
 سامنے لا کھڑا کرے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد خداوندی ہے اِنَّ مَكَّانَكُمْ لَمُنَوَّاهُ
 يَأْتِي بِكُم بِاللَّهِ جَمِيعًا رَّأَيْتَ ۚ ۱۴۸۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، وہ تمہیں
 جمع کرے گا۔ کوئی شخص قبر میں دفن ہو یا اس کے جسم کے ذرات ہوا اور پانی میں
 منتشر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کر کے پھر اس کو اصل
 شکل میں پیدا کر دے۔ اُس نے اس کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب
 وہ وقت آجائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ وقت قیامت
 اور عزرائل کے عمل کی دلیل بھی ہو گئی۔

التَّوْبَةُ ۳۲

آیت ۳۰ تا ۳۹

البقرہ ۲۵

درجہ ششم ۸

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۱ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ۝۳۲ وَمِنَ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ۝۳۳ إِنَّ يَتَشَايَسُ الْرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ
عَلَى ظُهُورِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۝۳۴ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ
عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۵ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ حَاجِصٍ ۝۳۶ فَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۷

ترجمہ :- اور جو پہنچے ہے تم کو کوئی مصیبت ہیں

اس وجہ سے جو کھایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور

درگزر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے خطاؤں سے ۝۳۱

اور نہیں جو تم عاجز کرنے والے زمین میں ، اور نہیں

ہے تمہارے بے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی

ہوگا۔ (۳۱) اور اس کی نشانیں ہیں ست میں چھنے والی
 کشتیاں سمندر میں منہ سپاڑوں کے (۳۲) اگر وہ چاہتے تو
 روک دے ہوا کو پس ہر جہاں وہ غصہ سے ہونے لگیں گی
 پشت پر۔ پس اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اُن شخص کے
 لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے (۳۳) یا
 ہلاک کر دے اُن کو اُس وجہ سے جو انہوں نے کیا ،
 اور وہ جنہوں سے درگزر فرماتا ہے (۳۴) اور تاکہ جانیں
 وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے
 اُن کے لیے بھانپنے کی کوئی جگہ (۳۵) پس تمہیں جو کوئی
 چیز دی گئی ہے ، پس یہ سداں ہے دنیا کی زندگی کا ،
 اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی سبے والی
 چیز اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پیرو گو۔
 پ وہ بدروسہ دیکھتے ہیں (۳۶)

ربط آیات

گہشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر نہ ہونے کے ساتھ دلائل قویہ
 اور اللہ کی قدرت کی نشانیں کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو
 تخلیق کیا اور پھر زمین پر تمام جانداروں کو پیدا کیا۔ جس طرح بنی نوع انسان کو زمین
 کے مختلف خطوں میں بھیج دیا۔ اسی طرح وہ قیامت والے دن سب کو اکٹھا بھی
 کرے گا۔ پھر مہاجر کی نازل آئیگی اور جزائر کے فیصلے ہوں گے۔ اور پھر تے یار
 دیا کہ تمام اعتبارات اور تصرفات اُنسی کے قبضہ میں ہیں اور وہ سب دہرہ کرنے
 پر قدرت رکھتا ہے۔

دنیا میں انسانوں پر ہر قسم کے زور آتے ہیں کبھی راحت کبھی تکلیف کبھی
 خوشحال کبھی تنگدستی کبھی صحت کبھی بیماری۔ پھر جب انسان پر کوئی مصیبت آتی
 ہے تو پھر وہ شکوہ بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلہ میں سورہ یوسف

سورۃ
یوسف

صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تَعْمَلُونَ جو بھی کوئی عیب
 پہنچتی ہے وہ نسلت لیتے ہاتھوں کی گامی کا نتیجہ ہوتا ہے طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی پر زیادتی نہیں کرتا کہ وہ بلا وجہ کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دے بلکہ ہر آدمی کو عیب
 انسان کے کسی اپنے ہی کردہ اعمال کے پھل کے طور پر ملتا ہے اور اسے سزا دے
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا آیت۔۔۔ جھگڑا اور
 تفریق میں فساد پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی گامی کی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ
 ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ بہر حال اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص
 نیک ہو یا بد اس کو پہنچنے والی عیب بلا وجہ نہیں آتی بلکہ اس کے اپنے اعمال
 کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ اصول بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ہر آدمی سے
 عمل پر گرفت نہیں کرتا بلکہ وَيُعْذِرُ عَنْ كَثِيرٍ ان میں سے بہت سی
 کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کے لیے انسان کو کوئی تکلیف نہیں
 پہنچاتا، تاہم تکلیف پہنچانے کا حق اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ بہر حال یہ
 ایک مسلمہ اصول ہے کہ بیشتر مصائب و پریشانیاں لوگوں کے اعمال ہی کی وجہ سے
 آتی ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر اور بعض دیگر مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ اصول
 عاقل اور بالغ لوگوں کے لیے ہے خواہ وہ نیک یا بد۔ البتہ انبیا علیہم السلام اس
 قانون سے مستثنیٰ ہیں کیوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور ان سے اعمال یا بد نہیں
 ہوتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصائب انبیا علیہم السلام کو
 بھی بہت زیادہ لاحق ہوئی ہیں اسی طرح نابالغ بچے میں جو بھی تکلیف نہیں، لیکن
 تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں۔ تو شائد صاحب فرماتے ہیں کہ انبیا اور غیر مصلحین کے
 مصائب کی وجہ ان کے اعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیرت اور حکمت کچھ
 اور ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو پیش

میں سے پیٹروں کی مانند سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ہیں۔ حجاز، جاریہ کی جمع ہے جس کا معنی پانی میں چلنے والی — کشتی ہو آہستہ۔ چھٹے طوفان کے موقع پر فرمایا اِنَّكَ طَافَ الْكَمَاءَ مَحْمِلًا كَرَفِي الْحَيَارِكَةِ الْكَاثِرَةِ۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب آیا تو ہم نے تمہیں پانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اس زمانے میں تو حجاز سے مراد بارانی کشتی ہی لیا جاتا تھا مگر بعد میں بحری ذرائع نقل و حمل نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے سیمر چلے، پھر کوئلے یا تیل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز اور فیکر معرض و جہازیں آگے بڑھ گئے۔ بڑے بڑے جہاز میں جنہیں پیٹروں سے تشبیہ کی جا سکتی ہے، عاجیوں کے لیے مخصوص سینئر کمانڈر گیارہ منزلہ تھا۔ اس کی چار منزلیں پانی میں اور سات اوپر تھیں اور دیکھنے میں پیٹر نظر آتا تھا۔ اب ختم ہو چکا ہے۔

فرمایا اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا علم سے پانی کی سطح پر دوں دوں کیسا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک سولی جیسی چھوٹی چیز تو پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ مگر جہازوں اور لاکھوں ٹن وزنی جہاز لاکھوں ٹن سامان لیے بڑا ہون میل کا سفر کرتے ہیں۔ فرمایا اِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنِ الرَّيْحَ اِذَا يَشَاءُ اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک لے۔ فَيُطْلِلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ پس وہ پانی کی پشت پر ٹھسے ہوئے ہو جائے گا۔ پڑنے والے میں بارانی کشتیوں کے ذریعے سفر کا انحصار ہوا پر ہوتا تھا۔ اگر ہوا سفر کے موافق چلتی تھی تو کشتی بھی چل پڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ہی روک دے تو ایسی صورت میں کشتی بھی پانی کی سطح پر رک جائے گی۔ یہ تو ان زمانے کی بات تھی، آج بھی جب اللہ تعالیٰ کی مشاء ہوتی ہے تو بڑے بڑے جہازیں اب پر رک جاتے ہیں۔ انجن میں کوئی نقص پڑ جائے یا سخت طوفان برپا ہو جائے تو جہاز کو روکنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کسی حادثے کی صورت میں بڑے بڑے جہاز بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات جہاز کو سمندری بڑے سے ٹکرا کر یا اپنی پاش ہو جاتا ہے کبھی خشکی پر چڑھ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور اس طرح بڑے

جانی اور مانی نقصان ہو جاتا ہے۔ جہنم کی وسعت۔ اور اس سے اٹھنے والی جہازوں
جتنی اونچی اونچی لمبوں میں جہاز سے جہاز کی حیثیت سے ہیں ایکس۔ آٹھ گئے سے زیادہ
نہیں ہوتی۔ یہ قرآن شریف تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نشیبوں سے
لے کر دیہی سبیل جہازوں کو پانی کی سطح پر چار رہا ہے۔

فَرَأَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اے شاہد اس
میں نشاں ہیں ہر صابر و شاکر آدمی کے لیے۔ ان نشاں سے قدرت سے وہی لوگ
مستفید ہو سکتے ہیں جو ہر محیض اور مصیبت پر صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں
اور حبیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت میسر آتی ہے صحت اور آسودگی حاصل
ہوتی ہے تو اس کی قدر راقی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اکمل آیت میں اللہ تعالیٰ کی پوری بات کا اعادہ کیا ہے اور یوں یقیناً
بِعَا كَسَبُوا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو ان کی کارکردگی کی بناء پر ہلاک
کر دے۔ جو سچی کوئی شخص کسی ظلم، زیادتی یا گناہ کا مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت
کر کے اسے جلاک کر دے۔ کیونکہ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ مگر وقیعاً حق
کیشیں وہ اکثر گنہگاروں سے درگزر ہی فرماتا ہے، ان کی ذریعہ گرفت نہیں کرتا
بلکہ بہت دیتا ہے۔ دنیا میں درگزر کر کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو بربت یا
آخرت میں سزا دے دے یا اگر چاہے تو اپنی سہرا بی سے وہیں بھی معاف فرما دے اور
یہ اس کی شان گیری کا اظہار ہوگا۔

فَرَأَىٰ سَرَّيْنِ اے ایک مقصد یہ بھی ہے وَتَعْلَمُ الذِّقْنِ عِبَادِ مَوْنِ
فَتْ ایلینا اگر جان میں وہ لوگ جو چھری کیمرے میں قیصر بنا کر تے ہیں مَا تَعْلَمُ قَوْنِ
مَحْصِنِ کہ ان کے لئے کوئی جانے پناہ نہیں ہے جس کو ان کو نہ سے مار دیا ہے
کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، وحی الہی قیامت اور شریع اور قوانین الہیہ
کا انکار کیا جائے اور اس سے قیامت میں اہل حق کے ساتھ قیصر کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ
یسے لوگوں کو فورا جہنم سے تو نہیں کوئی قیصر دے والا نہیں ہوگا، ان کی قیامت پھر نام

ہو جائیں گی کیونکہ تمام تدبیر اور اسرار تعالیٰ کے ہاں مقدر ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی توجہ اور جہنم کے عمل کی دلیل ہو گئی۔

مناجع دنیا
اور آخرت

اکھل آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ ساتھ دوسرا عالم کا مقابلہ آخرت کی اپنی زندگی اور اس کے انعامات کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَمَا أُوتِيتُمْ** **هٰذَا شَيْءٌ مِّنَ فَتَنَآئِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** تمہیں یہ جو چیز بھی دی جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ انسان ملے اپنی چند روزہ حیات میں استعمال کرے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود بجز صحت اور تمام لوازمات زندگی اپنا نذر نہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی ساز و سامان کو ہی سب کچھ سمجھ کر ایسی پرہیزگاری نہ ہو جائے، بلکہ اس کی نگاہ اس کی اپنی زندگی اور اس کے ساز و سامان پر ہونی چاہیے کیونکہ **وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَكْتُمُوْنَ** جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہتر بھی ہے، اور دیر پا بھی۔ اللہ کے ہاں منے والے انعام و اکرام کی کیفیت اور تعداد کی نسبت اس دنیا کی زندگی اور ساز و سامان کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس دنیا کی یہ چیز فانی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے، اُس میں بھی کمی نہیں آنے کی۔ مگر یہ اُن لوگوں کے لیے ہے **لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجَنّٰہِمْ اٰیٰا تِیْہِ** کی توفیق نصیب ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحایت، اس کے رسولوں، کتب سماویہ، وقرآن قیامت اور جہنم کے عمل پر یقین کیا۔ اس مقصد کے لیے اُن کی درجہ توبہ ہے انسان مذکورہ چیزوں پر صدقِ دل سے ایمان لے آئے اور اعمال اور جہیز ہے کہ انسان ایمان لاکر اس پر عائد شدہ فرائض بھی ادا کرے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت اللہ نے گذشتہ سورۃ میں بیان کر دی ہے کہ جنت کی خوشخبری اُن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے **اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْضَوْا** جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اُمید پر مستقیم رہے ہونے نہ صرف

فرائض و واجبات کو ادا کیا جگہ سنن اور مستحبات کی پابندی بھی کی۔ فرمایا آخرت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے پیمبر و کار پر مکمل بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی خدمات بھی بیان کر دی ہیں۔ اب یہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کی عارضی رفیق پر مضمون ہونے کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی اور اس کے دائمی انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نسخہ بھی بتلادیا کہ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہوئی چاہیے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا۔ اور اس کا درجہ جس قدر اعلیٰ ہوگا اسی قدر انسان کے انعامات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتقاد اور بھروسہ بھی ضروری ہے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
 مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۴۷﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۴۸﴾ وَالَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۴۹﴾ وَ
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَالْجُرءُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ﴿۵۰﴾ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
 فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۵۱﴾ إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
 يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۲﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ
 ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۵۳﴾

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور عیالی
 کی باتوں سے ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف
 کر دیتے ہیں ﴿۴۷﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے حکم ہا اپنے

پھر فرمایا اللہ کے دیر پا اعمال کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہا وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا۔ اللہ کے ہر حکم اور اس کے نبی کے ہر فرمان کی بجا آوری بالعموم اور نماز کی ادائیگی بالخصوص ہر شخص سے مطلوب ہے اور جو ان صفات پر پورا اترتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے مقبول بندے بنتے ہیں۔

بہمی مشورہ

اللہ نے اہل صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اُن کے معاملات بہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ جن امور میں اللہ تعالیٰ کا صریح حکم یا اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت میں کوئی واضح صراحت موجود نہیں ہے ان امور کو بہمی مشاورت کے ذریعے انجام دینے کا حکم ہے اس قسم کے معاملات غیر مخصوص کہلاتے ہیں۔ البتہ مخصوص امور مثلاً نماز، روزہ، دار کا ان اسلام یا منیات دین میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ شریعت کا صریح حکم موجود ہونا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔

مشاورت کی اہمیت اگرچہ ہر معاملہ میں محسوس ہے مگر اجتماعی امور میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امر سلطنت کی بطریق احسن انجام دہی کے لیے بہت سے انتظامی قوانین نافذ کرنا پڑتے ہیں مثلاً امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہے، ٹریڈنگ کی باتا حد کی بعض ضمنی قوانین (BY LAWS) تشکیل

دینے پڑتے ہیں۔ بعض تجارتی ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، چور بازاری اور خیر اور شرعی حدود اور سنگت کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی صلح پر مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات، تجارت اور صلح و جنگ کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے تعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایت نہیں ملتی بلکہ محض اجمالی ہدایت ملتی ہیں جب کہ مفصل قوانین بہمی مشاورت

سے ہو طے کیے جاسکتے ہیں، اور ایسے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے۔

مسلمانوں میں ابھی شاورت کا حکم سورۃ آل عمران اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ مثلاً خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران ۱۵۹) آپ اپنے رفقاء سے مشورہ کر لیا کریں، اور پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اُسے اپنے تکمیل تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر حضورین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر مشورہ کرنا واجب تھا یا مستحب؟ امام ابو بکر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر احکام القرآن میں لکھے ہیں کہ یہ واجب تھا یعنی جس معاملہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی و حور نہیں تھی اُس معاملہ میں آپ کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، مگر صحابہ کی اکثریت شمر سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حق میں تھی۔ چنانچہ یہ جنگ دینے سے باہر کرہ احد کے زمین میں لڑی گئی۔ مقصد یہ کہ جب خود پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی مشورہ کرنا ضروری تھا تو ان لوگوں کے لیے تو بطریق اولیٰ ضروری ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مشورے کے اس زیر اصول کو مسلمان مجتہدین نے ضائع کر دیا ہے جس کی دیکھ کر نظام خلافت تباہ ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاورت سے مستثنیٰ نہیں تو باقی لوگ اس اصول سے کیسے اعراض کر سکتے ہیں مگر خود غرضی کی وجہ سے ہر طرف من مانی ہو رہی ہے جس کا نتیجہ مسلمان بحیثیت مجتہدین ہلکتے رہے ہیں، بطریق شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی پیغمبر یا مہدی یا ہوجائے تو اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر مشورہ کرنے کا بھی کوئی اصول ہے کہ اس معاملہ میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو سمجھتے ہوں۔ نیکو کار اور

عہدت گزار ہوں۔ نہ کہ فاسق، فاجر اور ناجائز لوگوں سے مشورہ کیا جائے جو عینک سمجھا
یعنی اصحابِ عل و عتد کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جب اچھے ازان اور صلاحیت والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو بہتر
بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ جس کام میں مشورہ کر لیا گیا ہو، اُس میں نقصان کو
خطرہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس معاملہ میں حضرت
ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی رائے مستقیم ہو جائے، میں اُس کی مخالفت
نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ سوائے مجھ کے سفر نہ کرو۔
اور اگر سفر پر جانا ہی پڑے تو ایسے نہ جاؤ بلکہ جماعت بنا کر جاؤ اور پھر جماعت میں اپنا
ایک ایسا منتخب کر لو جس کی ہدایات کے متعلق سفر اختیار کرو۔ اس طرح دورانِ سفر
نضبط و نظریہ پیدا ہوگا کیونکہ اگر شر کو بد نظمی ہو گزشتہ نہیں۔ ویسے بھی بِدُ اللہ علیک
الجماعۃ جماعت پر اگر کام ہوتا ہے یعنی اس کی مہربانی اور تائید شامل حال ہوتی
ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ جو جماعت سے
انگ ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک کوئی گمراہ شخص بھی جماعت
کے ساتھ رہتا ہے گا۔ اُس پر شیطان اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ البتہ جب وہ جماعت
سے علیحدہ ہو جائے گا یا اپنا عقیدہ انک کرے گا تو پھر اس پر شیطان سوار ہو جائے
گا۔ تمام فتنے یہیں سے اٹھتے ہیں۔ الغرض دین کا کام ہو یا دنیا کا، ہر مشورہ کر لینا
بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ہر اُس مہم میں صحابہؓ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے
جس کے متعلق وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدینؓ تمام اجتماعی معاملہ
مشورہ سے طے کرتے تھے لہذا اُن کے کاموں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا
مشورہ کہیے دین دار اور اہل لوگوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ بے دین لوہو دیا
لوگ تو بیشتر غلط مشورہ ہی دیں گے۔

آگے اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ ہماری عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

الغافل
جیل رٹ

ہے اُس کے مطابق ہی ضرور۔ قصاص کا مسئلہ سورۃ البقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔
 اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ... الا یعنی جان کے بدلے
 جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور دانت
 کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ البتہ جو کوئی معاف کرے
 تو وہ اُس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔

فرمایا وَلَعِنَ الْمُتَصَدِّقِیْنَ اُولَئِكَ عَلَیْہِمْ جَزَاءٌ مِّمَّا کُفَرُوْا بِہِ
 پر ظلم کیے جانے کے بعد قاتلوں کا بدلہ دینا۔ مومن سبیلِ قریب کے
 لوگوں پر کرنی الزام نہیں ہے، وہ قصاص سے سکتا یا مالک کے ذریعے سزا
 دلا سکتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِنَّهَا السَّبِيلُ عَلٰی الَّذِیْنَ
 یُظْلَمُوْنَ النَّاسُ الزَّالِمُ تَزَانُ لُغُوْنِ پر ہے جو اظہارِ ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت وہ سے بڑھ جاتے ہیں مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا ہے
 تو وہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک انگلی کاٹی ہے، تو
 وہ قصاص میں دو انجیاں کاٹ دے، یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا موردِ الزام
 ہوگا۔

فرمایا الزام ان لوگوں پر بھی ہے وَیَبْغُوْنَ فِی الزَّمَانِ
 بغیر الحق جو زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں کسی کے دل و جان کو
 نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی کی عزت و آبرو میں خلل ڈالتے ہیں، کسی کی حق تلفی
 کرتے ہیں، شراب کو توڑتے ہیں یا معاشرے میں بد نظمی پیدا کرتے ہیں، تو
 فرمایا اُولَئِكَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ایسے لوگ دردناک عذاب کے
 مستحق ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔

فرمایا وَلَکُمْ مِّنْ صَبْرٍ وَغُفْرٍ اور اگر مظلوم نے صبر کا راسخ
 تمام یا تکلیف کو برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دیا تو با اوقات اس
 کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں اور ظالم لوگ تائب ہو جاتے ہیں، اگرچہ پہلے

صبرِ معافی

یہ بالکل جائز ہے مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ گریا صبر کرنا، درگزر کرنا اور صفت
 کر دینا بہتر ہے اِنْ ذَلِمْتَ اِلَیْكَ عَدُوُّكَ الَّذِیْ فَرَّ بِكَ مِنْ یَدِیْهِ فَکُنْ مِنْ اُولِیِّ الرَّحْمٰتِ
 کے کاموں میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے تواضع کرے
 اللہ اس کو بند کرے گا، گریا جس نے انتقام نہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا
 فرمائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قَلِيلٍ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى
مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ④٣ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
خَشِعِينَ مِّنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا تَرَ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ④٤ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ④٥ اسْتَجِيبُوا
لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
نَّكَيرٍ ④٦ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ
سَيِّئَةٌ نَّبَاهَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ ④٧ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ يُهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَرَادَ وَيَهْبُ لِمَنْ
 يَشَاءُ الذُّكُورَ ④۹ أَوْ يَرْجُوهُمْ ذَكَرْنَا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
 يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ⑤۰

ترجمہ :- اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے ، پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی کام بنانے والا اُس کے سوا ، اور دیکھے
 گا تو ظلم کرنے والوں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے
 اپنے سامنے اور کہیں گے کیا ہے کوئی پھر جانے
 کی طرف راستہ ؟ ④۹ اور دیکھے گا تو ان کو کہ پیش کیے
 جائیں گے اُس راگ پر اور بھیجی ہوئی ہوں گی اُن کی نگاہیں
 زلزلت سے ، اور دیکھیں گے وہ ذلیل لگاہوں سے ، اور
 کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ، بیشک نقصان اٹھائے
 دے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ، سزا ، بیشک
 ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے ⑤۰ اور
 نہیں ہوگا اُن کے لیے کوئی کارساز کہ اُن کی مدد کئے
 اللہ کے سوا ۔ اور جس کو اللہ بہکا دے پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی راستہ ⑤۱ قبول کرو اپنے پروردگار کی
 بات کو قبل اس کے کہ آجائے وہ دن کہ جس کے
 لیے پھیرنا نہیں ہے اللہ کی جانب سے ، نہیں ہوگی
 تمہارے لیے کوئی پناہ اُس دن ، اور نہیں ہوگا
 تمہارے لیے انکار کرنے کا کوئی موقع ⑤۲ پس اگر
 اعتراض کیا ان لوگوں نے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

ان پر نگہبان بنا کر۔ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پسچا
 دینا۔ اور بیشک جب ہم پکھالتے ہیں ان کو اپنی طرف
 سے مہربانی تر اترنے لگتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر
 پسچتی ہے ان کو کوئی برائی ان کے ہاتھوں کی کھائی کی وجہ
 سے تر بیشک انسان ناشکر گزار ہوتا ہے (۳۸) اللہ کے
 لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ پیدا کرتا ہے
 جو چاہے۔ بھٹاتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بھٹاتا
 ہے جس کو چاہے بیٹے (۳۹) ! جوڑا جوڑا دیتا ہے
 ان کو بیٹے اور بیٹیاں اور بناتا ہے جس کو چاہے
 بانجھ۔ بیشک وہ سب کچھ جانتے والا اور قدرت رکھنے
 والا ہے (۴۰)

وہابیات

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے اہم اصول بیان فرمائے
 تھے جن پر انسانیت کی فز و فلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور
 بھروسہ، کبائر اور بے حیائی سے اجتناب، غصے کی حالت میں درگزر، حکم الہی کی تعمیل
 نماز کا قیام، انصراری اور اجتماعی معاملات میں باہمی مشاورت، خدا کی عطا کردہ دولت
 میں سے مستحقین پر انفاق، سرکشی کرنے والے سے انتقام مگرنہ گنہگار کی پسندیدگی وغیرہ
 سونے موئے اصول ہیں جو اللہ نے گزشتہ درس میں بیان کیے۔ اب آج کے درس
 میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بات سمجھائی ہے۔ پھر رسالت اور توحید
 کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی دو اصناف کو اپنی قدرت
 اور حکمت، بالغ کے شاہکار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے
 گمراہ کر دے اس کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم،

ہدایت
 گمراہی

عادل اور باہمی بنے وہ کسی کو برائی نہ کہتا ہے سزا بلکہ اسی شخص کو کما کر دیتا ہے جس کا مستحق ہوتا ہے اور جس شخص کے دل میں ہدایت کے حصول کا شوق اور تہجد ہر لمحہ رہتا ہے اور بیٹ بھائی سے خانی ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یقیناً ہدایت کے راستے واضح کر دیتا ہے مطلب یہ کہ غم کی غم دہی اور بے نصابت آدمی ہیں ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس ظاہرہ اور باطنیہ سے نوازا ہے۔ اس کا جسم اور ظہر دیا ہے۔ اس کی رائی کے لیے پیرسز بھیجے ہیں۔ کتابیں نازل فرمائی ہیں اور پھر انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی میں سے جو راہ راستہ چاہے اختیار کرے۔ اللہ کسی کو زبردستی صراطِ مستقیم سے نہیں ہٹاتا، بہتے اگر کوئی آدمی اپنے اختیار اور ارادہ سے غلط راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر وہ اس کو زبردستی روکنا بھی نہیں سکتا۔ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَأْكُولٌ وَ لَقَدْ يَجْعَلُكُمْ الْغَاوِينَ ۝۱۵۔ وہ بدھڑپا، چاہتا ہے ہم آدمی ہیں کی تفریق نہ دیتے ہیں اور بالآخر وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔

یہ دو انصافوں کی گمراہی کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے حَسْبُكَ عِندَ انْفُسِهِمْ مَنْ يُعَدُّ مَا شَاءَ اَلَهُمَّ الْحَقُّ وَالْبَقَرَةُ ۝۱۵ کہ حق کے ماننے ہو جانے کے باوجود انہوں نے اس بات سے حسد کیا کہ اللہ کا بخدای نہیں بنی اسرار کی سمجھ ہی اسماعیل سے انجابت۔ ان کا خیال تھا کہ جو شرف بنی اسرائیل کو اپنے وقت میں حاصل رہا ہے وہ کسی دوسری قوم کو نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ نہ ان مانتے تھے کہ بنو اسماعیل اور بنو اسماعیل ایک ہی باپ ہیں سید بنی اسرائیل کی اور بنو اسماعیل نے بنو اسماعیل کے بعد بنو اسماعیل کو عظمت عطا فرمائی ہے تو ان میں حسد کی کیا بات ہے۔ سب کا جد امجد تو وہی اللہ کا خلیل ہے۔

اس وضع ضد ارعنا وکے باوجود اہل کتاب میں سے بھی بعض انصاف پسند لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے تعصب کی عینک تار کر دیکھا تو حقیقت ان کی نگاہ میں آگئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسلام قبول کیا جو سوریوں کے

بہت بڑے عالم تھے۔ انھوں نے ان پر ہدایت کے دروازے کھول دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ابھی دو سال قبل ہندوستان کا ایک بہت بڑا ہندو اچاریہ مشہور ہو گیا تھا۔ اُس نے دو مضامین میں ڈاکٹر شریٹ (P.H.D) لکھا ہوا تھا، بارہ روز میں جاتا تھا، مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسلام ہی سب سے سچا مذاہب ہے کسی نے کہا کہ اسلام میں تو عدل و انصاف کی بہت سی باتیں ہیں، پھر تم نے اسے کیسے قبول کر لیا؟ تو کہنے لگا کہ انسان اپنی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور اُس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اُس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنی بیوی اور بھی محبت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آج کل وہ عیسویوں میں رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے ایک شخص دان نے بھی انصاف سے کام لیا تو انھوں نے اُس کو بھی ہدایت دے دی اور وہ بھی حاضر بخیر اسلام ہو گیا۔ نیک نیت اور انصاف پسند آدمی تو کبھی نہ کبھی ہدایت کر پاتا ہے اور جو ایسے دار فرائض میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ بہکائے اس کا خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں جو اُس کو راہِ راست نہ طرف لائے۔

نامزد
ایم

اُس کے ان شرعی ظالموں کی حالتِ زیاریانِ قرآنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ظلم تو کفر اور شرک ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ قتلِ ناحق، حق تلفی اور بڑی وغیرہ ظلم کی فہرست میں آتے ہیں۔ انھوں نے اپنی کاموں کے مزاجیں کے متعلق فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَكَارًا وَالْعَذَابُ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُونَ کہ جو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ اس عذاب پر نگاہ ڈالیں گے جس میں وہ مبتلا ہوئے ہوں گے يَقُولُونَ هَلْ أُمِّلِيهِمْ مِنْ مَّغْرَرٍ ۚ إِنَّهُمْ يُكْسَبُونَ کہ کیا ان کے لیے امید ہے؟ اس مقام پر پھر میں کی واپس جانے کی خواہش کا ذکر آخرت کے حوالے سے کیا گیا ہے، تاہم جب کسی شخص کی انفرادی موت کا وقت قرار دیا جائے۔ یہ وہ غیبی شے ہے، موت کے وقتے نظر آنے لگتے ہیں۔

تر اس وقت بھی ان ان الشرب العزیز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رَبِّ لَوْلَا
 أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَخَذْتُ مِنَ الصَّالِحِينَ الْغُلَّةَ
 پروردگار! اگر تو مجھے تھوڑی سی مدت سے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کر کے
 تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت
 کا مقررہ وقت آپہنچتا ہے تو پھر ہرگز دولت نہیں دی جاتی۔ سورۃ ابراہیم میں یہ
 مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظالم لوگ عذاب ملے دن کہیں گے۔
 رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لِجِبِّ دَعْوَتِكَ وَفِطْرِ الرَّسُلِ
 (آیت ۴۴) پروردگار! ہمیں تھوڑی سی مدت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت
 ترجیح کر قبول کر سکیں اور تیرے پیغمبروں کا ابتداء کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا قسم
 اس سے پہلے قسمیں کہہ کر نہیں کہا کرتے تھے کہ قسم پر کوئی نڈال نہیں آئے گا،
 اب جب کہ دوسرا سماں آنے والا ہے تبھی اتباعِ رسل کی خواہش پیدا ہوئی
 ہے۔ یہ قبول نہیں کی جانے لگی۔

غرضیکہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر واپسی کی خواہش کریں گے۔ اللہ
 نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَشِيعِينَ مِنَ الَّذِينَ آتَوْاكَ
 دیکھیں گے کہ وہ قلمت کی وجہ سے جھکی ہوئی آنکھوں سے رونے کے عذاب
 پر پیش کیے جائیں گے۔ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ اور وہ ذلیل لکھوں سے
 دیکھیں گے۔ غفلت کا مٹی پر شبہ بھی برآتا ہے اور ذلیل بھی مطلب یہ ہے کہ اس
 دن مذمت کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اس لیے ذلت ہمیشہ غفلت
 کا ہیروں سے دیکھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْغُلَّةَ مِنَ الَّذِينَ
 خَيْرٌ وَأَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْنٌ رِّن اهلِ ايمان
 لوگ کہیں گے کہ بیشک نقد ان افسانے والے لوگ وہ میں جنوں نے اپنے
 آپ کو اپنے گھروالوں کو قیامت ملے دن ختمائے میں ڈال دیا۔ ان لوگوں
 نے اپنے تمام گھریلوں کو دی گئی کہ زندگی سوائے کو ضائع کر دیا، انہوں

نے اس طریق سے ایمان اور نیکی خریدنے کی بجائے کفر، شرک، معاصی اور بدعات کو
 خریدا۔ یہ خود تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اپنے اہل و عیال کو بھی بے ڈوبے کرنا عام
 طور پر یہی نچے بھی اپنے بھلاؤں کے ہی تابع ہوتے ہیں اور بلا سہت بکھے اپنی کے نقصان قدم
 پہنچتے ہیں۔ قیمت ملے دن واضح ہو جائیگا کہ انہوں نے دنیا میں رو کر خلعے کا سودا
 کیا۔ اور پھر آواز آنے کی آفات الظالمین فَفِ عَذَابٍ حَقِيقٍ آگاہ ہو
 کہ ظالم لوگ ایسے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے جس سے کبھی بار نہیں مل سکیں گے۔
فَرَأَىٰ مَآكِلَ الْكَافِرِ مِمَّنْ أُولِيَ الْأَلْبَابِ يُنْصَرُونَ وَنُفَعُونَ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ
 اللہ ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے بخلاف لوگ
 اس دن بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مَنْ سَبِيلٍ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی عطا دے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ کر دے اس کو
 ہر بات کا راستہ نہیں مل سکے گا۔ دنیا میں ہدایت سے محروم ہے گا اور آخرت میں عذاب ستم
 کا شکار ہوگا۔ جس سے بابہ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

اس پکت سے پہلے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ إِنْ تَرِيدُوا رَحْمَتَهُ وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ
 کے حکم کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیر ہو جاؤ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمُ الَّذِي تَصْرَفُونَ
مِنْ الْقَبْلِ اس کے کہ وہ دن آجائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل نہیں سکتا۔ وہ
 یقیناً آکر ہے گا، لہذا اُس دن سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اور یاد رکھو: مَنْ كَفَرَ
مِنْ مَّالِهِ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ كَفُورًا مَنْ تَكْفِيرًا اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ
 نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے نجات کی گنجائش ہوگی۔ دنیا میں تفرقہ کفر، شرک اور معاصی کا
 ارتکاب کر کے پھر انکار بھی کر دیتے تھے یا دنیا کی نظروں میں چھپ بھی جاتے تھے مگر
 قیامت وائے دن نہ تو کہیں بھاگ کر جان بچا سکو گے اور نہ اپنے کردہ اعمال سے نجات
 رکھو گے۔ اُس دن ہر چیز کھل کر سامنے آجائے گی اور پھر تمہیں اپنے عقاید و اعمال
 کا حساب چھانا ہی پڑے گا۔

آگے رسالت کا مسئلہ بھی آگیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی! تمہاری

تعم ترخیر خواہی اور تبلیغ کے اور ہدیان انحر ضوا اگر یہ لوگ اعراض کریں۔ آپ کی بات پر تو میری رائے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيفًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ننگبان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو حق کی بات سنا کر ہی چھوڑیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے آپ ان کے عمل انکار کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سورة الفاشیہ میں ہے لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُعْصِيٍّ (آیت ۲۳) آپ ان پر کوئی واردہ تو نہیں ہیں کہ انہیں چڑھ کر زبردستی حق کی طرف لے آئیں گے۔ إِنْ عَلِمْتَ إِلَّا الْبَلَاءَ آپ کے ذمے تو خدا کو یہ عباد سنبھالنا ہے سورة الرعد میں اللَّهُ لِيَمِزَ الْمُتَّقِينَ فرمادی ہے فَالْبَلَاءُ عَلِيمٌ (آیت ۲۱) وَلَكَيْتَا الْجَبَّارِ (آیت ۲۲)۔ یہ بے شک آپ کے ذمے یہ عباد سنبھالنا ہے اور پھر ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ بِالنَّاسِ حَتَّىٰ يَكُونُوا صُوفِيَّيْنَ (آیت ۱۰۹) کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ضرور سی ایماندار بن جائیں؟ نہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرہ - ۲۵۶) ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کے راستے پر چلے گا تو پھر وہ اس کا ثبوت جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔

اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي عَمْرِئِ النَّاسِ كَيْ شَرِّ کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَوَرَّحَ بِهَاجِلٍ جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اُسے دنیا میں لذت راحت نصیب ہوتا ہے۔ مال و دولت، عزت و جاہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر پھولے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے علم و ہنر کا ثمرہ ہے۔ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوتیں۔ دوست لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو خاطر میں نہیں لےتا اور نہ اُس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَنُصِيفُهُ مَصِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرہ - ۲۵۶) ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کے راستے پر چلے گا تو پھر وہ اس کا ثبوت جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔

انسان کی
دور بینی

ہو جاتے ہیں فَإِنْ أَرَادْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ تَعْلَمُ کہ ایک انسان ناشکر گزار بن جاتا ہے تکلیف کے وقت وہ خدا تعالیٰ کا شکر کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ ذلت و رسوائی میری ہی تھی میں نے تو اسے مانگنا ہی نہیں کیا؟ غرضیکہ اللہ نے عام انسان کی یہ حالت بیان فرمائی ہے کہ آسودگی میں غور و فکر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ اس کے برضات ایک مومن آدمی ہر حالت میں راضی برضا رہتا ہے۔ راحت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو سبب اللہ کچھ کرے برداشت کرتا ہے اگلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرت ہمارے حکمت بالغہ کا اظہار اس طرح فرمایا ہے

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کی بلند یوں اور زمین کی پستیوں میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک اور تصرف ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ ہر تخلیق اس کی نسا اور حکمت پر منحصر ہوتی ہے۔ خاص طور پر انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا نُوْنِبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ کو جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے۔ یعنی تقدیر میں جس کا معاملہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اپنی حکمت اور حکمت کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم کرتا ہے۔ سورۃ القیامت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُس نے قطرہ آب سے اور پھر خون کے جھے ہوئے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق فرمائی فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ (آیت ۴۹) پھر ان میں نر اور مادہ کے جوڑے جوڑے بنائے۔

اولاد مطابق
فصل نہادین

فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے أَوِیْنَ وَجْهَهُمْ ذَكَرًا أَوْ اُنْثٰی یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں جوڑوں کی شکل میں دیتا ہے ہر شخص کے حالات کے مطابق بعض کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں صنفیں عطا کر دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِیْمًا اور جس کو چاہتا ہے بچہ بنا دیتا ہے یعنی نہ لڑکا دیتا ہے اور نہ لڑکی بلکہ بعض لوگ عمر بھر اولاد سے محروم رہتے ہیں یہ اُس کی قدرت کاملہ کا نام ہے۔ اولاد کے سلسلے میں انسان چار قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں جن

کی اور دوسری ڈاھٹریں لڑکیاں ہوں۔ یا ڈاھٹریں صرف لڑکے ہوں، یا لڑکے اور لڑکیاں دونوں صنفیں ہوں۔ اور یا رحم کچھ بھی نہ ہو، خدا چاہے جیسے چاہے کر نسل انسانی اپنی چار گروہوں میں منقسم کرے، مشغور ہے کہ حضرت ہر یہ حیران کن مسئلے سے فہم نہ تھے اور لوط علیہ السلام کی صورت بیٹیاں تھیں، اور شعور علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی دیں اور بیٹے بھی جب کہ یحییٰ علیہ السلام اور لارے باطل نمود سے تحقیق انسانی میں اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت کا رفرقا ہے، وہ چاہتے تھے اور عید سوز کو بغیر والدین کے پیدا کرے اور حضرت حوا کو ماں کے بغیر صرف باپ سے پیدا کرے۔ اور جیسی عید السلام ہیں کہ باپ نہیں ہے صرف ماں سے پیدا ہوئے اور عید انسانوں کو اللہ نے ضرورتاً دونوں کے اختلاط سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سب اُس کی غالب قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ **يُنْزِلُ وَيُجَنِّدُ** کا بعض مفسرین یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ چاہے تو ایک ہی محل میں لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا فرمائے، جہاں سے یہ قرآنی سائنس نے ثابت کیا کہ اُن کے بیٹے کے باپ میں جن براں پچھے تولد ہوئے جن میں اوچھیاں اور ایک بچہ تھا۔ سنڈرم میں ایک کسان کے گھر میں ایک وقت آٹھ بچوں کی پیدائش کی خبر آئی تھی اور اس قسم کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک ہی محل میں دو یا زیادہ بچے پیدا ہوئے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میاں بیوی بالکل تندرست میں علاج کرواتے ہیں، تعویذ گناتے وغیرہ بھی کرتے ہیں مگر عطر بھرتیوں سے لے کر باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ بات واضح ہے کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اِنَّ يَتَذَكَّرُ فَاِنَّهُ يَنْسِكُ وہ سب کچھ جانتا ہی ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ عطا ہے، نہ تہ پر ہے نہ تصرف میں۔ وہ جو چاہے کرے، اس کی حکمت اللہ عطا ہے کوئی دشمن نافرمانی نہیں کر سکتا۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
 مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذِنِهِ
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي
 بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
 إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ الْآلَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
 الْأُمُورُ ۝۵۳

ترجمہ: اور نہیں ہے کسی انسان کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ
 اُس سے کلام کرے مگر وحی کی صورت میں یا پردے کے
 پیچھے سے یا وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے، پس وحی
 پہنچائے وہ اُس کے حکم سے جو چاہے، بیشک وہ بلند
 علموں والا ہے (۵۱) اور اسی طرح ہم نے وحی کی
 ہے آپ کی طرف روح اپنے حکم سے، آپ نہیں جانتے
 تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن ہم نے آپ
 اُس کو نور ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو
 چاہیں اپنے بقول میں سے، اور بیشک آیت آپ رہنما

کرتے ہیں سیدے راستے کی طرف (۵۲) راستہ اس شرکاء
جس کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے
زمین میں۔ آگاہ رہو! شرکاء کی طرف لوٹتے ہیں تمام کلام (۵۳)

رہنما

گمراہ شدہ درس میں عادی کا ذکر تھا کرتا کرتا مت فٹاے دن جب عالم لوگ
عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ تلاش کریں گے مگر ایسا ممکن نہیں
ہوگا بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر عذابِ عظیم کا شکار بن جائیں گے۔ پھر رسالت کے
ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ مشرکین کی ایذا رسانیوں سے
رواں برداشت نہ ہوں۔ آپ حق تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ ان کو براہ راست پرے لے آنا آپ کی
ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر اللہ نے انسان کی
ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کہ جو اب انہیں اسوردگی حاصل ہوئی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔
جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان ناشکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اللہ نے
اپنی صفتِ تمایق کا ذکر کیا کہ لڑکے یا لڑکیاں دنیا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اپنی
حکمت بالغہ کے مطابق کسی کو بچے عطا کر آتا ہے کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں اصناف
اور کسی کو بالکل انجمن بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی حکمت اور مسرت کے مطابق انجام
دیتا ہے جسے کوئی دوست نہیں جان سکتا۔

بعض مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے وحی آئی ہے۔ اگر سی بات ہے تو پھر یہ وہی ہم پر کیوں نہیں نازل ہوئی
اور اللہ صحبت کیوں نہیں کلام کرتا؟ اگر خدا تعالیٰ ہم سے ہمکلام ہو جائے تو ہم جان
سکیں گے کہ یہ اپنے نبی سے بھی کلام کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا وَ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْقِمَهُ اللَّهُ کسی انسان کے لئے
یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ انسانی جسم کی ساخت اور
اس کے قوی میں کلام الہی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کی
صلاحیتیں تو اس قدر کمزور ہیں کہ وہ کسی فرشتے کو بھی اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی

خدا تعالیٰ
ہم کو

آپ نہیں لاسکتے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے راست ہم کلام ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
 مشرکین کا یہی اعتراض سورۃ الانعام میں بھی مذکور ہے وَقَالُوا الْكُوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا
 مَلَكًا وَهُمْ يَكْفُرُونَ کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں کیوں نہیں نازل
 ہوتا تاکہ ہمہ صحت سے دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں۔ مگر اللہ نے فرمایا وَلَوْ اَنْزَلْنَا
 مَلَكًا لَّفُتِنِيَ الْأَمَرُ (آیت ۱۸) اگر ہم فرشتے کو اُس کی اصل شکل میں بھیج دیں
 تو معاملہ کافیصلہ ہو جاتا یعنی یہ لوگ اُس کو دیکھنے کی آہ نہ کر چکے ہوں۔ جب
 ایک عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو کیسے پرکھ
 کر سکتا ہے؟ البتہ اللہ کے پیغمبروں کی تربیت خاص طریقے پر ہوتی ہے، ان کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مگر وہ بھی یہ راست نہیں بلکہ ان تین صورتوں میں جن
 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اس مادی اور عنصری جہان میں تو رذائیت طائر یا خط سے ہم کلامی ممکن نہیں البتہ
 عالم برزخ اور عالم آخرت میں ممکن ہے کیونکہ وہ جہان اس جہان سے بہت
 لطیف ہے۔ اور جب انسان اس جہان سے منتقل ہو کر اُس لطیف جہان میں
 پہنچے گا تو اُن کے قرائے سامع اور باصرہ وغیرہ میں بہت زیادہ وسعت پیدا
 ہو جائے گی۔ سورۃ ق میں ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
 الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آیت ۲۲) اُس دن پردہ اٹھ جائے گا اور پھر انسانی ہستی
 میں بہت تیزی آجائیگی اور بہت دور کی چیزیں بھی نظرات میں آتی کہ عالم بالا
 میں عرش، فرشتے، جنات وغیرہ ہم انسانی نگاہ و سمجھ سکے گی۔ اور انسان کے قریبی
 بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے جو ان کی رذائیت کو بہداشت کر سکیں گے۔

عالم برزخ میں خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے
 حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے احد میں شہید ہو گئے تھے اور
 اپنے بچے و بچہ بیٹا حضرت جابرؓ اور نو بیٹیاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابرؓ ان
 ذمہ داروں کو نبھانے کے سلسلے میں اکثر پریشان رہتے تھے حضور علیہ السلام نے اُن

کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں پریشان رہتے ہو۔ تیرے باپ کو وہ مترجم مل چکا ہے
 کہ عالم ہند میں اللہ تعالیٰ نے اُن سے براہِ راست کلام فرمایا ہے۔ جو کسی دوسرے شخص
 سے نہیں کیا۔ بہر حال اس ہادی جہاں میں انسانی قوتیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان
 سے ہم کلام ہو ماسوائے اُن قین صورتوں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ
 میں فرمایا ہے۔

لام کلام ہادی
 وحی

فرمایا ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے
 إِلَّا وَحْيًا مُّزَكَّاهٍ یعنی وحی کے بہت سے معانی آتے ہیں بشرطِ لغت کے
 امام محمد ابن ابی جریب عبد الفہام ہرنزی اپنی کتاب "مخار الصحاح" میں لکھتے ہیں لو وحی
 الکتاب گویا وحی کا لفظ کتاب پر بھی بولا جاتا ہے۔ وحی کا معنی لغت میں آتا ہے
 اور وحی کا لفظ اشارے پر بھی بولا جاتا ہے مثلاً "فَوَاحِشٍ لِّهِنَّ النَّارُ فَاَسْتَفْقَرْنَا
 الشُّرَكَاءَ مِنْهَا" اشارہ کیا تو وہ ایک گئی، استغفر بکڑیا۔ اسی طرح وحی کا معنی
 مخفی کلام بھی ہوتا ہے جس میں تیری کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی جو چیز کسی کو سرخوش
 کے ساتھ الفا کی جاٹے وہ وحی کہلاتی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا۔ ہم نے
 انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو بغیر کا دشمن بنایا ہے یُوْحٰی بَعْضُهُمْ
 اِلٰی بَعْضٍ رُّحُوْفَ الْقَوْلِ غَدُوًّا وَّ اٰیٰتٍ ۝۱۱۲ جو ایک دوسرے
 کے دل میں جمع کی باتیں ڈالتے سہتے تھے۔ اسی طرح وحی کا اطلاق پیغام پر بھی ہوتا ہے
 وحی قرآن پاک کی اصطلاح ہے جس کے ذکر وہ مختلف معانی درج ہوئے ہیں۔

وحی کی
 قسمیں

وحی کی ایک قسم خاص ہے جو وحی رسالت یا وحی نبوت کہلاتی ہے اور یہ صرف
 اللہ کے رسولوں یا پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی اس وحی کے امین
 ہوتے ہیں اور اُسے اُن کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جو غیر
 انبیاء پر بھی ہوتی ہے۔ اس وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی کو مخفی طریقے سے
 سمجھا دی جاتی ہے۔ یا اُس کی طبیعت اور مزاج میں اُس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا
 وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلَیْکَ الْفُحْلَ (الفحل ۶۸) تیرے پروردگار نے شہد

یہوں کی طرف وحی کی کہ وہ پاکیزہ چلوں اور پھولوں کا رس چسبیں، اسے اپنے پیٹ میں جمع کریں اور پھر شہد کی صورت میں باہر نکالیں۔ انہوں نے یہ پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نہیں سنی یا بلکہ شہد کی مجلسوں کو بالطبع یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اِنَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَا يُوَسِّى (طہ ۲۸) اے موسیٰ ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح یقیناً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دست برد سے محفوظ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ وحی فرشتہ بھیج کر کہ: ابراہیم طہیت میں براہ راست القا کر دیا ہو کہ یہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس قدر اشارہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے اور خواب کی حالت میں بھی۔ عام لوگوں کے لیے اس قسم کی وحی قطعی نہیں ہوتی۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسا القا قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اس کی مثال سورۃ الفتح میں ملتی ہے لَقَدْ صَدَّقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الْمُرْسَلِيْنَ بِالْحَقِّ رَاٰتِہٖ ۲۷ انہوں نے تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں اگر انہوں نے چاہا تو اپنے سر منڈوا کر اور بال کترا کر امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے چنانچہ حضور علیہ السلام کا یہ خواب صحت بکثرت پورا ہوا اگر بعض اوقات اللہ اپنے خیروں کو خواب کے ذریعے احکام سنچا دیتا ہے اور کبھی غیبی آواز آتی ہے جسے ہاتھ کہتے ہیں اور غیبی آئیں بات کو کچھ جانتے ہیں۔ البتہ غیری پر جو وحی آتی ہے وہ صرف اللہ کی ایک شکل ہوتی ہے جو کہ شریعت نہیں ہوتی۔ وحی نبی اور غیری میں یہی فرق ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ کی زبان کو کھام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس گئے فَاَوْحٰی اِلَيْہُمْ اَنْ سَبِّحُوْا بِکُوْدٍ وَّعَشِيًّا رَاٰتِہٖ ۲۸ اور انہیں اشارے سے فرمایا کہ وہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہاں پر وحی کا معنی اشارہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

کسی انسان سے پردہ راست کلام نہیں کر آسوائے تین صورتوں میں جن میں سے پہلی صورت
وہی ہے۔ جب ایسی ہی نہ ہوگی تو یہ شریعت ہوگی اور جب ظہر نہ ہوگی تو اسے اسلام
سمجھا جائے گا۔

۱۲۱) پس پردہ
سورہ

اللہ نے قرار کرنے کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی ہے اَوْ مِنْ قُرْبَىٰ
رَحَابٍ کہ یا یہ کلام پر پڑے کے پیچھے سے ہوگا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس جہان میں کسی سے پردہ راست کلام نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
سے کلام کیا تھا جیسے فرمایا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكَلِّمًا (النساء: ۱۶۴)
جب کہ یہ طور پر آپ نے آگ رکھی تو اس طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو آگ ایک
درخت سے پھوٹی ہوئی نظر آرہی تھی۔ اُس وقت آواز آئی اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ
رُطَبًا ۱۲۰ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رُطَبًا ۱۲۱ اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں۔ میں
تیرا اللہ ہوں۔ یہ محاب نوری تھا یا محاب ناری تھا جس کے پیچھے سے اللہ
نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ اور جب آپ نے
اپنے پروردگار کو نہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے براہِ گز نہیں دیکھ
سکتے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی تہل کو و طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر
گر پڑے۔ مغربِ شمس کو نما میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ پردہ راست کلام نہیں کرتا بلکہ
یا تو وہی بھیجا ہے یا پھر پس پردہ کلام کرتا ہے۔ ترمذی شریعت کی روایت یہ ہے
کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض
کیا کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ فرمایا، کتنا قریب؟
عرض کیا، میرے اور پردہ و گار کے درمیان صرف سترہ ہزار پڑے عامل ہو گئے۔
مطلب یہ کہ اللہ کی مقرب مخلوق فرشتے بھی اُس کو محاب نوری میں دیکھتے۔
منہ سے اور اس سے کلام کہتے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ بھی پڑے کے پیچھے سے
کلام ہو سکتا ہے۔ براہِ راست نہیں ہو سکتا۔

۱۲۱) کلام پرست
میکوئل

اس جہان میں کلام کرنے کی اللہ نے تیسری صورت یہ بیان فرمائی ہے۔

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُؤْخِذُ بِاٰذَنِهِ مَا يَشَاءُ مِنْهُ لَعَلَّ كُفْرًا يَكُنَّ يَا اَرْسَلْنَا
 کوئی پیغام لکھنے والا بھیج دے جو اس کے حکم سے جو چاہے وحی پہنچانے سے شک وہ
 بلند اور تمکنتوں والا ہے۔ پیغام لکھنے والے سے مراد اللہ کا فرشتہ ہے جو کبھی
 اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور کبھی انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کا فرمانِ مبارک ہے کہ
 میں نے جبریل امین کو صرف دو دفعہ اُس کی اصل شکل میں دیکھا ہے، پہلی دفعہ ابتدا
 وحی کے زمانہ میں اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر اور نہ عام طور پر آپ حضرت
 وحیہ امین خلیفہ کھٹی کی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے اور بعض اوقات کی بعضی آدمی کی
 شکل میں بھی آجاتے تھے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتا
 ہے تو آپ نے فرمایا مِثْلَ سِلْسِلَةِ الْحَرَسِ گھنٹی کی سی آواز آتی ہے
 جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انحراف نہ
 ہے۔ پھر فرشتے کا رابطہ قلب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں میں القا
 کر دیتا ہے جیسے فرمایا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ
 مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ (الشعراء: ۱۹۲، ۱۹۴) اس کو آپ کے دل پر امانت دار
 فرشتے نے نازل کیا ہے تاکہ آپ نصیحت کرنے والوں میں ہو جائیں، آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ یہ وحی کی حالت سخت شدید ہوتی ہے، جنی کو سخت سردی کے موسم
 میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا۔

وحی کی دو قسمیں ہیں بعض اوقات الفاظ اور مفہوم دونوں چیزیں القا ہوتی
 ہیں اس کو وحی متلو کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات الفاظ القا نہیں ہوتے بلکہ صرف
 مفہوم ہوتا ہے۔ اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور علیہ السلام
 اپنے الفاظ میں مفہوم کو بیان کر دیا کرتے تھے (جیسا کہ بعض احادیث کیونکہ قرآن
 تمام کا تمام وحی متلو کی شکل میں نازل ہوا ہے) بہر حال اللہ تعالیٰ نے کافروں اور
 مشرکوں کے اعتراض کا جواب دیا اور وحی الہی کی مختلف صورتیں بیان فرمادیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کریمت
 بیٹے علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل پر وحی بھیجی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا
 مِّنْ أَمْرِنَا اسی طریقے سے بہتے آپ کی طرف وحی بھیجے جس سے ایک طرح
 اس مقام پر روح کے دو معانی ممکن ہیں۔ روح کا معنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور
 وحی لانے والا فرشتہ بھی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے
 اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح روح انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کو
 زندگی بخشتی ہے اسی طرح قرآن پاک جہالت کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے
 اور روح سے مراد روح الامیں یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی ہے جیسا کہ قرآن میں موجود
 ہے فَزَكَّ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينِ (الشُّعَرَاءُ: ۱۹۳) یعنی جبرائیل علیہ السلام اس
 قرآن کو لے کر نازل ہونے لگے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح
 سے مراد قرآن پاک ہے جو انسان کی حیات باوردانی کا ذریعہ بنتا ہے قرآن پاک کے
 متعلق سورۃ البرہیم کے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ
 کی طرف نازل فرمایا ہے لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 تاکہ آپ لوگوں کو جہالت اور معاصی کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے
 آئیں۔ یہ قرآن یقیناً لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور
 ایمان کی روشنی میں لے آئے گا۔ لہذا اس کو روح کہا گیا ہے۔

ایمان اور
کتاب

آگے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام کو خطاب ہے مَا كُنْتُ نَذِيرٌ
 مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیسے اور ایمان
 کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ نزول کتاب سے پہلے
 آپ اس کتاب سے متعلق تفصیلات نہیں جانتے تھے مگر ایمان کی لغوی قر
 محال معلوم ہوتی ہے کیونکہ مہربانی نزول وحی سے پہلے بھی ممکن ہی ہوتا ہے۔
 کسی بھی نبی سے ایمان کے برخلاف کفر یا شرک کا ارتکاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر
 بھی محال ہے کیونکہ اللہ مہربانی کی عصمت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور کسی نبی سے

کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہونے دیتا چہ جائیکہ وہ ایمان کے خلاف کوئی فعل کرے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نزول وحی سے پہلے آپ نہ قرآن سے واقف تھے اور نہ نماز کی تفصیلات سے کیونکہ نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد وحی سکھایا تھا۔ ایمان معنی نماز کی مثال سورۃ بقرہ میں بھی ملتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بیت المقدس سے بیت الشرفین کے قبلہ مقرر کیے جانے کا حکم ہوا تو بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہماری انہی نمازوں کا کیا ہوگا۔ جو ہم سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أَيْمَانَكُمْ** (آیت ۱۴۳) یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کرنے سے تمہاری وہ نمازیں بھی اللہ کے ہاں درجہ قربت کو پہنچتی ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد شرع کے تفصیلی احکام ہیں، یعنی ایمان ترجیحاً مگر تفصیلی احکام کا علم نزول وحی کے ساتھ ہی ہوا۔ البتہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے اللہ کے نبی قطب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ نبی آخر الزمان بھی ایمان تو حید، کفر اور شرک سے تو واقف تھے مگر ان کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں جو اللہ نے بعد وحی نازل فرمائیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ کتاب اور ایمان کو نہیں جانتے تھے۔

قرآن نزول
بیت

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نُّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
بلکہ ہم نے قرآن پاک کو ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں۔ اور جس طرح یہ قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے اسی طرح قرآن پاک **لنَّهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** آپ بھی لوگوں کی صراط مستقیمہ کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں **صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** اور وہ راستہ اس وعدہ اللہ ہے، گا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم کو پہنچاتا ہے۔ مطلب

یہ کہ قرآن اور نبی کی ذات دونوں ضابطہ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے تو یہ
 کہ مندرجہ بھی سمجھ میں آگیا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ
 بے مددگار اور بے عیب ہے، قدرت کا مالک مالک ہے۔ وہ وہود لا شریک ہے۔

معاذہ تذکرہ

سورۃ کے آخر میں معاذ کا ذکر بھی فرمایا اَللّٰهُ يَصِيِّرُ الرُّسُلَ
 خَيْرًا اِنْ اَتَمَّ كَامُوْنَ کا انجام خدا تعالیٰ کی طرف ہی سمجھنے والا ہے۔ سورۃ النحل
 میں فرمایا اَللّٰهُ يَصِيِّرُ رُسُلَهُ خَيْرًا اِنْ اَتَمَّ كَامُوْنَ ۴۴: جس طرف ہر چیز کا آغاز کیا گیا
 ہے۔ اسی طرف ہر چیز کا انجام بھی اُسی کی طرف ہونے والا ہے۔ انسانوں کے
 تمام اعمال نیک اور بدی سب خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ کفار و مشرکین
 کی، فریبی اور نیکیوں کی اعلیٰ عزت و قدر انہیں ہی سب خدا کی بارگاہ میں سمجھنے والی ہیں۔
 جہاں ہر شخص کو اپنے عقیدہ و اعمال کا فردا ذرا جواب دینا پڑے گا۔

20

20

سورة
الزخرف
مكمل

سُوْرَةُ الزُّحْرِ فَرْقِ مَكْنِيَّةٍ فِي تَسْبِيحٍ وَتَعَاذُونَ آيَةً وَسَبْعَ اَلْاٰيَاتٍ
سُورَةُ الزُّحْرِ، سبکی ہے، اس کی تلاسی آیتیں اور سات رکعت ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے نام سے شروع ہے یہ عربی اور نہایت عمدہ ہے

حَمِّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا جَعَلْنَاهُ
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَاِنَّهُ
فِي اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَمَلَكٌ حَكِيْمٌ ④
اَفَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا
مُسْرِفِيْنَ ⑤ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي
الْاَوَّلِيْنَ ⑥ وَمَا يَاتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦ فَاهْلِكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ
قَطْعًا وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ :- حَمِّ ① تم ہے کہہ کر بیان کرنے

والی کتاب کی ② بیاب ہم نے رکھا ہے اس (قرآن)

کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو ③ اللہ یہ کتاب

میں مشورہ میں ہمارے پاس ہے بہت عمدہ اور عجیب ④

کیا ہم پہلے نہیں کر دیں گے تمہیں نصیحت کرنے سے اپنے

کہ تم اسراف کرنے والے ہو ⑤ اور ہم نے پٹ لوگوں
 میں بھی بھت سے نبی بھیجے ⑥ اور انہیں ایہ ان کے
 پاس کوئی نبی مگر وہ اُس کے ساتھ ٹھہرتے تھے ⑦
 پس ہم نے ہلک کیا یہ سے زیادہ گروٹ ٹٹے لوگوں کو
 اور گزر چکی ہیں مثالیں پٹ لوگوں کی ⑧

نہایت
 گروٹ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الزخرف ہے جو کہ اس کی آیت ۴۵ میں آجودہ لفظ
 زخرف سے ماخوذ ہے۔ زخرف دراصل سونے کی لمیع سازئی GILD
 کہتے ہیں۔ اگر سیکل یا کسی دوسری رسالت پر سونے یا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو وہ پیسہ
 زخرف یا سونہ بن کر ملے گا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بات حیت میں لمیع سازئی کے ضمن
 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں
 اور جنوں میں سے دشمن بنائے یٰٰٓوَحٰی بَعْضُہُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفٍ
 الْقَوْلِ غُرُورٌ رَابِعٌ ۱۰ جو اپنے حواریوں کو جمع شدہ یا دھوکے والی بات
 القا کرتے ہیں۔

یہ سورۃ بانی حوائج سجدہ کی طرح مکی سورۃ ہے اور گزشتہ سورۃ النور کی بعد
 نازل ہوئی۔ اس کی نو اسی آیات اور سات رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۳۳ باجہات اور
 ۳۴ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

جیسا کہ گزشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے حوائج سجدہ میں عام طور
 پر غیوری اعتقادات یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حقانیت
 کا ذکر ہے، تاہم ہر سورۃ میں بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ میں بھی
 توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مختلف عنوانات اور مثالوں کے
 ذریعے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 مثال بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کے مدینے شرک سے ہزاروں کا
 انکار کیا اور تیشا کے لیے بہترین طریقہ قرار کو بھی واضح کر دیا۔ اس سلسلہ میں مولیٰ علیہ السلام

کا ذکر ہے۔ آپ کو بڑی سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، شرک کی مختلف قسموں میں ایک قسم انسان پرستی کی بھی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صفت اور عبارت میں شریک کیا، اُس کا رد آئے گا۔ تمام رسولوں کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ شریعت کا مدد کسی تجربہ یا عقل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسولوں کے واسطے آئی ہے۔ تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جس کے عمل کے ضمن میں تخریب ترمیم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، غرضیکہ اس سورۃ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر آگیا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو دین پر عمل درآمد ہو سکے گا، اور اگر عقیدے میں خرابی ہوگی، تو فرقہ بندی شروع ہو جائیگی اس لیے دین کی اساس اور بنیاد کو بھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔

حروف
مقطعات

یہ سورۃ بھی چونکہ حاکم سجد میں سے ہے، لہذا اس کی ابتدا بھی حروف کے حروف سے ہوئی ہے۔ حروف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا قرآن پاک کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ اس سورۃ میں بیان کر دے مفسرین کی طرف ہے۔ ان کا اشارہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جے حان اور مرے نشان، آسمانی درجے کی شفقت و مہربانی، گناہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا حروف سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے خدا نے رحمان و رحیم کی قسم اٹھا کر آگے بات کی گئی ہے، آہم امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کا ہم فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں زیادہ الکھت نہیں چاہیے بلکہ ان کی غلو ت کے وقت یہی کہنا چاہیے اللہ اعلم بِسْمِ اللہ بِذِکَ یعنی ان حروف کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بترا جاتا ہے۔ ان حروف سے اللہ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اُس پر ایمان ہے اور ہم اُس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہائی مفسرین نے تقریب فہم کے لیے جو باتیں کہیں وہ ہمتی نہیں ہیں، لہذا ان حروف کے متعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔

کتبیین

حروف مقطعات کے بعد سورۃ کا آغاز قسم سے ہوتا ہے وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

لہ جلالہین

قسم ہے کہ ہر کلمہ بیان کرنے والی کتاب کی کتاب ہے مزد قرآن بخیر ہے جس میں کسی مسئلہ کو
تجلی نہیں چھپا کیا بعد واضح کر دیا گیا ہے اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسری جگہ پر
 اُس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اور پھر بعض چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی کے سپرد کی
 گئی ہے جیسے سورۃ النمل میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (آیت ۱۴۴) ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب اس لیے انزل کی ہے
 تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف آئی گئی ہے۔ کہہ چھو
 علیہ الصلوٰۃ والسلام آیات ہی کی تشریح بھی کرتے ہیں اور یہ تشریح و توضیح ہی منجانب
 ہوئی ہے جسے وہی غیر متوکل کیا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اکثر فیاضی عطا فرمادی ہے اور
 اُسے واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز ان کی سمجھ میں آجاتی
 ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ الغرض! اللہ نے اس کھول کر بیان کرنا والی کتاب
 کی قسم اٹھا کر اگلی بات کی ہے۔

قرآن عربی
 زبان میں ہے

کتاب مبین کی قسم کے جواب کے متعلق مفسرین کو رو کی دورانیں ہیں بعض فرماتے
 ہیں کہ اس مقام پر بھی جواب قسم وہی ہے جو سورۃ یس کے آغاز میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا
الْحَكِيمَ فِيهِ يَمِينُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر
 کتاب مبین کی قسم کا جواب قسم وہی ہے تو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ رَأَيْتَ
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اے شک ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل
 کیا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ
 سکیں۔

قرآن کا عربی زبان میں نازل ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس کو پچھلی سورۃ
 میں بھی بیان کیا جا چکا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اے
 اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف عربی زبان میں بھیجا تاکہ آپ اہل عرب اور
 گروہ پیش والوں کو ڈرا دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اُس نے تو رستہ عیدانی

زبان میں اور انجیل سریانی زبان میں نازل کی، وہ اس قرآن کو کسی دوسری غیر عربی زبان میں
 ہم نازل کرنے پر قادر تھا مگر اس کا یہ اصول فیصلہ ہے **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
 بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ دِانَاسِهِمْ** (۱۲۰) ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی
 زبان میں ہی بھانا کر دیا کہ اللہ کا پیغام کھول کر بیان کر سکیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی اور
 رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش کی طرف مبعوث فرمایا، جو عربی زبان بولتے
 تھے، لہذا قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس کے اولین مخاطبین اس کو اپنی
 طرح سمجھ سکیں اور پھر اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔

نیز قرآن کے زمانہ میں عربی زبان انتہائی عروج پر تھی۔ اس کی ترقی کا دور
 حضور علیہ السلام کی بعثت سے دو تین سال پہلے شروع ہوا۔ اور آپ کے زمانے
 تک شعر و ادب کی دنیا میں یہ زبان تمام زبانوں پر فوقیت حاصل کر چکی تھی یہ زبان
 آج بھی اختصار، مغنوم کی اور اس کی گرائمر کے سائنٹفک ہونے کے اعتبار سے
 اول نمبر پر ہے۔ اس کی شہرہ میں بھی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انگریزی
 زبان اگرچہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے۔ مگر اس میں بھی بہت سے لفظ موجود ہیں جب کہ
 عربی ہی ایک واحد زبان ہے جو لفظ عروت سے بالکل پاک ہے اور کم از کم الفاظ
 میں زیادہ سے زیادہ مغنوم بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عربی زبان میں کوئی
 عروت ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مغنوم یا معنی نہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس فصیح و بلیغ زبان
 میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا بطرانی اور بعض دیگر کتب احادیث میں حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان موجود ہے کہ عربوں سے محبت کیا کرو۔ کیونکہ میں بھی عربی ہوں، اللہ نے قرآن
 کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ قریش
 اور عربوں کی سعادت تھی کہ اللہ کا آخری نبی ان میں پیدا ہوا، قرآن عربی زبان میں نازل
 ہوا جس کی ایک حکمت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی **لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
 النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (البقرہ: ۱۴۳) کہ اللہ
 کا رسول تمہارا حکم ہے اور تم دیگر لوگوں کے حکم ہو گے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک

کر اپنی مادری زبان میں سرتاز و جیسے اچھی طرح سمجھ لو اور پھر آگے غیر عربیوں سے پہنچا دو۔ فرمایا: یہ ہندو مرتبت کتاب ہے۔ وَإِنَّا فِیْہِ لَکِتَابٌ لِّدِیْنٍ لِّعَلَّیْ حَکِیْمٌ اور بے شک یہ ہمارے پاس لوگ محفوظ میں بہت برقرار مستحضر ہے۔ حکیم کے دونوں معنی آئے ہیں یعنی مضبوط و مستحکم بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ ہر حال قرآن کریم میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ۱۴ اشارے بتاتا ہے کہ لَیْسَ الذِّکْرُ وَآلَہُ لِحِفْظِہٖ (الحج ۷۹) بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس دنیا میں کمر و ثبوت کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا ہے اور اوجہ لوگ محفوظ میں بھی اس کو محفوظ و مستحکم بنا رکھا ہے۔

جو لوگ نبی آخر الزمان کی رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں، اللہ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی ہے أَفَتَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَافًۢا کَیْہُمْ تَعْلَمُونَ نصیحت کرنے سے پلوتی کریں گے، بعض اس وجہ سے کہ ان کو کُتِبَ قَوْمًا مُّشْرِفِیْنَ تم ایک امرات کرنے والی یعنی حد سے گزرنے والی تو مہر ہو، اگر نہ اس میں یا قرآن کریم کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے احکام کے ذریعے قطعاً نصیحت کرنا ترک کر دیں؟ ایسا نہیں، جو وہ جگہ تمہیں برعادت میں نصیحت کی جاتی ہے گی، ہمارا پیغام سچا ہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و نصیحت کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخالفت کے باوجود نزول قرآن کو قوت نہیں کیا، لہذا قرآن پاک پستور نازل ہوا ہے۔ اللہ کی مشاد یہ ہے کہ وہ اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے تمام محبت کرے تاکہ کل کو کوئی عذر نہ کر سکے أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیْرٍ وَلَا نَذِیْرٍ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری ہے نہ والا اور اور ملتے والا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا اور اس عذر کو رفع کر دیا ہے فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیْرٌ وَنَذِیْرٌ (المائدہ ۶۷) پس تمہارے پاس خوشخبری ہے نہ والا اور اور نذر ہے والا آگیا ہے۔ لہذا اب تمہارا

قرآن
مشرکین
کے لیے
تنبیہ

کونا غدر سکون نہیں ہے۔ اگر اب بھی نیت ست کو پہچان کر اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی محنت ہے، وہ تمہیں سزا میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے۔

ساتھ قرآن
کا انجام

یہی ضمن میں اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی اور پھر ان کے انجام کا حال بھی ذکر کیا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بہت سے رسول بھیجے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كُنْهٌ اس جڑ بھی نہ آیا الا کھانچا بہ يَسْتَبْزِزُونَ ان یہ بچتوں نے ان اذیاء کے ساتھ ٹھٹھا ہی کیا۔ اللہ کے نبی اور رسول انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں پیام انجام کی خوشخبری دیتے رہے اور بُرے انجام سے ڈراتے رہے مگر انوں نے ایک نہ سنی اور انہیں انہوں سے مذاق ہی کرتے رہے۔ سورۃ الرعد میں بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يُوسُفَ مِنْ قَبْلِكَ (آیت ۳۲) اُسکے پہلے رسولوں کا بھی مذاق ہی اڑایا گیا۔ پس ہم نے انکا کر کے والوں کو مہلت دی اور پھر ان کو پکڑ لیا۔ جب لوحِ عذر اللہ اللہ کے حکم سے تیار کر رہے تھے وَكُلُّكُمْ عَلَيَّ مَلاَئِكَةُ قَوْمٍ سَخِرُوا مِنْهُ (ہود۔ ۴۸) تو ان کی قوم کا جو بھی سرکردہ آدمی اُس سے گزرا ان کے ساتھ مذاق کرتا، غلطیکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے برحق اور رسول کے ساتھ تسخیر کیا گیا۔ اگر آج یہ لوگ آپ کو دیکھ لیتے۔ شاعر ایک کہتا ہے کہ میں تو آپ ان کی بات کو خاطر میں نہ لاتا، یہ تسخیر تو پہلے ہیوں کے ساتھ ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ اپنا کاروبار انہیں ورنہ ان کی بری سرکات کی پرواہ نہ کریں، محض بن کر ایم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے متبعین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ لوگوں کے بھٹے مذاق سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تبلیغِ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ اللہ نے یہاں یہ تنبیہ کر دی ہے کہ نافرمانوں کا انجام بھی عبرت ناک ہی ہوتا رہا ہے۔ سورۃ سبا میں اللہ نے فرمایا کہ جس کے کافر کسی بات پر اترتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْآيَاتُ مِنْ قَبْلُ وَمَا يَكْفُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ

وَلَيْنُ سَالَتْهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا
سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَةً
كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لَتَسْتَثَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ
تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ⑭

ترجمہ :- اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے
پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو البتہ ضرور کہیں گے
کہ پیدا کیا ہے ان کو زبردست اور علم دانے پروردگار
نے ⑨ وہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو
گھواڑوں اور چماتے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ

تھر راہ پاڑ ⑩ اور جس نے اتارا ہے آسمان کی طرف
 سے پانی خاص اواز سے کے ساتھ۔ پس زندہ کیا۔ ہم
 نے اُس کے ساتھ مردہ شجر کو، اسی طرح تم نکلے جاؤ
 گے ⑪ اور وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے
 سب کے سب۔ اور بنائے ہیں تمہارے لیے کشتیوں سے
 اور مریشیوں سے جن پر تم سواری کرتے ہو ⑫ تاکہ
 برابر ہو کر بیٹھو اس کی پشت پر۔ پھر تم یاد کرو
 اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم بیٹھ جاتے ہو اُس پر
 اور کہہ پاؤ گے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہے
 ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قبول
 میں رکھنے والے ⑬ اور بیشک ہم اپنے پروردگار
 کی طرف اہلے لوٹ کر جانے والے ہیں ⑭

بجایا

گزشتہ درس میں سورۃ الرحمن کا آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
 کی حیثیت و صداقت کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب مبین ہے۔ یہ کتاب اللہ نے
 عربی زبان میں نازل فرمائی ہے اور یہ اُس کے نزدیک لوح محفوظ میں محفوظ ہے
 اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے مسکین کی قیام حرکات کی وجہ سے ہم اس کے نازل
 کو بر قوت نہیں کرنے دیں گے بلکہ اس نصیحت کی تکمیل ضرور کریں گے تاکہ کسی
 شخص کو بعد میں یہ غرر پیش کر کے کامیاب نہ بن سکے۔ اُنہیں گناہوں کو
 سیر الفطرت بھی ہوتے ہیں جو حق بات کو قرار قبول کر لیتے ہیں، لہذا اللہ نے
 فرمایا کہ نصیحت کو رد کا نہیں جانے گا۔ اور اس سے مستغنیہ ہونے کا پورا پورا موقع فراہم
 کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی کہ وہ
 کفار و مشرکین کی زیادتیوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے
 سابقہ اقوام کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول

آئے تو انہوں نے اُن کے ساتھ تسخیر ہی کیا۔ پھر جب اُن کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے اُن کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ تو مشرکین مکہ سے زیادہ قوت زیادہ مال و دولت اور زیادہ جتھے والے تھے۔ جب وہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے تو یہ لوگ اپنی کئی نقوش قدم پر چل کر یکے کے پیچھے گئے ہیں؛ اُن ہلک شدہ قوموں کی کائنات تاریخ میں بھی محفوظ ہے اور ان کے جتنے جتنے واقعات قرآن نے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس طرح یہ تسلی کا مضمون بھی آگیا ہے۔

اللہ کی عظمت
خلق

آج کے درس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل ذکر کیے ہیں، اور پھر شرک کی مختلف قسموں کا رد کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَکُمْ سَاءَ الْتِهَامٌ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِذَا کَفَرْتُمْ اور مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے جس پر تم رہائش پذیر ہو اور جس پر تمام امور زندگی انجام دیتے ہو، تمہاری ضروریات اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ پھر تمہارے سامنے نظر آنے والا نیلگوں آسمان ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، ذرا بتلاؤ تو دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اس کے جواب میں ایک بون عقل کہنے والا آدمی بڑی سی کہے گا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے لَیَقُوْلُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ ہ ہر عقل، عالم، جاہل، چھوٹے بڑے کا ایک ہی جواب ہے اور وہ لازماً یہی کہے گا کہ ان اشیا، کو اُس ذات خداوندی نے پیدا فرمایا ہے جو زبردست، غالب اور سب کچھ جانتے والا ہے۔

توحید کے
چار درجات

امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں۔ جہی میں سے دو درجات ہیں تو سب برابر ہیں اور دو درجات ہیں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ توحید کا پہلا درجہ خلق ہے۔ دوسروں کی ایک قلیل تعداد کو چھوڑ کر آپ کسی خطے اور کسی مذہب کے پیروکار سے پوچھ لیں خواہ وہ ہندی، ہیرا، عیسائی ہو، ہندو، ہیرا، سکھ، عیسائی، ہیرا، جاپانی، مجوسی ہو یا صابن سب یہی کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، قرآن نے

یہی اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے اللہ خالق کل شیء (۲۰) اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔

توحید کا دوسرا جہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اس کا جو خود ہے نہ کہ کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ۔ لفظ اللہ ہی معنوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ لفظ نہ کہ معنوم بھی ہی ہے کہ وہ خود بخود ہے اور اس کی ذات میں کسی دوسری ذات کا کوئی حصہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو خود بخود ہے۔ اس نے وہ کوئی ہستی خود بخود نہیں۔ بلکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہر شے کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے۔

ان دو درجات کے علاوہ دوسرے درجات تدبیر اور عبادت ایسے ہیں جہاں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر ہی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اُسے بتدریج روح کمال تک پہنچاتا ہے۔ نہ صرف ہے مگر شرک لوگوں کا سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے علم اور بعض دوسری ہستیاں بھی ان کے کام بناتی ہیں۔ بعض فرشتے، جن انسان کو زندہ اور مردہ (شیر و ببر، شمس و قمر، ستارے اور سیارے بھی ان کی شکل کشائی اور حاجت دہانی کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے جس میں لوگ آکر پھنس جاتے ہیں۔

توحید کا چوتھا درجہ عبادت ہے۔ جب ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ و وحدہ لا شریک ہے تو پھر عبادت بھی خالق اسی کی ہونی چاہیے مگر بعض عبادت میں بھی دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ بعض قبروں کے سامنے اور بعض قبروں، شجر و حجر، سورج اور چاند، اور جنوں اور مالوں کے سامنے نہ نیا زخم کر دیتے ہیں۔ ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اسی کے سامنے تہ و نثار پیش کرتے ہیں اور انہیں حاجت روا اور شکل کش سمجھتے ہیں۔ یہ شرک فی العبادت کا ارتکاب ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ ارض و سما کا خالق کون ہے تو ضرور یہی جواب

وہ کہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔

توحید کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے جانے والے

بعض احادیث کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الرِّیْضَ

۴۴۴ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے مجھے میرے زمین کو گہرا دیا ہے۔

زمین کی تخلیق کے ذکر کے بعد اس سے حاصل ہونے والے مفادات کا ذکر ہو رہا ہے۔

جس طرح بچے کو گھرو میں سلا کر اس کو صحرے کی دی جاتی ہے تو بچہ راحت محسوس کرتا ہے

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر چلا کر زمین کو چھوئے کی طرح مستحکم کر دیا ہے

جوائس کے لیے بہت سے مشغلات کا سبب بنتی ہے۔ قصص لوزنالی، ماہرین فنیکیات

کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے جب کہ عدد سائنسی تحقیقات کے ثبوت کے ساتھ

کو زینِ شجر کے، اور یہ جاک وقت و مکان کے ساتھ ساتھ سفر بردار ہوتا ہے۔

ہے۔ اس کی ایک حرکت اپنے محور کے گرد سے جو جہیز گھٹتا، مریخ پر تھوڑا سا

جس کے لئے یہ بات آگے نکلتی ہے۔

لکڑے حوساں، عرصہ مکمل ہو تو، سر اور ہاتھ کی وجہ سے سرخ رنگ لگے گا۔

موت ہے جو سماں پھریں کل ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کئی تعمیرات واقع ہوئے ہیں۔

پچاس سال پہلے کوکم لڑا، ستر بار اور خزاں زمین کی سورج کے زور و قوت سے کاٹنے میں
 دھک دے گا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو چھ سو گنا اونچا کر رکھا ہے اور اس کو

موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو جوئے کی طرح کنٹرول بنا کر اس پر کھیتے والوں کے لیے

جیت کے معاوضت و ابستہ کر دیئے ہیں۔ دن کے وقت کام، رات کو آرام مختلف

مومنوں میں مختلف قسم کے عیال، بچوں اور ماں باپ کی پیروی و سب کچھ اللہ کے امان اور

خیر باغداروں کی مصلحت کی خاطر قائم کی ہے۔ ہر حال زمین ایک گہوارے کی

حل قبول رہی ہے۔ دیگر کمروں کی طرح یہ بھی ایک کمرہ ہے جو فضا میں ملتا ہے

لوگ زمین سے حل کر فضا میں جاتے ہیں یا جو چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں

ن کو زمین بھی چاندیہ ایک کروہی نظر آتی ہے۔

ابتداء میں زمین کو راجہ جی کو ایک حصہ ملتی۔ پھر اللہ نے اسی کو سورت سے

نکڑے سے ایک ہول ہے، اس پرانی حصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر اس کا اندر پانی
 حصہ بھی مک گریہ ہے اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض اوقات
 اس سے لڑا ہٹنے لگتا ہے۔ زمین کے ارد گرد چورہ کروڑ مربع میل رقبے میں پانی ہی
 پانی ہے اور صرف آٹھواں حصہ خشکی ہے۔ زمین کے ارد گرد پانی کی مثال اسی ہے
 جیسے سنت گری میں پسینہ آجاتا ہے، اشر نے اس زمین کے گرد چار پانی سہیل تک
 ہوا کا خول چڑھا دیا ہے۔ زمین کے اندر کی حقیقت کو سامنے آنے سے لیتے سے
 معلوم نہیں کیا پائے۔ وہ صرف چھوٹا آئینہ میل تک نیچے کی غیر روکنے ہیں اور ضرور نیچے
 جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نیچے میں مزید المناکات کی توقع کی جا سکتی
 ہے۔ بہر حال اشر نے فرمایا کہ اُن کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو سمجھتے ہی
 گوارہ بنا دیا ہے وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا اور اس میں تمھارے لیے سبیل
 راستے بنا دیے ہیں۔ جن کے ذریعے تم ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جا
 سکتے ہو۔ اس زمین پر کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں جنگلات ہیں تو کہیں
 بڑے بڑے صحرا ہیں۔ اسی زمین پر اشر نے ندی تارے اور دریا بہائے ہیں۔ جن کے
 ذریعے تم زندگی کے مفادات حاصل کرتے ہو۔ ان میں سفر بھی کرتے ہو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
تِهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔

بعض ہول
 کی مثال

اکلی آیت کریمہ میں اشر تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بحث بعد الموت کا مسئلہ
 سمجھایا ہے۔ ایشا و ہوتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَّا الشَّجَائِرَ مَا نَعْلَمُ اشر تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے ایک خاص انداز سے کھاتہ پانی
 نازل فرمایا۔ سماء کے مختلف معانی آتے ہیں۔ بار لوں اور فضا کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ طرب
 میں چھت پر بھی سماء کا لفظ نزل جاتا ہے اور اُپر کی طرف ہیں چھیلوں پر وہ نظر آتا ہے
 اس پر بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ بہر حال اشر تعالیٰ اُپر پر فضا سے بار لوں کی وساطت
 سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس عمل کے لیے عالم بالا کا حکم
 بھی شامل ہوتا ہے۔ تو نازل رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے

پانی ازل فرمایا فانشربنا بہ بئذ ذاقینا پھر اس کے ذریعے ہم نے مردہ شہر
یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا۔ بارش کی عدم موجودگی میں زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اُس کی
روئیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بارش ازل فرماتا ہے تو زمین پھر سے زندہ
ہو جاتی ہے جس کی شکل کی طاقت آتی ہے اور پھر پھل پھل پڑتے۔ ہنریاں اور چارہ
اور اناج پیدا ہوتے ہیں جنکے ذریعے انسان اور دیگر جاندار اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ مردہ زمین کی زندگی
سے ہی مراد ہے۔ کہ وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور پیداوار دیتے لگتی ہے۔

فرمایا جس طرف ہم پانی ازل فرما کر مردہ زمین کو حیات بخشنے ہیں کذاب
مذہبوں اسی طرح تم بھوکے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مگر قبروں میں
دفن ہو چکے ہو مگر تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں
سے نکالے گا۔ جو ذات خدوہ کی خشک زمین میں پانی برسا کر سبزی پیدا کر سکتا ہے
وہ مٹی میں دفن مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا اور ان سے نکلے گا اور رہے۔
یہ بات ایک طرف قدرت کی دلیل ہے تو دوسری طرف لعنت بعد الموت۔ اور
جہنم کے عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے داخل نہ ہو جانا۔

پھر فرمایا واللہ خلقنا فی اربع اوقات اللہ کی ذات وہ ہے جس
نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ
اُس نے تمام جانداروں کو جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کر کے
جن کے اختلاط سے ان کی نسلوں کو آگے پیو یا ہے۔ جانداروں کے علاوہ پودے
اور درخت بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نر کھجور کا بوجھ مادہ کھجور کے
درخت پر ڈالا جاتا ہے تو درخت پھل دیتے لگتا ہے۔ جوڑا ہی معنی بھی ہو سکتا ہے
کہ اللہ نے ہر چیز کو ضد پیدا کی ہے جیسے سیاہی اور سفیدی، نور اور ظلمت،
دنیا اور جہنم، نیکی اور بدی وغیرہ وغیرہ۔ پھر حال اللہ نے تفریق جنس یا تفریق نوع
کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بتلایا ہے۔

انسان کی افادیت کے لیے ذرائع نقل و حمل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی

ذرائع
نقل و حمل

اور اس کے انعامات میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِمْشٍ مِّنَ الْفُلَانِ**
وَالْأَنْفَعَارِ اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ **زُورِ** قرآن
 کے زمانہ میں ذریعہ نقل و حمل صرف دو قسم کے تھے یعنی بھری اور بری اس آیت میں اللہ
 نے اپنی دو ذرائع کا ذکر فرمایا ہے کہ بھری راستے سے سفر کے لیے تمھارے لیے کشتیاں
 بنائیں۔ اس زمانے میں اوروں کی کشتیاں چلتی تھیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف
 مقامات پر کیا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کی لہروں کو چیرتے ہوئے ایک جگہ سے
 دوسری جگہ منتقل ہر جانا بہت بڑی چیز تھا۔ کشتیوں کے بعد پھر سیر کرنے جو صواب سے
 چلتے تھے اور پھر نعل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور شب
 سطح آب پر رواں دواں ہیں۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جیلا ہے کہ اس نے تمھارے
 لیے سمندری سفر کا بندوبست کر دیا۔ اگرچہ کشتیاں اور جہاز انسانی ہاتھوں کے
 بنائے ہوئے ہیں مگر اس کے لیے مادی وسائل از قلم نکلے، لوہا وغیرہ اللہ تعالیٰ
 کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اور انسان کے ذہن میں عقل و فہم اور شعور بھی اللہ نے ہی ڈالا
 تو وہ ان کو تیار کر سکے۔

اللہ نے فرمایا کہ زمینی سفر کے لیے ہم نے تمھارے لیے جانور پیدا فرمادیے۔
 ظاہر ہے کہ زور قرآن کے زمانہ میں بھی یا تمھاری نقل و حمل جانوروں کے ذریعے
 ہی ہوتا تھا۔ جن میں اونٹ، گھوڑے، گدھے اور چمڑاں طور پر قابل ذکر ہیں۔
 اونٹ کو ترسوا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جہاں وہ کئی کئی دن کچھ کھائے پیتے بغیر سفر کر
 سکتا ہے۔ اگرچہ آج کے مشینی دور میں نقل و حمل کے لیے جانوروں کی افادیت قریباً
 ختم ہو چکی ہے، تاہم بعض علاقے آج بھی ایسے موجود ہیں۔ جہاں مواری اور بار بڑی
 کے لیے جانوروں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے جانوروں کو پیدا کیے
 انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ان کی خدمت بجالاتے ہیں، بلکہ
 بعض انسان کی خوراک بھی بنتے ہیں۔

فرمایا ایک قریر جانور بار بڑی کا کام دیتے ہیں اور ان کا دوسرا فائدہ یہ ہے

مَا تَزَكُّوْنَ كَرَّمَ اَنْ يَّسُوْرِي كَرْتُمْ يَوْمَ لَقِيتُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهِ تَاْكُرُمْ بِاَرْبَابِكُمْ
 مِثْلُ اَنْ يَّسُوْرِي كَرْتُمْ يَوْمَ لَقِيتُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهِ تَاْكُرُمْ بِاَرْبَابِكُمْ
 کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے تم سے ایسے اِن وحشی جانوروں کو سوا کر دیا۔ فرمایا
 مَا ذَا اسْتَوْثِيْتُمْ عَلٰیكُمْ حَيْثُ تَمَّ اَنْ يَّسُوْرِي كَرْتُمْ يَوْمَ لَقِيتُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهِ تَاْكُرُمْ بِاَرْبَابِكُمْ
 اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا كُورَسُجْنَ الَّذِي
سَخَّرْنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مَقْرِبِيْنَ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے
 لیے اس سواری کو سخر کر دیا۔ اگر نہ ہم تو اسے قیاد کرنے والے نہیں تھے یعنی اس سواری
 پر تسلط حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُس نے
 شے ہمارے لیے سوا کر دیا ہے اُس وقت تو جانوروں کی سواری کے متعلق اللہ نے
 یہ دُعا سکھائی۔ اور حقیقت بھی ہے کہ ایئرٹ گھوڑے وغیرہ جیسے طاقتور اور خود
 جانوروں کو قیاد کرنا انسانی استطاعت سے باہر ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص
 حکمت کے ساتھ اِن جانوروں کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ انسان
 کی خدمت پر مامور ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوارنٹ کی ایک لمبی قطار کو دس
 سال کا بچہ بدھ کر چاہے بائک کر لے جاتا ہے۔ مگر وہ اُن تک نہیں کرتے یہ
 اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔

آج کے دور میں زمینی نقل و حمل گاڑیوں، ٹرکوں، ٹرالروں، وگجنوں اور کاروں
 کے ذریعے ہوتی ہے۔ بکری سفر کے لیے بڑے بڑے جہاز اور ہوائی نقل و حمل کے
 لیے تیز رفتار ہوائی جہاز استعمال ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ دُعا اگرچہ جانوروں
 کی سواری کے متعلق ہے اہم سی دُعا ہر قسم کی بری اور ہوائی سواریوں کے لیے بھی
 مفید ہے۔ البتہ بکری سفر کے لیے قرآن میں یہ دُعا مذکور ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ
يَخْرُجُهَا وَ مَرَاتُهَا اِنْ رَیْتَ الْفَقْرَ رَاجِعْ رَجُوعًا (مہم) اللہ تعالیٰ
 کے اہم پاک کی برکت سے ہی اس کا چنا اور ٹھہرا ہے۔ بیشک میل پروردگار البتہ
 بڑا بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بہر حال تمام سواریاں اللہ تعالیٰ

کی تفریق سے رواں دواں ہیں۔ دنیا میں کئے واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ بھٹتے
 حوا و ثبات پیش آ جاتے ہیں اور انھی پہلی ساریاں قابو سے باہر ہو کر جاتی اور مالی نقصان
 کا باعث بن جاتی ہیں۔ موٹر کاروں، ٹرکوں، ٹرالیوں، ریل گاڑیوں میں ٹکر ہو جاتی ہے۔
 ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، جب تک
 اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو، انسان بالکل بے بس ہے۔

فَرَأَىٰ إِنَّهَا الْحَلْ رِيَّتَا لَمُنْقَلِبُونَ بے شک ہم اپنے پورے دکھار کی
 طرف ہی پھر کر جانے لگے ہیں، جس طرح اس دنیا میں لوگ ایک مقام سے دوسرے
 مقام تک ان ساریوں پر سفر کرتے ہیں، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب
 یہی انسان انسانی کنوحوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا، اور یہ حقیقت
 یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مقررہ وقت پر سب کو اکٹھا کرے گا
 اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس
 ماری سفر میں ساتھ ساتھ سفر آخرت کو بھی یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْأُنْثَىٰ
لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ①٥ ۝ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَدَلًا
وَأَصْفُكُمْ بِالْبَنِينَ ①٦ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ①٧ ۝ أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْجُلِيِّةِ وَهُوَ
فِي الْغُصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ①٨ ۝ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا وَخَلَقَهُمْ
سَكَنًا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ①٩ ۝ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ②٠ ۝ أَمْ آتَيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ②١ ۝
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ②٢ ۝ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ②٣ ۝ قُلْ أُولَٰئِكَ جُتُّكُمْ

بِأَمْرِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُكُمْ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٣﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٤﴾

ترجمہ :- اور ٹھہرا ہے انہوں نے اُس کے لئے
یہ اُس کے بندوں میں سے حصہ ہے شک وہاں
اب سے کھلا آشکر گزارے ﴿۱۳﴾ کیا بنالی ہیں اُس
نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے بھینچاں اور چٹا
بے تم کو بیٹوں کے ساتھ ﴿۱۴﴾ اور جب تو بخبری دی
جائی ہے ان میں سے کسی ایک کو اُس چیز جو
بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال تو ہو جاتا ہے
اُس کا چہرہ سیاہ اور وہ دغلم کی وجہ سے لگتے رہا
ہوتا ہے ﴿۱۵﴾ عباد وہ جس کو نشو و نما دی جاتی ہے
زیریں اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی مصافحت نہیں
کر سکتی ﴿۱۶﴾ اور ٹھہرا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو
رحمان کے بندے ہیں غور میں کیا یہ حاضر ہونے لگے
ان کی پیمائش کے وقت لکھی جائیگی ان کی شہادت
اور ان سے پوچھا جائے گا ﴿۱۷﴾ اور کہا انہوں نے کہ
اگر چاہے رحمان تو ہم نہ عبادت کریں ان کی نہیں ہے
انہیں اس کا کچھ عہد نہیں ہیں یہ مگر اٹکل و دراستے ﴿۱۸﴾
کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پڑھے
پس وہ اُس کو مضبوطی سے پکڑنے لگے ہیں ﴿۱۹﴾ بعد ازاں
انہوں نے کہہ دیا ہم نے اپنے رب کو ایک نئے

پہرہ اور جو ان کے نقش قدم پر مارے پائے گئے ہیں (۲۳) اور اسی طریقے سے نہیں جیسا ہم نے کچھ سے پتے کسی ہستی میں کرنی ذرہ ملنے والا مگر کہا وہاں کے آئینہ مال لوگوں نے کر بیشک ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ اجداد کو ایک رستے پر اور بیشک ہم ان کے نقش قدم پر ان کی اقتدا کرنے گئے ہیں (۲۴) کہ اس پیغمبر نے آئینہ رستوں میں تمھارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس سے جس پر پایا تم نے اپنے آباؤ اجداد کو کہ انہوں نے بیشک ہم اس چیز کے ساتھ جو تم کو دی گئی ہے کفر کرنے گئے ہیں (۲۵) پس ہم نے انتقام لیا ان سے پھر دیکھو کیا ہوا انجام مجھلانے والوں کا (۲۶)

بط آیت

سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا اور اس کے وحی الہی ہونے کا بیان ہوا۔ پھر اللہ نے رسالت کے ضمن میں فرمایا کہ ہر رسول کے ساتھ نصاب کیا گیا۔ لہذا اس بات سے گھبراہٹیں نہ پھیلے۔ اللہ نے اپنی قدرتِ مہر کے ذرائع بیان فرمائے جن سے اس کی توحید بھی بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ پھر اللہ نے مخلوق پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر انسان کے لیے ساریوں کا ذکر فرمایا اور ان پر سوار ہوتے وقت کی خصوصیت دیکھا سکھلائی۔ اب آج کی آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور اس سلسلے طبعیہ اور لاوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک لوگ خدا کے لیے اور بخوبی کرتے ہیں اور خاص طور پر فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے مشرکین کی اندھی تقلید کو بیان کر کے ان کے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خدا کی بیٹیاں
اور لاوی کا عقیدہ

مشرکین کے شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننے لگے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا لَكَ صِیْغَةً جَزَاءً اَنْتُمْ لَیْسَ بِاُولَادِ

کے بندوں میں سے اُس کے لیے ایک حصہ نصیب کیا ہے۔ مرد اور عورتیں سب سے بڑے بندے ہیں۔ مگر مشرکوں نے ان بندوں میں سے ایک حصہ یعنی عورتوں کو خدا تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لیا ہے اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بعض دوسرے گروہوں نے مردوں کو خدا کا جبروت تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ الْحَسِبُ ابْنُ اللَّهِ وَالتَّوْبَةُ ۝۳۰ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر مشرکین بھی مخلوق میں سے کسی نہ کسی روحا کی اولاد تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے کہ نبدائی مخلوق میں سے اُس کے لیے ایک حصہ تجویز کیا جائے۔ صاحب اولاد ہونا تر مخلوق کی صفت ہے۔ جو چیز اجزائے مرکب ہوتی ہے۔ وہ حادث ہوتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ وہ بسیط ہے، نہ مرکب۔ مرکب حادث ہونا تو عیب اور نقص کی نشانی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدام عریب و نفاٹص سے پاک ہے۔ وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ لہذا اُس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کسی طرح بھی اُس کی شان رفیع کے لائق نہیں۔ وہ ازل اور ابد میں ہستی سے پاک ہے۔ اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان صرف خالق اور مخلوق ہونے کا تعلق ہے۔ والدیت اور مولودیت کا کوئی تعلق نہیں۔

عقیدہ اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ صافات اور بیاں اگلی آیت میں ہی مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ حالانکہ قطعا بیٹیاں جنوں سے کمزور ہوتی ہیں اور ان بد بختوں نے کمزور مخلوق کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اعلیٰ مخلوق یعنی بیٹوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَكْرَمُ قَبِيحٌ اِنَّ اِنْسَانَ لَسَفِيحٌ ذَرِيَّتُهُ طَرَفًا اُوْسٰى ۝۱۰۰

یہی عیسائی تقسیم کے متعلق اللہ نے بیاں ارشاد فرمایا ہے اَمَّا اتَّخَذَ مِنْهَا

يَخْلُقُ بَدَنًا كَيْفَ اُنْشَأَ اَبْنَى مَخْلُوقٍ مِنْ سَعْيِهِ يَسْتَعِيْلُ مُطْرًا هِيَ وَاصْفَاكَ
 بِالْبَدَنِينِ اور قسم کر بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے ؛ اللہ نے استغفار پر انداز میں
 فرمایا ہے کہ تمہارے زعم کے مطابق کیا اللہ نے اپنے لیے کمزور مخلوق کو منتخب فرمایا
 ہے اور تمہیں تمہاری پسند کے مطابق بیٹوں کے لیے چن لیا ہے ۔ یہ کس قدر بیوقوفی
 کی بات ہے ۔ فرمایا ان کی پسند اور ناپسند کی حالت تو یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
يَعْمَأْضِبٌ بِاللَّزْخِمْ مَثَلًا اور جب ان مشرکوں میں سے کسی کو اس چیز کی خوشبو
 دی جاتی ہے جس کی باتوں نے خدا نے رحمان کے ساتھ مثال بیان کی ہے مطلب
 یہ ہے کہ مشرک غرور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اسی بیٹی کی پیدائش
 کی خبر جب ان میں سے کسی شخص کو دی جاتی ہے ، تو اس کا پیچھا ہوتا ہے ظَلَّلَ
وَجْهَهُ غُصْبًا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ۔ اسے اس قدر حسیں سختی ہے
 کہ وہ اپنے لیے کسی بھی صورت میں بیٹی کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ۔ چیتا بچہ
وَهُوَ كَطِيفَةٍ اور وہ غم و اندوہ کی وجہ سے سچ و باطل کھانے لگتا اور اس کا ہی
 گھٹ رہا ہوتا ہے ۔

بعض مشرکین کی اس حالت کو اللہ نے سورۃ النحل میں بھی بیان فرمایا ہے وہاں
 بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں سے جب کسی شخص کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے
 تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اس کا ہی غم کی وجہ سے گھٹے لگتا ہے ۔ پھر وہ اس خبر
 کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور دل میں سوچتا ہے أَيُعَذِّبُكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ
أَقْرَبُكَ سَفَٰةُ الْغُرَابِ وَالنَّحْلِ ۵۹ کہ کیا وہ ذات برداشت کر کے لڑاک
 کو زندہ کرتے ہیں یا اُسے زمین میں زندہ گاڑ دیتے ۔ یہ انسان کی کس قدر کمزوری اور حماقت
 ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے ، وہ خدا کے لیے تجویز کرنے سے نہیں شرماتا
 بعض مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سُن کر گھر سے ہی
 بھاگ جاتے تھے چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ امام حافظ نے اپنی کتاب البیان البصیر
 میں بھی نقل کیا ہے ۔ جب کسی عورت کے پاس بیٹی پیدا ہوئی اور اُس کا غار

گھر چھوڑ کر جاگ گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ
 مَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ
 نِجْمٌ وَلَا نَبِيٌّ مِنَ الْبَنَاتِ
 اِنِّي حَمَزَةٌ كَوْنِي بِهِيَ
 لِكُلِّ نَبِيٍّ بِرُوحِي كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي
 كَرَامَةٌ

وہ اس بات سے ناراض ہے کہ ہم بیٹے نہیں،
 جنتیں، اللہ کی قسم یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے
 ہماری مثال قرآن ایک کھین کی ہے کہ اس
 میں جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسی اس کی پیداوار
 ہر جاتی ہے۔

اللہ نے فرمایا اَوْصِنِّي تَحْشُرُوا فِي الْحَبْلِ عَصَا وَتَلَوْنَ رِجْلِي عِثْرِي
 زیر میں نشوونما دی جاتی ہے۔ وَهَوَ فِي الْحَصَامِ عِثْرِي عِثْرِي اور وہ جھگڑا،
 دینی بات چیت میں بھی غیر واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کے متعلق فرمایا ہے کہ
 عام طور پر لڑکیوں کی پرورش زیرات میں ہوتی ہے یعنی ان کو سنے چاندی کے زیرات
 پہنائے جاتے ہیں۔ جو ان کے بے حلال اور لڑکوں کے لیے حرام ہیں۔ اور لڑکیاں بات چیت
 کرنے میں بھی عام طور پر لڑکوں کی نسبت کمزور واقع ہوتی ہیں۔ اگرچہ استثنائی طور پر بعض لڑکیاں
 بھی گفت و شنید میں تیز طرز ہوتی ہیں مگر عام طور پر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ ذلّت و مشقت
 کے کام انجام دے سکتی ہیں اور مذاہن بات چیت میں زیادہ چالاک ہوتی ہیں بلکہ وہ بعض اوقات
 اوصالی زبان کا شکار ہو کر بات چیت میں مددگار نہیں رہتیں کیونکہ ان کا انداز کسٹمر ٹنڈر
 ہوتا ہے۔

سننے کے لیے ازیادت اور بناؤ مذاکرہ عورتیں فطری طور پر پسند کرتی ہیں۔ حضرت
 اسماء بنت زیدؓ کو زخم آگیا۔ حضور علیہ السلام نے خود زخم صاف کیا اور فرمایا کہ اگر یہ میری بیوی تو
 ہم اس کو زبردست چاہتے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے زبردست چاہنا جائز ہے۔
 آہم عورتوں کا فیض اور بناؤ مذاکرہ میں زیادہ اہمک تھاؤنگ ہے۔ صدر الوبہ مرحوم کے
 زمانہ میں اسمبلی کی ایک خاتون ممبر کے متعلق اخبارات میں آیا تھا کہ وہ عورتیں دین کے اسمبلی

میشن میں ہر دنیائے اس میں کد شامل ہوتی رہی۔ گویا اس کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ چنانچہ
عورتوں کی اس کمزوری کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ایک قوم زیادہ ذات کی ولہ اور ہوتی ہیں
اور دوسرے مرد کی نسبت صریح گفتگو بھی نہیں کر سکتیں۔ مگر مشرکوں کا حال یہ ہے
کہ وہ ایسی کمزور مخلوق کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور خود اپنے لیے
وہ کے پندہ کرتے ہیں۔

فرشتوں کے
متعلق غلط
عقیدہ

اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کے فرشتوں کے متعلق بھی کتنا غلط عقیدہ بنا رکھا ہے
وَجَعَلُوا الْعِلٰهَ الْاِیْمٰنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَّا اِلٰہُ یَوْمَ النُّجُوٰی
نے اللہ کے بندوں فرشتوں کو خود میں بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں۔

اَلْعِلٰهَ اَیْمٰنُ الرَّحْمٰنِ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے مقرب
بندے ہیں۔ فرشتوں میں تذکیر و تانیث والی کوئی بات نہیں، ہر مذکر و مہر
تصور کیا جاتا ہے۔ ان کو عورت کہنے میں تو بڑی گستاخی ہے۔ فرمایا یہ فرشتوں کو
عورتیں سمجھتے ہیں اَمْسِیْہُمْ وَاَحْلَقْنٰہُمْ کیا یہ لوگ فرشتوں کی تخلیق کے وقت
موجود تھے جو یہ تذکیر و تانیث کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا اَسْخَبَ شَہَادَتُہُمْ
وَقِیْلَ لَہُمْ اِنَکُمۡ اِیْمٰنُ الرَّحْمٰنِ

وَقِیْلَ لَہُمْ اِنَکُمۡ اِیْمٰنُ الرَّحْمٰنِ کی یہ گواہی ملے گی اور پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی کہ انہوں
نے ایسا غلط دعویٰ کیوں کیا اور خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کیوں تجویز کی۔ حقیقت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ ہی مجازی کہ جس کو اُنہوں نے اختیار
کر لیا ہو۔ کہ لوگوں کی حاجت و روائی اور مشغل کشی کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ابن اللہ والا
عقیدہ بھی باطل ہے اور مشرکوں کا خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا بھی سخت گناہ ہے۔

عبادہ اللہ
کی غلط فہمی

اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکوں کی ایک ہیودہ دلیل کا رد فرمایا ہے۔ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰہُمْ اِنَّا لَنَرٰہُ اِنۡ یَّخۡشٰہُ اِنۡ یَّخۡشٰہُ اِنۡ یَّخۡشٰہُ اِنۡ یَّخۡشٰہُ
معبودانِ اطلالہ کی عبادت نہ کرتے، گویا وہ خدا کے کہنے پر دیا کرتے ہیں۔ دراصل
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر اللہ کی مذرونیاز، ان کی حدود و جہتیں یا ان کے سامنے

سموہ و بڑی اتنی ہی معر بہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کام سے زبردستی روک کر نہیں دیتا۔ اگر وہ روک نہ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ فرمایا ان کے اس زعمِ باطل کے متعلق مآلہدہ: وَبَدَّدْنَا مِنَ الْمَرْءِ الَّذِي يَأْمُرُ بِالسَّيِّئَاتِ لَعْنَةُ اللَّهِ۔ ان ہم پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کی یہ ساری دلیل باری محض اس پر پکڑا رہی ہے، ان میں کوئی صداقت نہیں بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ پر اتہام کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بڑی سے زبردستی نہیں روکنا کیونکہ زبردستی روکنا اُس کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اُس نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر ان کے سامنے سچی اور برائی کے راستے انبیا اور کتابوں کے ذریعے واضح کر دیے اور پھر انسانوں کو اختیار دے دیا۔ فَعَنْ شَاءَ فَلْيُفْسِدْ مِنْهُنَّ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکہف - ۲۹) اب جس کا فی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا بھی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ انہوں نے اپنے لیے جو بھی راستہ پسند کر لیا۔ فَقُلْ مَا تَوْفَىٰ وَتُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ (النار - ۱۱۵) پھر اگر وہ برائی کے راستے پر چلنے لگے کہ تو ہم انہی طرف کی طرف توجہ دے دیں گے اور آگ کے لیے جہنم بھی تیار ہے جو کہ بہت برا جگہ ہے۔

پھر اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نے غیر اللہ کی عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے اور پھر یہ باطل تاریل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہی میں ہے ورنہ وہ نہیں ایسا کرنے سے روک دیتا۔ فرمایا ان کی اس باطل تاریل کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ أَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَنْشَأُ مِنْ قَبْلِهِ كَمَا تَأْتِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ كَوْنٌ عطا کی جتنی جس میں غیر اللہ کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ فَهُوَ بِهِ مُنْتَظِرُونَ اور وہ انہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہم نے تو ان کے پاس ایسی کوئی کتاب یا علم نہیں بھیجا جس میں غیروں کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ یہ ان کا اپنا ہی زعمِ باطل ہے۔

آیات اللہ
کی توجہ
تعلی

فرمایا ان کے شرک و معصیہ و اعمال کی کوئی معقول دلیل تو نہیں ہے سوائے اس کے بَلْ قَالُوا إِنَّا فَجِدْنَا آيَاتَهُ نَا عَلَىٰ آيَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ تَارِيْقٍ مُّهْتَدُونَ

کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہ پلنے والے ہیں۔ جس قسم کے عقائد وہ رکھتے تھے اور جو نسی رسوم وہ ادا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہی اندھی تقلید ہے کہ بغیر سوچے بچے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا جائے۔ جس کی قرآن نے بار بار تردید کی ہے۔ مٹی کھڑیا اولو ککان لَبَاقُھُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ (البقرہ ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل سے بے بہرہ اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی یہ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ تو سخت حماقت کی بات ہے۔ ہاں اگر آباؤ اجداد راہِ راست پر ہوں تو پھر ان کی تقلید قابلِ فخر بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّی ۚ وَلَا یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِیَ الذِّیْنَ هَدَانِی ۖ وَلَا سُلْطٰنَ عَلَیَّ ۚ وَیَعْقُبَ ۚ یوسف ۲۵-۲۸ میں نے اس قوم کے طریقے کو ترک کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور میں نے اپنے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام کی ملت، دین یا طریقے کا اتباع کیا ہے۔

فرایا وَكَذٰلِكَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرِیْنٍ مِّنْ نَّذِیْرٍ اِیْسٰی طرہ ہم نے آپ پہلے کسی بستی میں کوئی ارسلانے والا نہیں بھیجا الا فتاٰی مَسْرُوقًا لِّمَکْرِیْہِ کہ اس بستی کے اسودہ مال لوگوں نے یہی کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاؤَنَا عَلٰی اٰمَةٍ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا وَ اِنَّا عَلٰی اٰثَارِھِمْ مُّقْتَدُونَ اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر اقتدا کرنے والے ہیں ہم تو انہی قدریہ رسوم و رائج پر ہی کاربند رہیں گے، ہم کسی نئے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔

مشرکین کی اس بڑی دھرمی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کھرایا قُلْ اَوَلَمْ یُجِشُّکُمْ بِاٰھْدٰی مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَیْہِ اٰبَاؤُکُمْ

کیا اگر میں اُس سے زیادہ ہدایت والی چیز تمھارے پاس لے کر آؤں تو تم نے اپنے اباؤ
 اجداد کو پایا ہے، تو کیا پھر بھی تم میرے فیض میں رہو گے اور اپنے گمراہ باب و اواز کے دین پر
 ہی چلتے رہو گے؟ اس کے جواب میں قالوا انا ببعار سلتم بہ کفرؤن
 مشرک کہنے لگے کہ ہم تو تمھاری لائی ہوئی چیز یعنی دین کو شے کے لیے نثار نہیں جو
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے اباؤ اجداد کے نصرت قدم پر ہی چلتے رہیں گے
 اللہ نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین کی سرکشی حد سے بڑھ گئی فاشتمت
 مِنْهُمْ پھر ہم نے اُن سے بدلہ لیا۔ انتقام کی مختلف صورتیں ہیں یہ اب بھی اللہ
 نے انبیاء کو بتا دیا کہ کفار و مشرکین کی بیخ کنی کی اور بھی کوئی آسمانی آفت اور قحط
 سیلاب، طوفان، مسخ، چٹخ یا غصہ کے ذریعے ایسی نادراں قوتوں کو جو کہ یہ اللہ تعالیٰ
 کسی سرکشی کو انتقام دینے بغیر نہیں چھوڑتا، انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور پھر دوزخ
 اور آخرت کا عذاب تو ہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ فرمایا پھر جس نے اُن سے انتقام
 لیا فَإِنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ پھر دیکھو ان جھوٹے دواں
 کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ ایسے اہلکار لوگ ذات ناک سزاؤں میں مبتلا ہو کر محفوظ رہی سے
 ناپید ہو گئے۔ اللہ نے جتنے جتنے ایسی قوموں کا حال قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے اور
 بہت سے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھی محفوظ ہیں۔

الزخرف ۴۳
آیت ۲۶ تا ۳۰

الیمین ۲۵
وکیسی چارم ۳

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
مِمَّا تَعْبُدُونَ ②۶ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ②۷
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ②۸ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ
حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ②۹ وَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ
كَافِرُونَ ③۰

ترجمہ:- اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور
اپنی قوم سے کہ بے شک میں پیارا ہوں اُن چیزوں سے
جن کی تم عبادت کرتے ہو ②۶ سوائے اس ذات کے جس
نے مجھے پیدا کیا ہے، بیشک وہی میری راہنمائی کرتا ہے ②۷
اور کر دیا اس کو ایک کلمہ باقی کہنے والا اپنی اولاد میں
تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں ②۸ بلکہ میں نے قلم پھرایا
ہے اُن لوگوں کو اور اُن کے آباؤ اجداد کو یہاں تک کہ آگیا
اُن کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول ②۹
اور جب آگیا اُن کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر
ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے رہے ہیں ③۰

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کی مذمت بیان فرمائی جو اپنے

ربط آیات

آباد ابدال کے طریقے پر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلیں گے اگرچہ نہ کوئی حق بات سے کرایا ہو۔ اپنے آباد ابدال کے رحمہ و راج کو بغیر دلیل اور بغیر سوجھے سمجھے اپنا نام ہی تقیہ کہلاتا ہے، جو نزولِ قرآن کے زمانے کے مشرک اختیار کیے ہوئے تھے۔

ابراہیم علیہ السلام
کا نام
بنا کر

اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اسود کی طرف دلائی ہے۔ -- اور یاد دلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی صحابی
اور نبی اسماعیل یعنی سیود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کے جد امجد ہیں۔ ان قوم
نے اپنے آباد ابدال ہی کی پیروی کرنی ہے تو پھر ان کا طریقہ اختیار کرو جو کہ بحال دیکھ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بہت سی سورتوں میں بیان
فرمائے ہیں جن میں آپ کے نام کی عزت کی گئی ہے اور سورۃ الانعام میں تو آپ
کے آپ کا نام آکر بھی ظاہر کیا گیا ہے وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیْ
وَ اٰتٰیہٗ ؕ اَحِبُّ اِبْرٰهٖمَ عَلَیہِ السَّلَامُ نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم نے
کو صیود بنا رکھا ہے؟ میں تجھے اور میری قوم کو سخت ناموس میں دیکھوں، البتہ ان
میں آپ کا نام آکر نشان زد کیا گیا ہے۔ یہ کوئی تعارض کی بات نہیں بلکہ آزر اور ابراہیم
ایک شخصیت کے دو نام ہیں۔ آزر نام بہت اور تاریخ لقب۔ یا آثار نام بہت اور
آزر لقب۔ یہ حال آپ آشوریوں اور کلدانیوں کے درمیان ستر مروجہ جلی پر پیلے ہوئے
شہر باہمی کے ایک مقام اور میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے مشورہ دیا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا، اور فرمایا وَلَقَدْ اٰمَنَّا بِرَبِّہٖ
اٰمَنَّا بِالْاٰمِنِیَار۔ اے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا فرمایا، نیز اللہ نے آپ
پر یہ احسان بھی فرمایا وَ کَذٰلَکَ بُرِیْتَ اِبْرٰهٖمُ۔ یہ وہی ہے کہ السَّعٰدِیۃ
وَالْاَسْرَافِیۃ وَالْاِنْعَام۔ یعنی آپ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا۔
آپ کی ساری قوم ستارہ پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی، یہ صابی و دور تھا، پھر حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو نبوت فرما کر دورِ عینیت کا آغاز کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

نے اپنے حقیقت ہونے یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اعلان فرمایا۔

آپ نے اپنی حقیقت کا آغاز باپ اور قوم کے سلسلے اس طرح کیا،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ أَوْجِبْہُ اور جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اُنہی پر آؤ مَیْمَنًا لَقَبَدُونِ میں ان
چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی میں تمہارے
ان سکر کی، پتھر اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو ہرگز معبود تسلیم نہیں کرتا۔ یہ معبود
برحق تو وہ ہے اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق،
مالک، مدبر اور مقرر ہے۔ وَانْتَ سَیِّدُ دُنْیَا اور وہی میری رہنمائی کرتا
ہے۔ براہِ کمال اطلاق مضر و اور جمع دونوں پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ میں تمہارے ہر مذہب و
باطل معبود سے پرأت کا اعلان کرتا ہوں اور اُن میں سے کسی کو بھی الوہیت کا درجہ
میں کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی طرف سے اس بیزاری کی تفصیل اللہ نے سورۃ
المتنہ میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیڑ کا رو
نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے، ماسوائے اللہ تعالیٰ
کے، مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَا بَقِیْنَا وَ
بَقِیْکُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰی تَوَفِّیْوُنَا بِاللّٰهِ وَخِذْہُ رَیْحًا
ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے جب
ہم تم اللہ و وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ یہ دیوار ہٹ نہیں سکتی۔ مطلب یہ
کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پر اُٹ گئے اور باپ اور قوم کے سامنے سید پرانی
بیوی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا مسجد ان باطل سے اظہار بیزاری۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ، اُس کی صفات، اخصیہ، ملائکہ، انبیاء اور کتب سماویہ
پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ساتھ باطل دین سے

تمام ارباب
سے مکمل پرأت

مکمل بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزارگی کا اعلان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیان کرنے کے باوجود باطل دین سے اظہار برأت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، بلکہ جب سابق کا فر اور مشرک ہی ہے تو وہ۔ ابو طالب کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، اس کا دین بچا ہے مگر اس نے اپنے دین سے اظہار بیزارگی نہ کیا لہذا مشرک کا مشرک ہی رہا۔

ہمارے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا مگر وہ سکرا دیان سے بیزارگی کا اعلان نہ کیا بلکہ ان کو بھی سچا مانتے ہے اور اس طرح وہ دین حق سے بد پرہ ہی ہے۔ برطانیہ کا براڈ شاپت بڑا مصنف فلسفی اور ڈرامہ نگار حال ہی میں گزرا ہے وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتا تھا مگر ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی قائل تھا اور اس سے بیزارگی کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ نئی ہیرا کر آیا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ برصغیر کے ہندوؤں میں گاندھی مشہور و معروف آدمی ہوا ہے۔ وہ یہودیت، عیسائیت، اسلام اور ہندو مت سب کو یکے دین مانتا تھا اور عبادت کے وقت سب پٹے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا، پھر تلاوت اور انجیل پڑھتا اور ساتھ ساتھ گیتا کے شلوک بھی پڑھتا تھا۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام کی حقانیت کے ساتھ اس نے دیگر ادیان کی نفی نہیں کی۔ چنانچہ کلمہ میں تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ یعنی کفر اور شرک سے بدیان کا اعلان ضروری ہے۔ اس کے بغیر ادیان مکمل نہیں ہوتا۔

الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا اقرار کیا کہ اے ہرے باپ اور اے میری قوم! من کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں خود خدا ہوں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ طبعاً ان سجد میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعلان حق کی پاداش میں سات سال تک قید خانہ کی صعوبتیں برداشت کیں مگر اپنے ملک سے کیوں اپنی ہی جگہ نہ گئے اس کے بعد آپ کو ختم کر کے کا منسوب بنایا گیا حتیٰ کہ آپ کو بھی ہولی ٹیگ میں

زندہ ہو چکا ہو گا مگر آپ کے پاس استغفار میں لغزش نہ آئی اور اللہ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے بسر و چشم حکم کی تعمیل کی۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور کئی آزمائشوں سے گزرے، اللہ نے ہر آزمائش میں آپ کو ثابت قدم پایا، اور بالآخر اعلان فرمادیا اِنِّیْ جَاعِلٌکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا رَّابِعًا (البقرہ: ۱۳۵) میں نے تمہیں لوگوں کا چوتھا امام بنا دیا ہے۔ آئے والی شام نسلیں تمہیں اپنا مقتدا تسلیم کریں گی، چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورتی ہوں یا عیسائی یا مسلمان سارے کے سارے ابوہریرہ علیہ السلام کو اپنا پیشوا تصور کرتے ہیں، یہ عظیم بات ہے کہ اہل کتاب نے آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں تحریرینک مگر تکبیر نے ہیں مگر وہ ابوہریرہ علیہ السلام کی امامت کے بدستور قائل ہیں۔

اولاد کے لیے دعا

شرک اور کفر سے بیزاری کے ساتھ ابوہریرہ علیہ السلام نے جس ایمان اور توحید کی دعوت دی تھی اُس کے متعلق فرمایا وَجَعَلَهَا صِلَةً بَيْنَ قَبِيلَةٍ (عقبہ اور کر دیا اُس کو ایک کھربانی بننے والا اپنی اولاد میں۔ مطلب یہ کہ ابوہریرہ علیہ السلام نے اس کھربان کو نہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے اپنی اولاد میں بھی جاری کر دیا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّیْ بِهَا اَبْنَاهُ یَعْقُوبُ بْنُ یَعْقُوبَ (البقرہ: ۱۳۲) کہ ابوہریرہ علیہ السلام اور آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی تاکید کی تھی کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام کے لیے جن ایسے لہذا تمہیں صرف اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے، زندہ کی بھر کسی دوسرے دین کی پیروی نہ کرنا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِیْ (البقرہ: ۱۳۳) کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرے گے تو سب نے یک زبان کہا قَالُوا نَعْبُدُ اللّٰهَ وَاللّٰهَ اَبَدًا (ابن ہشیمہ وَأَنْتُمْ عِبَادُ اللّٰهِ وَاحِدًا (البقرہ: ۲۲) کہ ہم آپ کے اور

آپ کے باوجود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے ایکٹھ خاندان کی عبادت کریں گے۔ اس طرح گریبانوں نے عہدِ توحید اپنی اولاد میں رائج کر دیا۔ نسبت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی کہ پروردگار! اس شہر کو گریبانوں میں بنائے وَاجِبُنِي وَبَنِيَّ اَنْ نُّعْبُدَكَ اِلَهًا مَّحَرًّا (ابراہیم - ۲۵) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچاؤ، تیرا وحیداً اِلٰہ لے کر صدق فی الغیب میں (الشعراء - ۸۳) اور میرے لیے کھیلوں میں کئی زبان رکھ دے، یعنی میرے بعد آنے والے میرے تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں اور میرے اسوہ کو پیشِ نظر رکھیں۔

یہاں عقیقہ کا لفظ اس سہنی طرٹ اشارہ کر رہا ہے کہ ہر مومن کو اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی دینِ حق پر قائم رہے اور کہیں کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ عبد الوہاب شہابی فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کا التزام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینِ توحید پر مستحکم رکھے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ذَاتَ رَأْسٍ - اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے بھری بھوکوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کو ایمان پر مضبوط کرنے کی نصیحت کرتے رہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دینِ حق کی تلقین کرتا رہے خواہ اس لیے لالچ دینا پڑے یا برا کرنا پڑے یا سزا دینی پڑے۔ اگر بیوی بچے حتیٰ الامکان گردش کے باوجود روبرو ہست پریشان آئے تو یہ ان کی طبیعتی ہوگی اور مستحقہ فحش بری الذمہ ہوگا۔

بہر حال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عہدِ توحید کو اپنی اولاد میں باقی خاندانِ عالمہ میں بچھڑا دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہ وہ شکرین کریں۔ بات سمجھائی ہے کہ اگر قرآن مجید و احادیث کے نقیض قدم پر چلیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنا جو کہ سب کے جامع ہیں اور ان کے طریقے کے خلاف ان تہوں کی پوجا نہ کرو۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے اُن لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے جنہوں نے دین حق کو قسیر کر کے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلایا ہے بَلْ مَنَحْتُمْ هُوًّا لَّدُنَّا وَابَاءَهُمْ بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو، ان پر بڑے انعامات کئے، ہر قسم کی سہولت دی حتیٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ مُبِينٌ یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا۔ اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کا سچا و سچا رسول تھے۔ ان کے پاس آئے مگر ان بدبختوں نے آپ کی اور اللہ کے سچے دین کی قدر نہ کی اور کفر و شرک پر ہی اڑے رہے۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کی اولاد تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک سچے دین پر قائم رہی، پھر عربوں کی بدقسمتی کو قصی ابن کلاب کے زمانہ میں یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے چار پانچ سو سال پہلے عربوں میں شرک کی ابتداء ہوئی اور پھر نزولِ قرآن کے زمانہ تک ہر گھر کفر و شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہو گا جو صحیح دین پر قائم رہا ہو۔ مگر سب کے سب دین الہی بھی سے دور جا چکے تھے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ جب اللہ کا آخری نبی اُن کے پاس حق بات بے کر آگیا۔ اُنہی نے غاص تو حید پریش کی اور نبیوں کی پر جاسے منع کیا تو انہوں نے آپ کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کو ساحر، کاہن، اشاعر، مغتری اور کذاب جیسے القابات دیے۔ قرآن پاک کی تاثیر سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب اُن کی ملامت و تہذیب میں ان پر اثر انداز ہوتی تو اس کی حیانت کو تسلیم کرنے کی بجائے قَالُوا هَذَا مَعْجُونُ كُتُبِكُمْ یہ تو جادو ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سورۃ القمر میں ہے کہ جب وہ واضح نشانیاں اور معجزات دیکھتے تو ان سے اعراض کرتے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّشْتَعِلٌ (آیت ۲) اور کہتے کہ یہ توجہ دہا ہوا جادو ہے۔ جو پہلے ابھی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ غرض کہ انہوں نے دین حق

کو جادو قرار دیتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا کہ آیہ کفر و نکر محض ہمارے
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے پیش کردہ دین کو قبول کرنے کے لیے
 ہرگز تیار نہیں ہو گئے۔ اپنے آباؤ اجداد کے کفریہ اور شرکیہ عقائد و اعمال پر ہی قائم رہیں
 گئے۔ اس کے باوجود وہ لوگوں کی قسمت میں تھا۔ انہوں نے دین حق کو قبول کیا۔
 سابقہ عقائد و اعمال سے تائب ہو گئے اور اس طریق دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی
 پانچ کامیاب ہوئے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَبَيْنِ عَظِيمٍ ۚ ۝۳۱ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرَآءَ وَرَحِمَتْ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝۳۲

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے کہ کیوں نہیں اُلا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے ۳۱ کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کو۔ (کیونکہ ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہے ہم نے بعض کو بعض پر درجے میں تاکہ بنائیں بعض ان میں سے بعض کو خدمت گزار، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ اکٹھی کرتے ہیں ۳۲)

درجہ آیت

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفریہ اور شرکیہ رسوم کا رد فرمایا جو کافر اور مشرک

ہے آباؤ اجداد کی از حدی تقلید میں انجام دیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آباؤ اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو چہ حیثیت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جو تم سب کے جدا ہے۔ انہوں نے فرماتے باپ اور قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ جن کی تصریح کیا کرتے ہو، سوائے اس ذاتِ خداوندی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اس کے علاوہ میں کسی سستی کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کلمہ تو یہ اور برأت کو انہوں نے اپنی اولاد میں بھی پھیلاتا تھا کہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ مگر ان لوگوں کی بے تعلقی کہ آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بھول کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ جب انہوں نے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونے قرآن کا انکار کر دیا، چونکہ آپ کا لایا ہوا کلام ان پر اثر کرتا تھا لہذا انہوں نے اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔

نبوت و رسالت کا معیار

کفار و مشرکین نے نبوت و رسالت کا ایک خود ساختہ معیار یہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ منصب کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے جو دنیاوی لحاظ سے آسودہ حال ہو، جس کے پاس مال و دولت، کوٹھی، باغات، نوکر ہمارے اور مال کوششی کی بہتات ہوئی چاہیے، وہ بہت بڑا آدمی ہو جسے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی دنیاوی لحاظ سے کمزور آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا يُزِيلُ هَذَا الْقُرْآنُ عَنْكَ رَبُّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یہ قرآن تمکے اور طاعت کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل ہوا۔ بڑے آدمی سے ان کی سرزد وہی دنیا کا جاہ و حشمت، مال و دولت، باغات و تجارت، کوششی اور غلام تھے۔ اس معیار کے لوگ مکہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ وغیرہ تھے، اور طائف میں ابن عبد ربیع، عروہ بن مسعود اور حبیب وغیرہ تھے جو بڑی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ کہنے لگے اگر قرآن نازل ہونا

تھا تو ان میں سے کسی سرور پر کیوں نہ نازل ہوا، کیا اس کام کے لیے ابوطالب کا بیٹا
 بھتیجا ہی رہ گیا تھا؟ دنیا کے نثر یعنی آسودہ حال لوگوں کا ذہن اسی طرح کام کرتا
 رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو حقیر سمجھ کر ہی ان کی نبوت کا انکار کیا۔
 حقیقت پرست کہ نبوت و رسالت کسی کو اس کی خواہش اور اختیار سے نہیں
 ملتی، اور نہ ہی یہ عبادت و ریاضت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اس کی مشاء سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی
 نظر انتخاب پڑتی ہے وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَالْكَافِرُ الْمُصْطَفٰی الْاَخِيَارِ
 (ص ۴۰) اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کا یہ انتخاب مال و دولت یا جاہ و حشمت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ ذہن و فکر و توفیق
 اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس وہی الہی کا قطعی
 اور یقینی علم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام علوم محض تعلیمی اور فنی ہوتے ہیں۔
 دنیا کے کسی بھی علم کی بنیاد عقل یا تجربہ پر نہ ہو سکتی ہے مگر اسے یقینی نہیں کہہ سکتے
 کیونکہ یقینی علم صرف وہی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت بحیثیت رسول فرض عین ہوتی ہے
 اسی لیے اللہ کے سر نبی اور رسول نے قوم سے کہا اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْا (الشعراء - ۱۲۵، ۱۲۶) اے لوگو! میں تمہارے لیے
 امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
 انبیاء علیہم السلام کی تربیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ
 امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
 فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ان کو خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ
 نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے، مگر کافر، مشرک اور دنیا دار لوگ انہیں
 دنیا کے معیار پر پرکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر نہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس
 دنیا کا مال و زر زیادہ ہو حالانکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار ان آکثر ماکثر عند اللہ

اتَّفَقُوا عَلَى الْهَجْرَةِ ۚ اُنْ كَا تَقْوٰی ہے۔ کفار و مشرکین نے اپنے اس خطِ معیار کی بنیاد پر ہی اللہ کے پیروں کو حقیر سمجھا، جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو زمین یعنی حقیقہ پر اٹھنے سے باز رکھا۔ یہ لوگ ہمارے برادرِ بددینہ تھے اور رسول کی رسالت پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منصب کسی بڑے آدمی کے حصے میں کیوں نہ آیا اَلْهٰمْ یَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّکَ کیا تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت و رسالت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ منصب اُس شخص کے حصے میں آئے جو ان کے مندرجہ معیار پر پورا اترتا ہو؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ نبوت کا آج اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو اہل سمجھنے میں اُس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا کفار و مشرکین کا یہ اعتراض بطل ہے کہ قرآن حکیم کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔

تقسیم
معیشت

اچھے حصہ آیت میں اللہ نے معیشت کی تقسیم کو نبوت و رسالت کی تقسیم کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ تقسیمِ نبوت اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں حالانکہ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتَهُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا ان کے درمیان ہم نے دنیا کی معیشت بھی خود تقسیم کی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق رزق تقسیم کیا ہے اور سب کو یکساں نہیں رکھا بلکہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ نبوت کی تقسیم تو دور کی بات ہے اگر دنیا کی معیشت ہی ہم ان کے قبضہ میں ہے تو یہ سب کچھ اپنے حواریوں اور قریباً ہی تقسیم کر دیتے اور کسی دوسرے آدمی کو پائل کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے۔

اگرچہ آیت کا یہ مکرانِ نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر نازل ہوا ہے تاہم اس سے دنیا کے اقتصادی یا معاشی نظام کے مددِ خال بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دو معاشی نظام چل رہے ہیں۔ ایک مغرب و اتر کا نظام

ہے جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پاک و ہند وغیرہ میں رائج ہے، اور دوسرا اشتراکی نظام ہے جو روس اور اس کے حواری ممالک میں چل رہا ہے، اسلام کے نزدیک یہ دونوں نظاموں نے معیشتِ باطل ہیں اور صحیح اور منصفانہ نظام وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور جس پر حق رسالت اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں عمل ہوتا رہا ہے۔

وسائلِ معیشت تین قسم کے ہیں یعنی (۱) زمین (۲) سرمایہ اور (۳) محنت۔ سرمایہ داروں کا نظریہ یہ ہے کہ اصل چیز سرمایہ ہے، یہ ہوگا تو کارخانے کھلیں گے، مزدور کام کریں گے، تو روزی کا سامان دیا ہوگا، اس کے برخلاف اشتراکی نظریات کے حامیوں کہتے ہیں کہ اصل چیز محنت ہے۔ محنت کے ذریعے ہی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا نئے دور کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے اور ”زور رازری کشہ“ کے مقولے کے مطابق سرمایہ دار خوب سرمایہ کما رہے ہیں، اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں جب کہ غریب بیکارے پتے چلتے جا رہے ہیں۔ اس نظام میں سرمایہ کے کسب اور اس کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں، ہر شخص اپنے وسائل کو بروئے کار لاکر ہر حلال و حرام ذرائع سے مال اکٹھا کر سکتا ہے اور پھر اسے اپنی خواہش کے مطابق ہر جائز اور ناجائز کام میں صرف کر سکتا ہے، اگر یا کسب اور اتفاق میں اس پر کوئی پابندی نہیں۔

دوسری طرف اشتراکی نظام معیشت ہے جس کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ہوا، اس وقت روس میں زار روس جیسے ظالم عیسائی حکمران تھے جو عوام کا خون چوس رہے تھے۔ اس زمانے میں اشتراکی تحریک چلی جس کو لینن اور ستالین نے آگے بڑھایا، اس تحریک کی بنیاد دراصل جرمنی کے یہودی کارل مارکس نے رکھی جو آخر میں انگلستان میں پناہ گزین رہا، اس نے ”سرمایہ داری (CAPITALISM) نامی کتاب لکھ کر اس مسئلے کو چھیڑا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں گنوائیں اور

لوگوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کیا۔ یہ نظریہ لگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ملک کی ہر چیز عوام کی مشترک ملکیت تصور کی جاتی چاہئے۔ اس ضمن میں ایران کا مزدک نامی دہریہ اس مذاک آگے بڑھ گیا کہ عورت بھی سب کی مشترک ملکیت ہونی چاہئے۔ یہ نظریہ فطرت کے صریحاً خلاف تھا۔ لہذا ایران کے شہنشاہ نے اس شخص کو اور اس کے حامیوں کو کھینا ختم کر دیا۔ اشتراکیت کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وسائل روزگار کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہونے چاہئیں بلکہ یہ سب حکومت کی ملکیت ہوں جو اسے مساویانہ طریقے سے عوام میں تقسیم کرے۔ آج کل یہ طریقہ اشتراک کی مالک میں رائج ہے۔ مگر اس میں قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت پر چند ڈکٹیٹر قسم کے لوگ قابض ہو کر من مرنی کرنے لگتے ہیں، کچھ پوری کرتے ہیں، دولت فزنی ہوتی ہے اور عام لوگوں کی حیثیت جانوروں سے زیادہ نہیں ہوتی جو کام کرتے ہیں، اور روٹی کھا لیتے ہیں، ان پر یہ نظریہ اس قدر شدت سے مستط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آؤڑ کاٹ نہیں اٹھ سکتے اور جو ایسی کوشش کرتا ہے اُسے بیشتر کے لیے ناپورا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ نہایت ہی ظالمانہ نظام ہے۔

اسلامی نظام
سعادت

مذکورہ دونوں نظام مائے سعادت اسلامی نظریات کے خلاف ہیں۔ اسلامی نظام کے اندر حال سابقہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات میں جی ملے ہیں۔ اسلامی نظام میں نہ تو سرمایے کو کالی حیثیت حاصل ہے اور نہ محنت کو۔ سرمایہ بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور محنت بھی انہی کی پیدا کردہ ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی خدا تعالیٰ ہے، زمین اور اس کی تمام اشیاء، انہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اہل انہی نے اپنے اختیار اور مدد سے بعض چیزیں لوگوں کی عاجزی ملکیت میں لے لی ہیں، اور پھر ان کا زنی مانگوں کو حقیقی مالک بنائے کہ حیثیت سے ان پر قانون کی پابندی بھی لازمی قرار دی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سرمایہ دارانہ نظام کسب و تصرف میں کسی قسم کی پابندی عام نہیں کرتا۔ جب کہ اسلام کسب و تصرف دونوں پر پابندی عام کرتا ہے۔ انہی تعالیٰ کسی حرام راستے سے کتنا بزرگی اجازت نہیں دیتا۔

اس کا حکم ہے لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء - ۲۹) آپس کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یعنی اسلام، جائز ذرائع مثلاً چوری، ڈاکہ، جوار، شہ، فراڈ، سنگٹ، چور بازاری، سود بے حیائی وغیرہ کے ذریعے مال کمانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَافَقَةُ (البقرة - ۱۶۸) زمین میں سے صرف وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہیں۔ حرام اور ناپاک چیزوں کو استعمال نہ کرو۔

جس طرح اسلام لوگوں کو جائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کا پابند بناتا ہے اسی طرح وہ صرف جائز مقامات پر خرچ کرنے کی پابندی بھی عائد کرتا ہے۔ مثلاً بولی بھرتی فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کے معاملے میں تین طریقے رائج ہیں۔ ایک کا نام زہدیت یا فقہ ہے کہ انسان کمزور عیب اور تعیش کے تمام ذرائع اختیار کرے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ وسیع مکان بنوائے جس کی زیب و زینت پر غیر معمولی طریقے سے رقم صرف کرے اور پھر اس میں عیش و عشرت کے لوازمات جمع کرنے پر لاکھوں روپے صرف کر دے۔ اسلام اپنی جائز ضرورت کے مطابق مکان بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اس میں سرفروشی کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کا دوسرا طریقہ تَقَشُّفٌ کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادہ صوفیوں اور جوگیوں کی طرح دنیا سے سکامی کرنا یہ ناشی اختیار کر کے پیاروں اور جنگلوں میں چلا جائے، نہ شادی کے نہ بال بچے ہوں، نہ کوئی ذمہ داری عائد ہو اور نہ اسے بھجانا پڑے۔ اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے وَلَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ جو کہ اسلام میں قطعاً روا نہیں۔ البتہ اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں سے مختلف ہے اسلام نہ تو بلا حوازی عیش و عشرت کی اجازت دیتا ہے اور نہ ترک دنیا کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جائز ذرائع سے مال کماؤ، خود بھی کھاؤ اور اس میں سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو۔

مختصر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے بعض بنیادی حقوق ہیں جن سے

کوئی شخص محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ان میں پانی، خوراک، لباس، رہائش، صحت، تعلیم،
 چھوٹی چیزیں شامل ہیں۔ ہوائے کے بعد پانی انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے
 لہذا یہ ہر شخص کو صحت دینا چاہیے اور حکومت کو کہہ دے کہ پانی کی ترسیل پر کوئی
 ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد خوراک ہے جو زندگی کا سلسلہ قائم رکھنے
 کے لیے ضروری ہے اگرچہ کھجور، دلی، ہو، تن، دھانپنے کے لیے لباس بھی ہر شخص
 کو دینا چاہیے خوراک کم قیمت اور سادہ ہو۔ اسی طرح کھانا پکانا دیکھنا چاہیے جس میں
 آدمی ذل، بچوں صحت، رہائش، ذریعہ ہو سکے۔ اس کے بعد صحت کا حق ہے، ہر حکومت
 کا فرض ہے کہ وہ رعایا کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے، اور ہر شخص کو روزانہ
 کے لیے کہہ دے کہ اتنی تعلیم کا ضرور انتظام ہونا چاہیے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کو پہچان سکے۔ آج کل ان بنیادی حقوق کا سہرا اقوام متحدہ (UNO) اٹھے اپنے سر باندھ
 رہے ہیں حالانکہ یہ تو اللہ کے قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان میں موجود چیزیں ہیں۔ یہ تو اللہ
 کر دیے گئے تھے۔

ان تمام بنیادی حقوق کی اپنی اپنی سائنس، تہذیب و تمدن، معیشت میں مساوات کو برقرار رکھنا
 قیام نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک غیر فطری امر ہے۔ تمام انسان محنت کریں، کمائیں، لکھیں،
 دوسروں کو لکھیں، مگر ان کے درجات میں فرق ضرور ہوگا۔ اللہ نے یہاں فرمایا ہے
 کہ لوگوں کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے لیکن درجات میں تفاوت
 رکھنا ہے۔ تمام انسان علم، عمل، قوت، ذہن میں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص جسمانی
 لحاظ سے طاقتور ہے تو دوسرا ذہنی طور پر بہت آگے ہے۔ جو پروغیزہ ڈاکٹر، یا
 انجینئر اپنے دماغ سے ایک گھنٹہ میں کام لیتا ہے اور روزی کا سناں پیدا کر دیتا ہے
 آنا معاوضہ ایک مزدور بارہ گھنٹے کام کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ جس شخص کا
 ذہن کسی علم یا ہنر کی طرف نہیں چلتا۔ وہ مزدوری کے علاوہ کیا کرے گا! لہذا ہر
 معاشرہ عادل، ہنرمند اور غیر ہنرمند برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی جسمانی اور ذہنی
 صلاحیت برابر نہیں تو ان کی باقی امور میں یکساں مساوات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بے عقلی

کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ بنیادی حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔ ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے اور ہنر سیکھنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ پھر جو شخص کامیاب ہو جائے اسے ناکام ہونے والے پر فوقیت حاصل ہوگی اور اسی لحاظ سے درجہ بھی حاصل ہوگا۔ ایسے میں ہر ایک کے لیے مساوات کا مطالبہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اس میں کسی شخص کی مرضی نہیں چل سکتی۔

فرمایا ہم نے معیشت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرَ لَهَا تَاكِرًا ان میں سے بعض بعض کو خدمت گذار بنائیں اللہ تعالیٰ نے
انسانی زندگی کا نظام اس طرح قائم کر دیا ہے کہ کوئی شخص زندگی کے تمام امور اور اخراجات
نہیں دے سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کی مدد لینا پڑے گی۔ آجہا اور مزدور دونوں
کی مساعمت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کارخانہ دار کا خانہ قائم نہ کیا کریگا
تو مزدور کو کام کہاں سے ملے گا۔ اور اگر مزدور نہیں ہوگا تو کارخانہ نہیں چل سکے گا۔
اسی طرح کھیتی باڑی، تجارت، نقل و حمل تمام امور میں ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت
پڑتی ہے۔ لہذا وہ حسب ضرورت دوسرے سے خدمت لے سکتا۔ امام جلال الدین
سیوطیؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر آزاد آدمی سے بھی خدمت
لینا روا ہے۔ البتہ ہر آجہ کو اپنے مزدور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اُس سے نہ
تو جانوروں کی طرح بے تحاشا کام لے اور نہ اس کی حق تلفی کرے۔ بلکہ اُس کے
حقوق پورے پورے لو کرے۔

حقوق العباد

کا د باری حقوق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر بعض دوسرے حقوق
بھی قائم کیے ہیں اور ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صاحب
سے تیرہ پینتالیس سے مقرر زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر ادا کرے۔
قرآنی کرے۔ اللہ کا فرمان ہے وَفِي الْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَكَتْ يَدَاكَ لِلْغَنَىٰ وَالْمَعْرُوفِ
وَالذُّرِّيتِ ۝۱۰ مال داروں کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے اور وہ بھی ادا

کرتے۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، تو امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک صحتِ مال پر فرضِ عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس غریب کے لیے روزگار کا بندوبست کرے۔ قرآن مجید میں
 کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے۔ وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ
وَابْنِ السَّبِيلِ (سورہ نساء - ۸) قرآن مجید میں، یتیموں اور مسافروں کا حق
 ادا کرو۔ یتیموں کی خبر گیری کرو اور کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، کسی کو تعلیم
 کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرو، خوراک، لباس اور پانی کا بندوبست کرو۔ یہ تمام
 حقوق ادا کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ عیش و عشرت کے لیے کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں
 اپنی حقوق کو غصب کر کے لوگ عیش کرتے ہیں اور مومنانہ باطلہ کو انعام لینے
 میں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص بیماری میں ماں کو روٹا کر لگا کر نہیں
 دے سکتا، مگر اس کی فرتیہ کی پینہڑوں خرچ کر ڈالتا ہے جو بلاشبہ اس وقت اور بچتا بھی
لَسْنَا بِمَالٍ وَشَمْتٍ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ میرے رب
 کی رحمت اپنی چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس سے نبوت و رسالت
 کی رحمت مراد ہے جس کا کفار و مشرکین انکار کرتے ہیں اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام - ۱۰۵) اللہ ہی بستر مانتا ہے کہ رسالت کا کون مستحق
 ہے۔ کفار و مشرکین خواہ مخواہ اپنا معیار قانسیہ کے ہوتے ہیں جو ان کی، یحییٰ کی علامت ہے

جس کے پاس دنیاوی زندگی کے آرام و آسائش کی تمام سہولتیں موجود ہوں۔ اگر
 خلیفے کوئی رسول بنا رہا تھا تو اسے اور حالت کی بیٹیوں میں سے کسی صاحب
 حیثیت آدمی کو بنایا ہو آ، اور اس پر یہ قرآن بذریعہ وحی نازل کیا جاتا۔

کفار و مشرکین نبی کی امتیازی حیثیت کو تسلیم کرتے تھے مگر دنیاوی اعتبار
 سے یعنی اس کے پاس مال و دولت اگر تھی اور باغات، لوتی، غلام، مورچی اور حیثیت
 جائز ہونے چاہئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر کامیابی لوگوں سے واقعی ممتاز
 ہوتا ہے مگر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان، عمل، اخلاق، سیرت، ایسے
 عزائم، اخلاص اور باطنی خواص کی رو سے، امتیاز کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے
 تو معلوم ہو گا کہ دنیا میں بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت نمایاں
 تھی، مگر نہ بیشتر انبیاء دنیاوی لحاظ سے کمزور ہی تھے۔ اپنی سرانجام کی تاثیر و
 نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔

گزشتہ درس میں تقسیم رزق کا فلسفہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ مگر دنیا میں
 مالی لحاظ سے بعض کو بعض دوسروں پر فوقیت دی ہے دنیا میں مال و دولت کے
 لحاظ سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اکثر نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا
 اس کی حکمت یہ ہے کہ باہمی تفاوت کی بناء پر ہی دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر
 سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا اور کاروبار زندگی میں
 تعطل پیدا ہو جاتا۔ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ایک دوسرے کے محتاج
 ہیں۔ مال و زر کے بغیر کوئی کاروبار نہیں شروع کیا جاسکتا۔ امیر و زور کے بغیر
 کوئی کام نہیں چل سکتا۔ لہذا اکثر نے امیر اور غریب، مالک اور مددگار، زمیندار
 اور کسان، افر اور ماتحت میں امتیاز پیدا کر کے زندگی کے کاروبار کو رواں دواں کر
 دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: **قَسَمَ اخْلَاقُكُمْ**
بَيْنَكُمْ كَمَا قَسَمَ ارْزَاقُكُمْ (سنہ احمد) اکثر نے محتاج و درمیان
 اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا ہے جس طرح اس نے محتاج و رزق تقسیم کیے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دنیا کا سامان تو ایک و بہ سب کو عطا کرتا

ہے مگر میں اسی کو دیتا ہے جو اُس کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں
 فَلَا يُعْطَى الْبَيْتَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ۔

نہی بطور
 تقسیم کنندہ

صحیحین کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد آتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِيْ وَآنَا فَاعِيْمٌ
 بیشک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں بعض بہت پسند لوگ
 اس حدیث کو غلط معانی پہناتے ہیں اور اس عطا اور تقسیم کو ہر چیز پر محمول کرتے ہیں
 گویا حضور علیہ السلام رزقِ صحت، علم سے، بارش وغیرہ سب کچھ خود تقسیم کرتے ہیں
 یہ نظریہ گمراہی دہش والی آیت غَنُّ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَبِعِزَّتِهِمْ فِ
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کے
 درمیان رزق تو وہ خود تقسیم کرتے ہیں جو کہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ پھر نبوت و
 رسالت جیسی اعلیٰ چیز کی تقسیم کا اختیار دوسروں کو کیسے دیا جاسکتا ہے جو چاہتے
 ہیں کہ منصب کسی صاحبِ حیثیت آدمی کو عطا چاہیے۔ محدثین کہہ فرماتے ہیں کہ
 مذکورہ حدیث میں ہر چیز کی تقسیم مراد نہیں بلکہ مالِ غنیمت اور علم کی تقسیم مراد ہے جو
 اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام اسے تقسیم فرماتے ہیں۔ مالِ غنیمت کی تقسیم
 کا احوال اللہ نے سورۃ الانفال میں بیان کر دیا ہے اور پھر اپنے نبی کو حکم دیا ہے
 کہ وہ اس طریق کار کے مطابق اُسے مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح قطعی اور
 یقینی علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آتا ہے اور حضور علیہ السلام کو حکم ہے
 بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالتَّائِمَةُ رَہ ۱۶۷ آپ کے پروردگار
 کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اسے آپ کے پیچھا دیں۔
 الغرض! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مالِ غنیمت اور علم کی تقسیم کا فرض نہیں کیا ہے
 نہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔

کفار کے لیے
 جوئے چاندی
 کی انگوٹھ

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے متابع دیا اور متابع حضرت کا تعاقب
 فرما کر آخرت کے سامان کو فرقیّت دی ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَلَوْ لَا اَنْ
 يَّكُوْنَنَّ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَا اِنَّ اَكْبَرُ سِرِّهِمْ اَنْ يَّكُوْنَنَّ
 اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَا اِنَّ اَكْبَرُ سِرِّهِمْ اَنْ يَّكُوْنَنَّ اُمَّةً وَّاحِدَةً
 ایک ہی دین پر ہو جائیں گے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ نَجَسًا
 وَلِلَّذِيْنَ يَّكُوْنَنَّ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَا اِنَّ اَكْبَرُ سِرِّهِمْ اَنْ يَّكُوْنَنَّ

الحیوة الدنیا کیونکہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو ناپائیدار اور فانی ہے دنیا کے مال و منافع کی تعمیر و تباہی، ترقی و ترہیب اور ابن ماجہ کی حدیث میں بھی آتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد باریک ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَّا سَقَىٰ مِنْهَا أَحَدًا شَرْبَةً مَّا إِلَّا الْغَرَضُ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت پھیر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی دنیا کی زندگی کفر اور شرک کا مرتکب استغناء باغی ہوتا ہے۔

اس حصہ آیت کی ترکیب مفسرین کرام درو طرح سے کرتے ہیں۔ آیت میں آمدہ لفظ إِنْ کو اگر بنی تخیل سے تعبیر کیا جائے تو سنیں ہوگا إِنْ یعنی بیشک شان یہ ہے کہ ہر ایک یہ سب چیزیں البتہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ سبے وقت اور ناپائیدار اشیاء ہیں کیونکہ ناپائیداری ان چیزوں سے نہیں جکد ایمان، اعمال صالحہ اور خوش اخلاقی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں لٹکا کر لٹکا پڑھا جائے گا۔ اور إِنْ ناقص بھی ہو سکتا ہے اور اس حالت میں لٹکا کر لٹکا ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے سورۃ الطارق میں ہے إِنْ كَلَّمَنَّ نَفْسٌ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظًا (آیت ۴) یعنی کوئی نفس نہیں ہے مگر اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہے جو اُس کے وجود اور اُس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ٹکڑا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سونے پاندی جیسی قیمتی مناع کر بھی ایک تعمیر چیز شمار کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی تک محدود ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔

متقی کے لیے
آخرت

آگے آتے آتے تصور کا درجہ ساری بھی بیان فرما دیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ الْأُولَىٰ لِلْمُتَّقِينَ اور تیسرے پورے دھار کے نزدیک آخرت اُمّتوں کے لیے ہے جو کفر و شرک اکابر اور ماسی سے بچنے میں۔ آخرت میں حصہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے جو بہ حقہ کی، با اعمال اور با اخلاقی سے پاک ہوں گے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام شیخی چارہانی پر فرود کش تھے اور آپ کے جسم اطہر

پر چارپائی کے نشانات پڑ گئے تھے حضرت عمرؓ دیکھ کر آہیں بولے اور عرض کیا کہ
 حضور! دنیا کے قیصر و کسریٰ، ملک اس چارپائی پر چلے گا اور دنیا کی زندگی بسر کرے گا یہ جگہ
 آپ بغیر چادر کے چارپائی پر تعظیم فرماتے کر رہے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے محبوب
 ترین بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلامؐ کہہ بیٹھ گئے اور فرمایا: اے ابن خطاب
 کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو ملنے ملنے انعامات اسی دنیا سے محدود
 ہیں جب کہ ہمارے لیے اللہ نے ہمیں آخرت کا ذخیرہ بنا دیا ہے، یہ عیش آرام
 ہمیں آگے چل کر میسر ہوگا۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَالْحَالِیْقِیُّ**
الدُّنْیَا اِلَّا لَعِبٌ وَ لَکُمْ فِی الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِّمَن یَّتَّقِیْ (آیت ۴)
 دنیا کی زندگی تو محض کھیل کا شے ہے جو کافروں کو میسر ہے جب کہ آخرت کا کھیل بہتر
 ہے جو متقیوں کے حصہ میں آنے والا ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلامؐ نے حضرت عمرؓ سے
 فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کو میسر ہوں اور
 ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو؟ یعنی تمہیں اس بات میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔
 دنیا کے متاع کی تکفیر کی وجہ سے ہی حضور علیہ السلامؐ نے **لَہٰی عَیْنٌ اِلَّا کَلٰی وَ الشَّرِبَ**
فِی اِنَّاہِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرما
 دیا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمیں یہ آخرت میں میسر ہوں گی اہل سنت
 کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینے کیا جائیگا، اور جو شخص اس دنیا میں ایسے برتن
 استعمال کرے گا، وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا۔ بہر حال یہ برتن کھانے پینے
 آخرت ہوئی چاہئے کہ وہاں کامیابی حاصل ہو جائے، یہاں سنا زور دین تو محض
 عارضی ہے۔

ایک سوال

یہاں یہ اشغال پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سونے چاندی کی زیورہ
 قرار دی اس لیے نہیں دی کہ وہ سب کے سب لوگ مال و دولت کو دیکھ کر کفر کو راستہ
 میں نہ اختیار کریں۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ مال و دولت محض کافروں کو مل
 کر دیا تاکہ اس کی وجہ سے سب لوگ ایمان لے آتے۔ اس اشغال کے جواب میں

اہم بیخودی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مال و دولت کی فراوانی میں بہت سے خطرات بھی ہیں کہ لوگ دنیا کی آرام و راحت میں مبتلا ہو کر کہیں آخرت کو ہی نہ بھول جائیں اور معاصی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے
 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ ۚ (العلق - ۷، ۸) جب کوئی انسان اپنے آپ کو غنی پاتے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا اَلْهٰكُمُ الشَّكَاوَةُ ۝ وَالشَّكَاوَةُ ۝ ۱ انسان کی کثرت طلب نے اُسے غافل کر دیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اہل ایمان کو دنیا میں مال و دولت کی فراوانی نہیں عطا کی۔

اہم زمشرنی اس اشکال کی یہ توضیح بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں مومنوں کے لیے سونے چاندی کی فراوانی کر دی جاتی تو اس میں کافروں کے لیے ایمان لانے کی کشش تو ضرور ہوتی مگر اس قسم کا ایمان محض لالچ کی بنا پر ہوتا نہ کہ دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اس قسم کا ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کے مال کی خاطر دوسرے مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نوکری، مکان، بیوی اور دیگر آسائشوں کی وجہ سے عیسائیت کی گرو میں چلے گئے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محض لالچ میں اگر سرزنیت کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا لالچ والا ایمان اللہ کو پسند نہیں لندا اُنہی نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے مال و متاع کو کثرت نہیں بنایا۔

الزخرف ٢٣

آيت ٣٦ تا ٤٥

المجادل ٢٥

ورثتكم

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ③٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ③٧
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ يَدُنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ③٨ وَلَنْ
يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ③٩ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي
الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ④٠ فَاِمَّا
نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ④١ أَوْ
نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ ④٢ فَاسْمَعْ بِالَّذِي أُوْحِيَ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④٣ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ④٤
وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ④٥

تو جھٹکے اور جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم
 مقرر کر دیتے ہیں اُس کے لیے شیطان، پس بے شک وہ
 اس کا ساتھی بن جاتا ہے (۴۶) اور بے شک وہ (شیاطین)
 البتہ روکتے ہیں اُن کو سیدھے راستے سے۔ اور وہ
 گمان کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں (۴۷) یہاں تک
 کہ جب وہ گئے گا ہمارے پاس تو کہے گا (وہ اپنے
 شیطان سے) اکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب
 کا فرق ہوتا۔ پس بہت ہی بُرا ساتھی ہے (۴۸) اور ہرگز
 نہیں فائدہ پہنچائے گا تمہیں آج کے دن جب کہ تم نے
 ظلم کیا ہے۔ بیشک تم عذاب میں مشترک ہو (۴۹) (اے پیغمبر!)
 کیا آپ ستائیں گے بہروں کو یا رُو دکھائیں گے انہوں
 کو، اور اُن کو جو صریح گمراہی میں بیشک رہا ہے (۵۰)
 پس یا تو ہم آپ کو سے جانیں گے، اور بیشک ہم
 ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں (۵۱) اور یا ہم دکھا
 دیں گے آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا
 ہے۔ بیشک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں (۵۲)
 پس آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف
 اتاری گئی ہے۔ بیشک آپ سیدھے راستے پر ہیں (۵۳)
 اور بے بیشک یہ (قرآن) البتہ ذکر ہے آپ کے
 لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے
 سوال کیا جائے گا (۵۴) اور آپ پوچھیں اُن سے
 جن کو ہم نے جیسا نجد سے پہلے اپنے رسولوں میں
 سے کیا مقرر کیا ہے، ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود

جن کی عبادت کی جائے (۶۵)

پہلے ترمید اور حیزانے محل کا ذکر ہوا۔ پھر انہوں نے رسالت کا ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ... (آیت ۲۲) اسی طرح آپ سے پہلے
ہم نے جس بستی میں بھی رسول یا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے اس کا
انکار کیا اور اپنے آباؤ اجداد کی فرسودہ رسوم پر کار بند بننے پر اصرار کیا۔ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (آیت ۲۳) کہنے لگے کہ جس چیز کو
تم لے کر آئے ہو اہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں کا یہی حال
ہوا کہ جب بھی ان کے پاس حق بات آئی قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَقَدْ آتَيْنَا
كَفُورًا (آیت ۲۰) کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے لگے
ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو اسے مکر اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر
نازل ہونا چاہیے تھا۔ تاکہ ہم بھی مان لیتے۔ ہم کسی نادار آدمی کو اللہ کا نبی ماننے
کے لیے تیار نہیں۔

قرآن سے
اعراض کا
نیمہ

فرمایا اگر یہ لوگ نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے
لائے ہوئے قرآن سے بھی اعراض کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے وَمَنْ
يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جِئْتُكُمْ خَدَائِعَ رَحْمَانٍ كَيْ تَذَكَّرُوا
ہے نَقِصٌ لَهُ شَيْطَانٌ تَرَاهُمْ اُس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّسْرِئُونَ وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لفظ ذکر کے
دو معانی آتے ہیں۔ ذکر سے عام فہم مراد یاد رکھنا ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یاد رکھنا
سے اعراض کرنا سب گزشتہ لپیڈ دیدہ امر نہیں۔ تاہم یہاں پر سیاق و سباق کے پیش نظر
ذکر سے مراد خود قرآن حکیم ہے۔ جیسے بھی ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اعراض کرتا
ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہمیشہ ہٹا کر
گمراہ کرتا رہتا ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی جنتی میں تین مہمان ہوتے ہوں، اور وہ
 اجماعت نماز ادا نہ کریں تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے اسی طرح جو نہ کر الہی یا نصیحت
 سے اعراض کرتا ہے۔ اس پر بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اُس کو ہر وقت گمراہ کرتا
 رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے اُس کے ساتھ فرشتوں کو بھی مقرر
 کر رکھا ہے اور شیاطین کو بھی۔ فرشتے اور شیطان ہر وقت آدمی سے چھڑھپا کر رہتے
 ہیں۔ اگر طبیعت میں نیکی کا جذبہ بیدار ہو تو کچھ لو کہ یہ فرشتے کی کارروائی کا نتیجہ ہے، اور اگر
 دل میں بُرائی کا دوسرا پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اُس وقت شیطان
 کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اِن شیطاٰطِیْنَ کَاکَاۤسِمٍۭ یَّهۡتَبِیۡہِمْ وَاِنَّہُمْ
 لَیَصۡدُوۡنَہُمْ عَنِ السَّبۡیۡلِ کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔
 ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور انہیں بُرائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔

فرمایا اگر یہ معرضین قرآن پر شیطان مسلط ہوتا ہے وَیَحۡسِبُوۡنَ اَنۡہُمۡ
 مُّقۡدَرُوۡنَ مَگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ان کی فہم و فکر کی بُرائی کا
 نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بُرائی کو نیکی تصور کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ مشرک کافر اور بدعتی لوگوں کا
 یہی حال ہے کہ وہ کام تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں۔ مگر سمجھتے ہیں
 کہ وہ بہت بُرے نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً جب کافر اور مشرک لوگ بڑوں
 کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ سے فریاد دیتی کرتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک
 راستے پر جا رہے ہیں۔ بدعات کے پیروی میں عرس مناکر، قبروں پر چادریں چڑھا کر،
 چراغاں کر کے، ان پر گنبد بنا کر، قیصر، ساما اور چالیسواں کر کے بڑے خوش ہوتے
 ہیں کہ وہ کارِ ثواب انجام دے رہے ہیں۔ شیطان اُن کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا
 ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اسی پر اپنی اور مٹروں کی نجات کا دار و مدار ہے اور
 انہی امور سے دنیا میں عزت اور شہرت حاصل ہوگی۔ وہ انہیں خوشنما کر کے دکھاتا رہتا
 ہے اور بے نصیب آدمی کو بھریے ہی بے معنی امور کی انجام دہی کرتے کرتے ختم
 ہو جاتے ہیں۔ اِس مضمون کو سورۃ کہف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ

مؤمنین
 کی خدمت میں

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم تمہیں اعمال کے لحاظ سے سخت نقصان زدہ لوگوں کے مشق بتلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سچی دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی وہ **يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ حُبِّبُونَ مُسْتَعَارًا** (۱۰۴) مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ زندگی بھر اسی زعم میں مبتلا رہتے ہیں حتیٰ اذ جاءنا بیان تک کہ جب وہ موت سے ہلکا رہ کر جاتے ہیں تو اس وقت تک نہیں کھلتی ہیں۔ عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے **النَّاسُ رِيَاءٌ** اذ آما تَوَابَتْهُمُ اِس وقت لوگ دنیا میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آجائے گی تو حقیقت میں اس وقت بیدار ہوں گے، جب تمام حقائق کھل کر سامنے آجائیں گے۔

فرمایا جب کوئی قرآن سے اعراض کرنے والا مکر رہا ہے پاس پہنچ جاتا ہے **قَالَ يَلَيْتُ بَسْتُمْ وَبَكَيْتُمْ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ** تو اس وقت شیطان سے کتا ہے کاش میرے لئے مصلحے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو میں تیرے دامن میں نہ چھتا اور نہ آج یہ روز بد دیکھنا نصیب ہوتا۔ **فَبَشِّرْ الْقَارُونَ** تو رستہ ہی بُرا ساتھی ثابت ہوا۔

یاں پر مشرقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے دو مشرقی ممالک مشرق ترکیب ہے جب کہ ان کی صند مغرب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرقین سے مراد اصل مشرق اور مغرب ہیں کیونکہ بعض اوقات قطب مشرق اور مغرب کو مشرقین کہا جاتا ہے۔ عربی ادب میں ایسی اور مثالیں بھی ملتی ہیں جیسے

أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ

لَنَا قَسَمٌ هَا وَالنَّجْوَى الطَّوَالِغُ

ہم نے آسمان کے اطراف کو تھامے اور یہ بندہ کر ویسا ہے کیونکہ دونوں جانب یعنی چاند اور سورج (ہمارے لیے ہیں۔ اسی طرح سارے بھی اب ہمارے ہی ہیں۔

وَبَصَرُ الْأَرْضِ مِنَّا وَالْعِرَاقُ لَنَا

وَالْعُصْلَانِ وَمِنَّا الْمَضَى وَالْحَضَرُ

شیطان کی
دکھ چکر

بصرہ اور عراق بھی جہاں ہے اور دونوں موصل۔ مصر اور حرم بھی جہاں ہے یہاں بھی جزیرہ اور موصل کو ملا کر موصول کیا گیا ہے۔

سورۃ الاحقاف میں دو شرقوں اور دو مغربوں کا ذکر بھی آتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (آیت ۱۸) اللہ تعالیٰ دونوں شرقوں کا بھی رب ہے اور اور دونوں مغربوں کا بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کو دو دو اس لیے کہا گیا ہے کہ موسم سزا اور گریما کے مشرق اور مغرب مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں موسموں میں سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے مقامات میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے اس لیے مشرق کو دو شرق اور مغرب کو دو مغرب کہا گیا ہے۔

فرمایا کہ معرض آدمی مہرنے کے بعد حسرت و افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اُس نے دُنیا میں شیطان کو اپنا ساتھی بنایا مگر فرمایا وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ تمہارا افسوس کہنا آج کے دن کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ تم نے دنیا میں رو کر ظلم کا ارتکاب کیا اور شیطان کی بات مان کر کفر، شرک، بدعات اور معاصی میں مبتلا ہونے آج تم تاج اور مقبوع بڑبڑواتے ہو اَلْعَذَابُ مُشْتَرِكٌ اور عذاب میں اشتراک رکھتے ہو یعنی تم دونوں عذاب میں مشترک طور پر مبتلا ہو گے۔

صورۃ الصلوة والسلام کو کفار و شرکین کے اقوال و افعال سے محنت کوٹ ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اَقَانَتْ تَسْمِعُ الصُّلَّةَ کیا آپ بہروں کو تسلی کیں گے اَوْ تَهْدِي الْعُتٰی یا انہ صلوٰۃ کر رہے دکھا دیں گے وَ هَلْ كَانَ فِي صَلَاتِ مُبِيْنٍ یا اس شخص کو راہ راست پر لے کر نہیں گئے جو صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر و شرک اذموں بہروں اور گمراہوں کی مانند ہیں۔ آپ الٰہی کو کیسے راہ راست پر لاسکیں گے۔ یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی رسالت پر یقین نہیں کرتے اور قرآن کو وحی نہیں مانتے تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ ہم خود ان سے پیٹ لیں گے۔ فَلَا تَذْهَبْ بِهٖمْ

صورۃ علیہ السلام
کے لیے تسلی

پھر یا تو ہم آپ کو بے جا نہیں گئے یعنی اپنے پاس بلا میں گئے اور اس صورت میں قَاتِلًا
مِنْهُمْ مُتَقَاتِلُونَ ہم خود ان بد بختوں سے انتقام لینے لگے ہیں۔ ہم ان
کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ان کو ان کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فرمایا دوسری صورت یہ ہے اَوْ فِرْيَئْتُمْ الَّذِي وَعَدْتُمْ يَا هَمَّ اُپ
کو دکھا دیں گے جو وعدہ ہم نے اُن لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ تو یہی
وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان، توحید، رسالت اور قرآن کا انکد کرے گا، ہم اس کو
نہ در سزا میں مبتلا کریں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو سزا میں مبتلا ہوتے
ہوئے دکھا دیں گے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ان نا سنجاروں کو ان کے یکے
کو بدلہ مل گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سبت سے کافر مشرک اور منافق حضور علیہ السلام
کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیے گئے۔ بعض ملک بدر ہوئے اور بعض مغلوب ہو گئے
اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا قَاتِلًا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ کیونکہ ہم ان پر قدرت
رکھتے ہیں۔ ہماری گرفت سے یہ لوگ نکل نہیں سکتے اور ضرور اپنے انجام پر پہنچنے
والے ہیں۔

تَمَّتْ الْقُرْآنُ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے پیغمبر! فَاسْتَقِمْ بِاللَّهِ
اَوْحٰی الْكِتَابِ آپ مضبوطی سے چرکے رکھیں اُس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی
گئی ہے آپ قرآن پاک، دین اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہیں اور دوسروں
کو بھی اس کی تبلیغ و تفسیر کریں۔ آپ شیطان کے بہکانے ہوئے لوگوں کو خاطر میں
نہ لائیں۔ یہی حکم عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے
تھام لیں اور انہیں زندگی کا لائحہ عمل بنالیں کہ اسی میں سب کی کامیابی ہے اگر اس میں
شک پیدا ہو اور اس آفاقی قانون کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین سے بھی اندر کیا تو کامیابی
حاصل نہیں ہوگی۔ صرف اسی کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیابی کا ارزاں ہے۔
فرمایا اے پیغمبر اسلام! اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ بے شک
آپ راہِ راست پر ہیں اور اسی پر چلتے ہیں، ایمان، توحید اور نبی کا یہی راستہ ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام تک پہنچا ہے۔ نیز فرمایا وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا۔ بیشک یہ قرآن پاک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ علم طور پر ذکر کا معنی نصیحت کیا جاتا ہے۔ تاہم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد عزت اور شرف ہے۔ یہی معنی سورۃ صافات میں بھی استعمال ہوئے۔ وَالْقُرْآنُ ذِی الذِّکْرِ (آیت ۱۰) قسم ہے شرف والے قرآن کی۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ اس سے بڑی عزت اور ان کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن قریش کی عربی زبان میں نازل فرمایا۔ یہ ایسا کلام ہے جس سے ماری اور روحانی دونوں قسم کی ترقی یقینی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ قومیں نبی اور قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری حیثیت آپ کی بین الاقوامی نبی کی ہے، جیسے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَوْنَادُ الْأَعْرَابِ (۱۵۸۰) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ حال قرآن کا پروگرام ہے حضور علیہ السلام کی قوم قریش کو دیا گیا اور پھر ان کی وساطت سے یہ پیغام ساری دنیا کو عطا کیا گیا۔ چنانچہ یہ قرآن قریش کے لیے خاص طور پر باعث عزت و شرف ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قریش کے شرف کا یہ طلب بھی ہے کہ خلافت بھی انہی میں رہے گی۔ چنانچہ پہلی ساری ساری چھ صدیاں تک مسلمانوں کی خلافت قریش کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد جب ان میں صلاحیت باقی نہ رہی، امت میں فتنہ و فساد کے دروازے کھل گئے تو خلافت سلجوقیوں اور ترکوں کی طرف منتقل ہو گئی۔

فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا باعث ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور عنقریب قرآن کے بارے میں تمہارے سوال کیا جائیگا۔

قرآن و تفسیر
سکینہ علیہا
سوال

باز پرس ہوگی کہ پہلے تمہیں اس قرآن پاک کے ذریعے شرف بخشا تھا، تمہارے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر قرآن کا منہ ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے اسے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ قیامت میں وہ حضور علیہ السلام ﷺ کی بارگاہ میں شکایت پیش کریں گے **وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا وَالْفُرْقَانِ** ۱۳۰ پروردگار میری اس قوم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے اس کو نافذ نہ کیا اور اس طرٹ اس کی تعلیمات سے مستفید نہ ہوئے بلکہ اس کی مخالفت کرتے رہے، بہر حال قرآن کریم ہی اللہ کی دہائی میں پیش ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

آگے اللہ نے توحید کا مندرجہ بیان فرمایا ہے **وَسْئَلُكُمْ عَنْ آيَاتِهِمْ قَالَتْ هِيَ مِنْ رُسُلِكُمْ** ذرا ان سے پوچھ لیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سوال کے مصداق سابقہ کتب سماویہ مذکورہ آیت اور انجیل کے قاری ہیں۔ کہ ان سے پوچھ لیں **اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اِلٰهَةً يُعْبَدُوْنَ** کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود مقرر کیے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے سوا کسی کو معبود بنائے، انہوں نے دیا، پھر یہ لوگ کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے، پہلے انبیاء نے بھی اللہ کی ہی عبادت دیا اور آپ کی تعلیمات اور قرآن کا محور بھی توحید ہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت یہ آتا ہے کہ حضرت کی رات جب نائم انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور حضور علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھائی تو اُس وقت آپ نے انبیاء سے دریافت کیا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، تو سب نے یہی جواب دیا **رَبَعْنَا بِالْاِتِّوَاجِدِ لِرَبِّنَا اِنْ سَعَدْنَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اِنْ شَاءَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ** باطل کی عبادت کی جاتی ہے تو سب کی توحید تھی اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے۔

وقت یہ بھی کہا اَنْتَ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَ سَیِّدُ الْمُرْسَلِیْنَ کہ آپ اللہ کے
 آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آپ تمام انبیاء اور رسول
 کے سرور ہیں۔ آپ کے بعد قریب قیامت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول
 ہوگا۔ مگر وہ آپ کے اتباع پر ہوں گے، اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے بلکہ رجال
 کا فتنہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال یہ مسئلہ تخلیق کائنات کے وقت سے لے کر متفق علیہ
 رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عبادت دراصل نہیں۔ اللہ نے اپنے سوا
 کسی کو عبودیت نہیں کیا، اس کی گواہی سابقہ انبیاء بھی دیں گے۔ یہ مسئلہ تو یہ بھی آگیا
 آگے نیز قبلی کا ضمن میں آ رہا ہے۔ نیز شرک کی تردید اور طریقہ تبلیغ بھی بیان ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا
نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَأَعْلَاهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهُ الشُّعْرَادُ عُ كُنَّا رَبُّكَ بِمَا عَمِدَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ﴿٦٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٦١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي
هُوَ مَهِينٌ هَ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٦٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ
عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ
مَقْرِيْنٍ ﴿٦٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا أَسْفُونَا
إِسْقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَعَنَهُمُ اجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

﴿٥٦﴾

قریب سے اور بہت تحقیق سمجھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرکردہ لوگوں کی طرف۔ پس کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ﴿٥٦﴾ پس جب وہ اُن کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو پہنچا وہ ان نشانوں کے ساتھ چلتے تھے ﴿٥٧﴾ اور ہم نہیں دیکھتے اُن کو کوئی نشان مگر وہ بڑھی ہوئی ہوتی تھی دوسری سے۔ اور پکڑا ہم نے اُن کو عذاب میں تاک وہ لوگ باز آجائیں ﴿٥٨﴾ اور کہا انہوں نے اے جادوگر اتناں! دُعا کر بارے لیے اپنے پادروں کے پاس جو کچھ اُس نے سیکھا تھا۔ ساتھ۔ بیشک ہم اُس پر آجائیں گے ﴿٥٩﴾ پس جب ہم نے کھول دیا اُن سے عذاب تو پہنچا وہ توڑتے تھے (عہد کو) ﴿٥٥﴾ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کے درمیان اور کہا اے میری قوم! لوگو! کیا یہ ملک میرے قبضہ میں نہیں ہے؟ اور یہ جو شریعتی ہیں میرے محل کے سامنے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿٥١﴾ بعد میں بہتر ہوں اس شخص سے جو میرے اور قریب نہیں کہ وہ صاف بات کر کے ﴿٥٢﴾ پس کیوں نہیں اُڑے گئے اُس پر کلگن سونے کے، اور کیوں نہیں اُتے اُس کے پاس فرشتے لگاؤ ﴿٥٣﴾ پس نحیف بنایا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اُس کی اطاعت کی بیشک تھے وہ لوگ نافرمان ﴿٥٤﴾ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ

دکھایا تو ہم نے اُن سے انتقام لیا اور ہم نے اُن کو سب
کو پانی میں غرق کر دیا ﴿۵۸﴾ پس کر دیا ہم نے ان کو گے
گزرے لوگ اور ایک مثال پھیلوں کے لیے ﴿۵۹﴾

بجایا

گزشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی۔ نیز فرمایا کہ جو
لوگ قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں اُن کے ساتھ سزا کے طور پر شیطانی مقررہ
کر دیے جاتے ہیں۔ جو انہیں ہمیشہ گمراہ کرتے رہتے ہیں اور روزِ محکم ان کا ساتھ
نہیں چھوڑتے۔ وہاں پہنچ کر ایسے لوگ افسوس کا اظہار کریں گے مگر اگلے وقت کہ آسمان
کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اور پھر قایم اور متبرع سب عذاب میں شریک ہو کر خود پر شریک
ہوں گے۔ اُس کے بعد حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ وحی الہی کو منبرِ طہ کے
ساتھ پچھلے رکھیں کیونکہ آپ صراطِ مستقیم پر ہیں۔ اور منافقوں کو امت بقائے
ختم مقررہ وقت پر ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فرمایا یہ قرآن پاک آپ کے
لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعثِ عزت و شرف ہے۔ قیامت کے دن
اُس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ دنیا میں تم نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
تمام دنیا و علیہم السلام اور تمام آسمانی کتب اس بات پر متفق ہیں کہ عبودیت حق صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اُن کی آیات میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی بیان کیا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام
کی صحبت
کا منظر

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی قوموں کے حالات آپس میں ملنے
جلتے ہیں۔ فرعون کے سردار ان جی بڑے فخر اور سرکش تھے۔ جب کہ سردار ان قریش
بھی ایسے ہی تھے۔ دونوں اقوام نے اپنے اپنے نبی کو سخت ایمان نہیں دیا۔ مگر بالآخر
اپنے بڑے انجام کو پہنچے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضور
علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ ارشاد ہو اَسْبَغَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَيِّنَاتٍ
الْحَقِّ وَتِلْكَ آيَاتُ رَبِّهِمْ اور البینۃ تحقیق ہم نے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی
نشانیوں کے مکر فرعون اور اُس کے سردار اور وہ لوگوں کی طرف تھا کہ اَلْهٰکَ رَسُوْلُ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تو موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پھر لوگا

کافر ستارہ ہوں۔ میں خود نہیں آیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تھاں طوفان بھیجا۔ میں تمہیں
توحید کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں مشنیکہ کرتا ہوں کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ اور صرف ایک
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خاص طور پر فرست دیا
ہَلْ لَّكَ الْكَافُ اَنْ تَزِيْكَ ۝ (۱۸) وَاهْدِيْكَ اِلَى رَّبِّكَ فَتَخْشَى ۝ (۱۹)
سورۃ المؤمنات: کیا تم چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، اور میں تجھے میرے پروردگار
کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ میں خوف پیدا ہو۔

بیان پر نشانوں سے مراد وہ نو معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
عطا فرمائے تھے۔ ان میں در بڑی نشانیاں تھیں اور یہ بیضا تھیں۔ سورۃ الاسرا میں
اَنَّا بِمَا فَعَلَ عَلَيْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَحْدَ وَالْقِطْلَ وَالضُّفَادَ وَالْقَمَرَ
آیۃ تَفْصِلُ (آیت ۱۲۳) بہتے فرعونوں پر طوفان، ٹنڈی دل، جوئیں،
سینڈک اور خون جیسی واضح نشانیاں تھیں۔ مگر وہ تکبر کرتے ہے۔ اور وہ مجرم لوگ
ہی تھے۔ تو حضرت کریم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن نشانوں کا ذکر ہے کہ
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا، اس سے ہی نو معجزات مراد ہیں۔
فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام شرک کی طرف سے نشانیاں لے کر فرعون اور اُسکی
قوم کے پاس گئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ
تو وہ لوگ ان نشانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود
باتیں کیں۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ کو جاؤ گے کیا اور معجزات کو کرتوں گے تعبیر کی
حالانکہ معجزہ تو اللہ کے نبی کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے اور ایسی چیز ہر شخص پیش نہیں
کر سکتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انفرض فرعون اور اُس کی قوم نے معجزات
کی منہی اڑائی۔

بلا وجہ منہی ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے نبی اور اُس کے لانے
ہوئے معجزات کی منہی اڑائی جیسے۔ بہت اگرتو یہ ایک طبعی امر ہے مگر حضور علیہ السلام
کبھی قبضہ نہ لگا کر نہیں بنے۔ آپ زیادہ سے زیادہ سکراتیتے تھے۔ بعض اوقات

ہنٹے ہی تھے مگر قہقہہ نہیں دھاکتے تھے کہ یہ مصلحت کی علامت ہے۔ اسکی یہ دوسری جگہ ہے کہ آگے آنے والی مشکل منزل کے پیش نظر انسان کو ہشام کہہ اور دانا یاد دہانی ہے۔ ہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا تھا اور یہاں مِنْ آيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ہم اُن لوگوں کو جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑھی ہوئی تھی۔ تمام معجزات ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ مگر فرعون نے اُن کو تسلیم نہ کیا بلکہ نفسِ مذاق میں اڑا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَاحْذَرُوهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم نے اُن کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آجائیں۔ اُن کی یہ گرفت معمولی زحمت کی تھی اور بعض تپسیہ کے لیے تاکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے باز آجائیں۔

اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی نوح انسانوں کے لیے دنیا میں رستہ قائم کر رکھا ہے کہ ہم انہیں کبھی راحت دے کر اڑاتے ہیں اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے پھر سب لوگ آسودگی کی حالت میں ہمارا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم ان پر بعض صواب ڈال دیتے ہیں جس کا مقصد انہیں تنبیہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بُرائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف آجائیں۔ چنانچہ فرعونوں کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ معمولی قسم کی سزا میں مبتلا کر دیا۔

یہاں انجیل

جب فرعون اور اس کے حواریوں کو تکلیف پہنچی وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السِّحْرُ تو کہنے لگے۔ اے جادوگر! موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر خطاب کیا کیونکہ اس نے میں جادو کا بڑا چہرہ چاہتا جیسے ساحر عالم کو بھی کہا جاتا تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے اہلِ ساحر اپنے دربار میں جمع کر رکھے تھے جن سے وہ اس پر عظمت میں شور مچا کر آتا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے جادوگر! اُدْعُ لَكَ إِلَهَكَ یعنی تمہارے عندک اپنے پروردگار سے بلاتے ہو۔ اُن کو اس عیب کے ساتھ جو اُس نے آپ کے ساتھ کر رکھا ہے، جو اس نے آپ کو سکھا رکھا ہے۔ کہنے لگے تو یہ اُن کا دل جو بے ہی ہماری تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری مشکل حل ہوگئی۔

اِنَّا لَمُهْتَدُوْنَ اَرَبِهِمْ خَيْرٌ اِمَّا تَاَنَّا كِرَاهًا رَّاسِتًا پُر اُجَابِیْنِ لَہٗ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اُن کی تکلیف کو دور کر دیا تو ارشاد ہوا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ جب ہم نے اُن سے سزا کو دور کر دیا اِذَا هُمْ يَشْكُرُوْنَ تو انہوں نے اُس حمد کو توڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا بلکہ حسب سابق آپ کا اور آپ کے لئے ہم نے معجزات کا نسخہ اڑانے لگے۔ گویا انہوں نے راہِ راست پر آنے کا عمدہ توڑ دیا۔

فرعون کا
تنبیہ

آگے اللہ نے فرعون کے غرور و تجبرہ ذکر کیا ہے وَنَادٰی فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا قَالَ يٰقَوْمِ كُنْزِیْ فِیْ بِلَادِیْ اے میری قوم کے لوگو! اَلِیْسَ لِیْ مُلْكٌ مِّصْرَ کَیْ مِصْرَ کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وَهٰذِهِ اَنْهٰی جَنَّتِیْ مِنْ تَحْتِیْ اور کیا یہ خبر میری نہیں ہے جو میرے مملکت کے سامنے بہہ رہی ہیں، اُس زمانے میں مصر کی سلطنت اردگرد کی سلطنتوں سے مال و دولت تجارت اور زراعت کے لحاظ سے بڑھی ہوئی تھی۔ پڑا خوشحال ملک تھا۔ دریائے نیل پر جگہ جگہ ڈیم بنے ہوئے تھے، بہریں چار دیواری تھیں، جن سے آبپاشی خوب ہوتی تھی۔ فرعون نے اس چیز پر غرور کیا کہ دیکھو اتنے خوشحال ملک کی باگ ڈور تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اَفَلَا یَنْقِصُ دُنِّیَا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں کس قدر صاحبِ اقتدار و اختیار ہوں؟ پھر اگلا سوال کیا اَفَرَا نَا خَلِقُ مَنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ مِثِّیْ کی جگہ اس حقیر شخص سے بہتر نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ قوت، نہ سلطنت۔ یہ تو ایک بے وقعت سا آدمی ہے جیسا اس کا اور یہ امر غافل کیا ہے، میں تو لہذا اس سے بہتر ہوں۔

پھر کہنے لگا فَلَمَّا اَلْقٰی عَلَیْہِ اٰیٰتِہٖ اُس پر کہ وہ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے کلنگ کیوں نہیں پہنائے جاتے۔ اُس زمانے میں سونے کے کلنگ پہنا بہت بڑی امارت اور عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

فرعون خود بھی سونے کے کنکریں اور صریح دیشمی لباس پہنتا تھا۔ وہ بہترین گھوڑے پر ساری
 کراتا تھا یا پھر تختہ پر سوار ہوتا تھا۔ ترکے لگا کر دنیا میں بڑائی کی یہ نشانیاں ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام
 اس معیار پر پورے نہیں اترتے، لہذا ہم اُس کو اللہ کا نبی کیسے تسلیم کر لیں۔ پھر کہتے تھے
 کہ موسیٰ علیہ السلام میں جہانی طور پر بھی ایک نقص ہے وَاَلَا يَكَادِبُ اِنَّكَ لَرَبُّكَ
 زَيَاتٌ بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان میں قدرے کسرت تھی۔
 جس کی وجہ سے آپ اپنا مافی الضمیر حسن طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے
 آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پھر دو گار! میرے بیٹے کو کھول دے میرے
 کلام کو آسان بنا دے **وَاحْلِلْ عُقْدَتِي مِّنْ لِّسَانِي ۚ يَفْقَهُمْ قَوْلِي وَطَهُرْ**
 اے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس دعا کے
 نتیجے میں آپ بات کرنے کے قابل ہو گئے تھے لہذا ہم کسرت کا کچھ اثر باقی رہ گیا تھا
 جس کی بنا پر فرعون نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک حد سے نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے شخص
 مجھ سے کہے بہتر یہ کتاب ہے؟

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو سمجھ میں آ جاتی تھی مگر
 آپ کے غلام میں زیادہ وضاحت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے
 عرض کیا تھا **وَاجْنِبْ اَن يُخَفِّرُوا وَهُمْ اَفْصَحُ** وہی لِسَانًا رَاقِعًا ۚ ۱۲۲ میرے
 جہانی باروں علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دے کیونکہ وہ زبان کے لحاظ سے مجھ
 سے زیادہ فصیح ہے۔ اگر ہم میری بات کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آئی تو
 ہاروں علیہ السلام اُس کی وضاحت کر دیں گے۔

بہر حال فرعون کہنے لگا کہ نبوت کی ذیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے
 کنکریں کیوں نہیں پٹائے جاتے **اَوْ جَاءَ مَقَهُ الْعِلْبَانِ كَذِبًا مِّنْ مِّنْ**
يَاكُم اَزْ كُمْ اَسْ کے ساتھ لگا مار فرماتے آتے جو اُس کی نبوت کی تصدیق کرتے تو ہم
 پھر بھی ان بچتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی صورت میں کوئی باؤ لگا رہا
 بھی نہیں ہے، لہذا ہم اُس کے دعویٰ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ نے فرمایا فَاَسْتَحَفَّتْ قَوْمُكَ اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم
 کو بیوقوف بنایا۔ چکنی چپٹری باتیں کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر ثابت کر کے قوم کو
 اور غلایا۔ چنانچہ قوم اُس کے بہکے رہے میں آگئی فَاَطَاعُوْهُ اور انہوں نے اس کی اطاعت
 کر لی یعنی فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کے متعلق جو کچھ کتاب ہے وہ
 درست ہے، فرعون کی قوم واقعی بے وقوف تھی۔ وہ عقل معاش سے تو بھڑائی واقف
 تھے اور دنیا طلبی کو خوب جانتے تھے مگر عقل معاد سے محروم تھے اور نہیں جانتے
 تھے کہ حساب کتاب کا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ذرے ذرے
 کا حساب دینا پڑے گا اور اُس وقت اُن کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بہت مشکلی
 پڑے گی۔ فرعون کی اس قسم کی تقریر سورۃ مومن میں بھی گزر چکی ہے جب اُس نے
 اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو
 بلا لے اَلَا خَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ (آیت ۲۶۰) مجھے ڈر ہے کہ
 یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے یا زمین میں فساد نہ برپا کر دے۔ پھر حال فرعون نے اپنی
 چرب زبانی سے قوم کو بے وقوف بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا فَسْتَرٰی
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَیْقِیْنٌ بے شک وہ سب کے سب منافقان
 لوگ تھے۔ پوری کی پوری قوم کے نامہ نگار ہونے کی بعض دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔
 مثلاً قوم نوح کے متعلق فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَیْقِیْنٌ (الاعراف: ۶۴)
 وہ ساری قوم نوح کی اندھی تھی ماسوائے اُن نفوس کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے
 اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح قوم فرعون کے متعلق سورۃ مومن
 میں موجود ہے کہ پوری قوم میں صرف ایک شخص مومن تھا جس کے نام پر سورۃ کا نام
 مومن ہے اور باقی فرعون کی بیوی مومنہ تھی، باقی سب منافقان ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے ملک پر شیطان کا
 ظہر رہنا ہے۔ ہمارا ملک بھی اسی زور میں آیا ہوا معلوم ہوتا ہے جہاں نیکی والے آدمی بالکل
 قلیل تعداد میں ہیں اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر مشرک یا بھتی ہیں۔ پھر کبیلہ قلدشے

کے دلدار ہیں، انہیں نیکی کا کوئی سہم آتا ہی نہیں۔ یہ لوگ اسی حالت میں پڑے پڑے ہیں جس کی یا تو موت آجاتی ہے اور یا پھر ان پر کوئی آفت ڈال دی جاتی ہے کبھی فلاں میں جکڑے جاتے ہیں، کبھی ملک کا کوئی حصہ چھین جاتا ہے، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ قوم کی اکثریت نافرمان براتی ہے۔

قوم فرعون
سے انتقام

وَمَا يَاقُلُحَّا اسْفُوْنَا جب تویم فرعون نے ہمیں غصہ دلایا۔ بار بار تبلیغ
حق کے باوجود انہوں نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم
نے اُن سے انتقام لیا۔ فَاسْوَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ پس اُن سب کو پانی میں غرق کر
دیا۔ صرف چھ لاکھ ستر ہزار آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہی بچہ قلم سے
پار گئے تھے باقی سب فرعون، بھروسہ قلم کی لہروں کا شکار بنے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَافًا
پس ہم نے اُن کو گئے گئے لوگ بنا دیا۔ کتب کا وہ یہ امر تاریخ میں اُن کے قصے کا نیا
ہی باقی رہ گئیں اور وہ سب نابود ہو گئے۔ وَمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ اور پچھلوں کے
لیے انہیں ایک مثال بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھ لیں کہ اس قسم کے سرکشوں
کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو بڑے سرکش اور والیان ملک کا حال ہوا۔ بعد عام لوگوں
کے غرور و تکبر کی کیا حیثیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں روڑے ڈالیں گے۔
خدا کی شریعت کو نظر انداز کریں گے۔ ان کا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف
نہیں ہوگا۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
يَصِدُّونَ ⑤۷ وَقَالُوا أَإِلَٰهِنَا خَيْرٌ أَمْ هُمُومَا
ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ⑤۸
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ⑤۹ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ⑥۰ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ
لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ⑥۱ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑥۲

ترجمہ :- اور جب بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
کی تو ہچکچاہٹ آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلانے لگے ⑤۷
اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں
نے یہ مثال نہیں چاہی کی آپ کے ساتھی مگر جبراً کہنے
کے لیے بلکہ یہ لوگ جھگڑا رہے ہیں ⑤۸ نہیں ہے وہ عیسیٰ ابن
مریم، مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنایا ہم
نے اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے ⑤۹ اور اگر ہم چاہیں
تو بنا دیں تمہاری جگہ فرشتے زمین میں جو آگے بھیجے آتے
ہیں ⑥۰ اور بیشک وہ عیسیٰ ابن مریم، بہت نثار ہے

قیامت کی ، پس نہ تو شک کرو اس قیامت کے بارے
 میں ۔ اور میری بات مانو ، یہی ہے سیدھا راستہ (۶۱) اور نہ ملے
 تمہیں شیطان ۔ بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۶۲)

راہِ راست

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ فرعون اور اس کے حامیوں کا بھی جنہوں نے
 غرور و تکبر کی بناء پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا ، اور ان کی شان میں
 نازیبا کلمات بھی کہے ، اللہ نے دنیا میں ہی ان کی گرفت کی اور فرعون بنی اپنے لاکھوں
 لشکریوں کے بچر و قلعہ کی وجہوں کی نذر ہو گیا ، دنیا میں ان کو یہ سزا ملی جب کہ آخرت
 کا دائمی عذاب کئے گئے والہ ہے ۔ اللہ نے ان کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے
 باعثِ عبرت بنا دیا ۔

قریش مکہ
 و انصار

آپ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی قوم قریش مکہ کا ذکر فرمایا
 ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبَ ابْنُ مَرْثَدَةَ مَثَلًا لِّبِ حَضْرَتِ
 عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ، اس مثال سے مراد وہ حقیقت ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں بیان فرمائی ہے اِنَّكُمْ كُنتُمْ وَاَنْتُمْ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَحَنَّمُ رَاٰیْتُمْ (۹۸) تم اور وہ معبودین کی تم
 اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ، جہنم کا ایندھن ہوں گے ، نیز فرمایا لَوْ كَانَ
 هُوَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا وَدَّعُهُمْ رَاٰیْتُمْ (۹۹) اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم
 میں داخل نہ ہوتے ، مطلب یہ کہ جن کی تم پر جا کرتے ہو یہ تو عبادت کے لائق ہی
 نہیں ، اگر یہ معبود ہوتے تو پھر تو دروغ سے بچ جاتے مگر موجودہ صورت میں تم
 اور تمہارے یہ معبودان باطلہ سب جہنم رسید ہوں گے ۔

جب یہ مثال بیان کی گئی تو اللہ نے فرمایا اِذَا قُلْتُمْ مَثَلًا يَصِدُّوْنَ
 تو اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم چھٹے پلانے لگی ، کہنے لگے دیکھو آپ ہمارے
 معبودوں کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے

انہوں نے دلیل کے طور پر کیا کہ ہم نے مجبوروں میں تو فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی شامل ہیں جو اللہ کے معترف ہیں تو کیا ملائکہ اور انبیاء بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اس سوال کا جواب اللہ نے سورۃ الانبیاء میں یہ دیا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحَسَنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (آیت ۱۰۱) جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس سے مراد ملائکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر قرار دے دیا ہے۔ کہ اگرچہ لوگوں نے ان کو مجبور بنایا مگر ان کے لیے اللہ نے بھلائی بکھری ہے لہذا وہ اپنے مابہدوں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ مشرکوں نے انہیں خود ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ لہذا یہ ان کے ساتھ مزاحمتیں نہیں ہوں گے۔

مشرکین نے اللہ کے آخری نبی اور رسول پر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں اس لیے تو مسیح علیہ السلام کا نام بڑے ادب و احترام سے جیتے ہیں اور ان کی خوبیاں گزاتے ہیں۔ ان کے اس اعتراض کی بنیاد سورۃ آل عمران کی آیت ۵۹ پر تھی اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَہٗ مِنْ تُرَابٍ بَے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے جن کو اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے کے پیدا کیا، اور خواجہ کو بغیر ماں کے واسطے سے تخلیق کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے کے پیدا فرمادیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے، وہ جس طرح چاہے کسی کو پیدا فرمائے وگرنہ اُس کا عام قانون تو یہی ہے کہ وہ انسان کو ماں اور باپ دونوں کے واسطے سے پیدا فرماتا ہے جیسے اُس کا ارشاد ہے۔ اِنَّ لَہٗ اٰیٰتٍ لِّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ

انہوں نے قرآنِ عظیمہ ہی مگر خود ان کے نام بناد پیر و کاروں نے توحید کے اس
معتبے کو چھوڑ کر انہی کو الٰہیت کا درجہ دے دیا۔ کسی نے نہ اگا بیٹا کیا، کسی نے
تیموں میں سے قیسر تسلیم کیا اور کسی نے خود خدا کہہ دیا۔

عیسیٰ علیہ السلام
بنا تھا وہ البتہ

اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تیس تھے وہ مگر ایک بندے جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ پر
پیدا انعام تو تخلیق کے سلسلے میں بڑا کہ اللہ نے بغیر آپ کے اپنی قدرت کا طرہ
سے ان کو پیدا فرمایا، ان کی پیشکش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ اللہ نے
انہیں انجیل جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور آپ کے ہاتھ پر حیرت انگیز حیرت
کا اظہار فرمایا۔ اور پھر سب بڑا انعام نبوت و رسالت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی
منصب نہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں ہو رہی ہے۔
وَرَسُولًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ آمَنُوا (آیت ۴۶) اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل
کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت بین الاقوامی نہیں بلکہ قومی تھی۔ بہر حال
یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَجَعَلْنَا مِثْرًا
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ زمین میں
قرشتے بنا دیں تو آگے بچھے آتے رہیں۔ یہ اُس کی قدرت میں ہے کہ زمین پر
فرشتوں کو نازل فرمائے مگر اُس نے اپنی حکمت بالغہ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی
بسیل القدر صحت کو پیدا کیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟

نزل مسیح بطور
اثبات قیامت

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا
ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور
دوسری بات یہ کہ وَلَدْنَاهُ لِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ شک آپ قیامت کی
نشانی ہیں۔ علم تو ثانی کر دیتے ہیں۔ اور عظیم این معنی کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعہ
قیامت کا قریب الوقوع ہونا معلوم ہو گا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت

کی علامت ہوگا۔ اور یہی چیز آپ کی حیات کی دلیل ہے کہ آپ آسمان پر زندہ و حور ہیں اور قریب قیامت میں نازل ہوں گے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اِنَّہٗ کی تفسیر قرآن کی طرف لڑتی ہے اور معنی یہ چاہیے کہ بیشک قرآن پاک علم ہے جس کے ذریعے وقت قیامت کا پتہ چلا ہے۔ اِنَّہٗ قرآن پاک میں قیامت کا ذکر بجزرت کیا ہے بلکہ قرآن کریم کا ایک نہالی حصہ قیامت کے موضوع پر ہی مشتمل ہے۔ تاہم اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اِنَّہٗ کی تفسیر حضرت علی علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے یعنی بیشک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں جو کہ آپ کے دوبارہ ظہور کی طرف ایک اشارہ ہے۔ امام ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کی روایات متواتر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کثیر روایان کا مجموعہ پر مشفق ہونا محال ہے۔ اس سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام قریب قیامت میں ضرور نازل ہوں گے اور یہ حقیقت ہر مسلمان کے عقیدہ کا جزو ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کیفَ اِذَا نَزَلَ فِیْکُمْ یعنی قریب عرصہ میں وقت کی حالت ہوگی تب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آگیا کی طرف سے نازل ہوں گے آپ صاحب انصاف حاکم ہوں گے۔ صلیب کو توڑیں گے اور تختہ پر کھنکھائی کریں گے۔ اُس وقت جزیرہ بوقرۃ ہو جائے گا کیونکہ اُس وقت اسلام کے سوا دنیا پر کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرتے سے انکار کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ مسلم شریعت میں امام ابن ابی ذئب کی روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ واقعہ معراج میں بھی موجود ہے کہ جب عالم بالا میں انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور قیامت کا ذکر ہوا تو تمام انبیاء نے یہی کہا کہ ہمیں قوت

میں تمام متعلقہ اعادیت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جس سے مندر بالکل واضح ہو جاتا ہے ہر حال
 یہاں پر علم سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے قرب قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ اور
 مراد اس سے علوت اور فضالی ہے۔

شیطان کی جگہ
 سے بچنا

فرمایا سیدھا راستہ تو رہی ہے جو ایمان، توحید اور نیکی کا راستہ ہے۔ وَلَا
 يَصْدَقْكُمْ الشَّيْطَانُ اور شیطان تمہیں اس راستے سے نہیں روک نہ سکے۔ تمہیں
 عقیدہ قیامت سے متزلزل نہ کر سکے۔ إِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُمْ بِشَكٍّ
 وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے،
 لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ شک ڈالتا ہے، لہذا اس سے ہوشیار
 رہنے کی ضرورت ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ
 فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ ﴿٦٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۖ ﴿٦٣﴾ فَخَلَفَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ۖ ﴿٦٤﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
 أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ﴿٦٥﴾
 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُتَّقِينَ ۖ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانوں
 کے ساتھ تو کہا انہوں نے تحقیق لایا ہوں میں تمہارے
 پس حکمت ۔ اور تاکہ میں بتاؤں تم کو بعض وہ چیزیں
 جن میں تم اختلاف کرتے ہو ۔ پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ
 سے اور میری اطاعت کرو ﴿۶۲﴾ بیشک اللہ تعالیٰ ہی
 وہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے ،
 پس انہی کی عبارت کرو : یہ ہے سیدھا راستہ ﴿۶۳﴾
 میں اختلاف کیا مختلف فرقوں نے اپنے درمیان ۔ پس
 طاقت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا

وردنا کہ دن کے غائب سے (۶۵) نہیں انتظار کرتے
یہ لوگ مگر قیامت کا کر آجانے اُن کے پاس ایجاب
اور اُن کو خبر بھی نہ ہو (۶۶) دوست اُن دن بعض
بعض کے لیے دشمن ہوں گے، مگر متقی لوگ (۶۷)

توحید، رسالت اور عباد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا
مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اگر عابد اور معبودان باطلہ سب جہنم میں جائیں گے تو پھر مسیح
علیہ السلام کا کیا بنے گا کیونکہ اُن کی بھی تو لوگ پرستش کرتے ہیں، اسی طرح اُن کے
پجاری بھی ہیں اور مذکورہ اصول کے تحت اُن کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اُن نے جواباً
فرمایا کہ یہ جھگڑا لوگ ہیں، نہ تو یہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ
ہی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ علامہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی لوگوں کو اپنی
پرستش کا حق نہیں دیا۔ لہٰذا اُن کے صورت عابد جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے
تو بیشتر لوگوں کو کفر اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ لوگ محض جھگڑا کرنے کی
خاطر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان جیسا ہے کہ جب لوگ
حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر جھگڑا سے میں قتل ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس کی آیات میں مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کی
کہ وہ تو ہمارے بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ کو نبوت و رسالت سے مہر فرما
فرمایا اور آپ کو بلند حیثیت عطا فرمائی اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا۔
آپ قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں
گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا قیامت کے
بارے میں شک نہ کرنا، میرا اتباع کرو کہ یہ سید عار است ہے، کیونکہ یہاں
تمہیں اس لحاظ سے تقیم سے بہکا نہ دے۔

مسیح علیہ السلام
کی بعثت

گذشتہ درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔
ایک یہ کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ قیامت کی نشانی

ہیں۔ اب دوسری بات یہ بیان ہو رہی ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِآيَاتِنَا
جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر دنیا میں آئے قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِكْمَةِ تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اس بات کا تعلق
آپ کی بعثت کے مقصد سے ہے۔ آپ امت کے لیے واضح نشانیاں لائے
جیات کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتا ہے اور دلائل اور احکام پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے
نئے انجیل کے ذریعے آپ پر احکام بھی نازل فرمائے اور دلائل بھی سکھائے۔ اور
ساتھ ساتھ بے مثال معجزات بھی عطا کیے۔ پھر خاص طور پر حکمت کا ذکر کیا کہ میں تمہارے
لیے حکمت بھی لایا ہوں۔ حکمت کا عام معنی دانائی کی باتیں ہیں یعنی ایسی چکی باتیں
جن میں کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ حکمت ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کے
معلق خود خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ بَلْ يَخْتَرِعُ ۚ (البقرة: ۲۶۹) اللہ تعالیٰ
جس کو چاہے حکمت عطا کرے۔ اور جس کو حکمت دے دی گئی، اُس کو بہت بڑی
عطا ہو گئی۔ امام باکث فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد دین کو سمجھنا اور اس کا اتباع
کرنا ہے یعنی معرفۃ الدین والفقہ فیہ دین کی معرفت رکھنے والا آدمی
ہو۔ صحیح معنوں میں دانا یا دانش ور ہے نہ کہ جھول کی باتیں اور ڈرامے لکھنے والا۔
سورۃ احزاب میں اللہ نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا ہے وَاذْكُرْنَ
مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (آیت: ۳۴) اور
یا ذکر و جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے۔ حکمت سے
مراد حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے جس پر آپ اپنی زندگی بھر عمل پیرا رہے
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت مراد وہ عقلیہ اور دانا آدمی ہے جو حقائق کو سمجھتا
حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہو اور دین کے اصولوں اور اس کی تعلیمات پر عبور رکھتا
ہو۔ بعض حکمت کا معنوم یہ بتلاتے ہیں کہ افضل الاشیاء کو افضل العلوم کے ذریعے
جاننا حکمت ہے۔ افضل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اُس کے اسمے

نہایت اور اس کی توحید میں۔ اور افضل العالم وہ علم حضور ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمہید
کی شہنشاہی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی مکاریوں کی پہچان کو بھی حکمت
سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت سے کر آیا ہوں۔

اختلافی امور
میں

پھر آپ نے چوتھی بات یہ فرمائی **وَلَا تَبِعُوا لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ**

فہم اور نہ کہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو مختلف
شرائع میں بعض احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ پانچویں علیہ السلام کی شریعت کی بعض
پہیزوں میں ترمیم کر دی گئی اور بعض کو غائب کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے احکام نازل ہوئے

اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شریعت موسیٰ کی بعض احکام پہیزوں کو
حلال قرار دیے گئے۔ سورۃ آل عمران میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی
کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ **وَرَبَّاعِدَ**

لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُيِّرَ عَنْكُمْ (آیت ۵۰) تاکہ میں اللہ کے حکم سے

تم پر بعض وہ پہیزیں حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھیں۔ بہر حال یہاں پر بعض
اختلافی امور کا ذکر ہے کیونکہ مختلف شرائع میں تمام احکام یکسر نہیں جہاں دیے

جاتے بلکہ ان میں سے بعض احکام کو تبدیل کیا جاتا ہے جن کی خاص مسامتہ ہوتی ہے۔

اس حصہ آیت سے یہ بات بھی ترشح ہوتی ہے کہ انسان کے دین، اخلاق

اور عمل سے متعلق امور کی وضاحت ہر نبی کے فرائض منصبی میں شامل رہی ہے۔ البتہ

تمام دنیوی امور کے متعلق وضاحت کرنا نبی کے لیے ضروری نہیں کیونکہ یہ کام

لوگ اپنی عقل اور تجربہ کے ذریعے سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام

کا فرمان بھی ہے **أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ** یعنی دنیا کے معاملات

تم بہتر سمجھتے ہو۔ لہذا مجھے بتلانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام

نے بھی فرمایا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے درمیان اختلافی امور کو کھول

کر بیان کر دوں۔ تمہارے عمل، اخلاق، اصول اور عبادت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں

میں ان کو بیان کر دوں۔

آپ نے قول لویہ تعبیر میں وہی فَالْقُرْآنُ الْقَدِیْمُ و طِیْعُوْنَ اللّٰہَ تَعَالٰی سے ڈرو اور
میری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا یہ مطلب ہے کہ انسان کفر، شرک، کبار
صغائر اور غنائی، اقرائی سے بچ جائے۔ اور نبی کی اطاعت و اصل اللہ کی اطاعت
سے مَنْ یُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ تَابَعَ مَنَاجِیْرَہٗ اور اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ جس نے رسول
کی اطاعت کی اُس نے حقیقت میں استغناء کی، اطاعت کی۔ ونا انبی کی اطاعت
فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ اور
یہ شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ ربوبیت کا معنی کسی چیز کو بدستور
جد کمال تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا منظر خود انسان ہے جس
کی تخلیق کے مختلف مراحل، اُس کے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ نے
قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ انسان خود اپنے وجود پر یہی نظر ڈالے
تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹی سے
چھوٹی چیز سے لے کر بڑے بڑے حیوانات، نباتات، جہازات و معدنیات
ہر چیز کو جد کمال تک پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس نصفت میں اس
کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہر چیز کا رب وہی ہے فَاعْبُدُوْہٗ تو پھر عبادت
بھی اسی کی کرو۔ اس میں کسی دوسرے شریک نہ کرو هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ
جیسا کہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ نہ اُس کی ربوبیت میں
کوئی شریک ہے، نہ خالقیت میں اور نہ الوہیت میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ
نے مسیح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے اِنَّہٗ مَرَّتْ بِشُرْکِہٖ بِاللّٰہِ فَقَدْ
حَدَّہُ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْحَیْثَۃُ (آیت ۷۲) جس نے اللہ کے ساتھ شرک
کیا اُس پر اللہ نے عتد کو حرام کر دیا، اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ عزیذ
عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں ہے تو گروں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہی دعوت
دیتا ہے۔

اس دعوت کے جواب میں فَاخْتَلَفَ الْأَعْرَابُ مِنْ بَیْنِہُمْ

مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ مسیح علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے
 کئی فرقے بن گئے۔ یہودیوں نے تو مسیح سے مسیح علیہ السلام کی نبوت و رسالت
 کا ہی انکار کر دیا۔ ان کو وبال کہا اور ان کی جان کے لیے جو گئے جنی و ان کو سولی
 پر لٹکانے کی کوشش کی۔ ان کی بد بختی کا یہ حال تھا کہ جب آپ سولی کھڑے رہے
 اٹھنے سولی کے مقام کی طرف جیسے آئے تو ان ظالموں نے آپ کے منہ پر
 تھرا اور اس طرح آپ کی تذلیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور نصاریٰ نے حضرت
 مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار تو کیا مگر علیہ ہی ہیں ان کی تعداد میں بھی آنے والی اور غلط کار
 لوگ دنیا میں پھیلے گئے۔ پرمس نے اللہ کے صاحب کتاب و شریعت نبی کے متعلق غلط
 عقائد وضع کیے۔ آپ کی محبت میں اس قدر غم کیا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا کسی
 فرقے سے قیوں میں قیس خدانا اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ پھر نے ان
 سب عقائد کی نفی کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
 ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا۔ سب یہاں
 نے کہا کہ ائمہ ہی مسیح ہیں مریم ہے۔ بحقیقت یہ سب کتب علیہ السلام ان کے لیے
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ (النحل: ۵۶) دو ترکیب بندہ ہے جس پر سب نے کفر
 کیا۔ اگر نے آپ کو ایک عورت کے بیٹے سے بغیر آپ کے تواس کے پیدا کیا
 آپ توحید کے علو دار تھے اور شرکیہ امور سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے۔ ان کے
 متعلق غلط عقائد پیدا کرنے والے کفر کے ترکب ہونے اور مختلف فرقوں میں بکے
 نزول قرآن کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر یہود و نصاریٰ کو
 ابھی ابھی یہ بات یقین سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بدستور کفر و شرک پر ڈلے ہوئے ہیں۔
 رومن کینولک والے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ دو سنت فرقہ قدر سے
 بدت پسند بے گمراہ کے بھی پیادہ عقائد وہی ہیں جن کی قرآن نفی کرتا ہے آج
 دنیا میں سب زیادہ آبادی و تقریباً اڑھائی ارب عیسائیوں کی ہے ان عقائد شرک
 ہیں۔ اور شرک سب کے بڑا ظلم ہے إِنَّ الْبَشَرَ لَفُطْرًا عَظِيمًا (لقمان: ۱۳)

جس میں یہ لوگ جکڑے ہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ كَظَمُوا لِسَانَهُمْ اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے۔ اس سے مراد قیامت والا دن ہے۔ جب مجرم لوگ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ ظلم کی ابتداء عقیدہ کی یعنی کفر اور شرک سے ہوئی ہے اور پھر اس میں ظلم و جور۔ حق تعالیٰ معاصی اور دیگر مظالم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: يَوْمَ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَاقِعَ لوگوں کو قیامت کے دن بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

قیامت
انتظار

فرمایا حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز کا انتظار رہے گا؟ يَوْمَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ کہیں انتظار کرنے پر یہ لوگ قیامت کا آن يَوْمَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ کہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور ان کی یہ بھی نہ پلے۔ فرمایا اب تمام دلائل، معجزات، احکام اور ہدایت کے تمام ذرائع آپکے ہیں اور صرف قیامت کا آنا باقی ہے جس کے بعد توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے گا۔ اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ اور کبیری دونوں مراد ہیں قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی موت پر واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ یہ قیامت صغریٰ ہے جو ہر نفس پر واقع ہوتی ہے۔ اس کے وقوع کا بھی کسی کو علم نہیں اور عام طور پر یہ بھی ایسا ہی آتی ہے اور انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں ابتدائی سوال و جواب کی سنزلی آ جاتی ہے قیامت کبیری جو کہ پوری کائنات کے لیے اجتماعی قیامت ہے۔ وہ بھی ایسا ہی آئے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ برپا ہو اور حساب کتاب اور جزائے عمل کی سنزل آئے۔ جب وہ موقع آجائے گا تو پھر کفار و مشرکین کا کوئی عذر قابل سمجھ نہیں ہوگا۔ ان

دار العمل سے نکل کر دار اجزا میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اُس وقت لوگ دنیا میں واپس آئے۔
ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے کی خواہش کریں گے مگر کچھ شوقانی نہیں ہوگی اور
بہر ایک کو اس کے اعتقاد و اعمال کا جگہان کرنا ہوگا۔

فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
يَدْعُو اُس دن دنیا میں ایک دوسرے کے دوست دشمن بن جائیں گے۔ مشکل
کے وقت کرنی ایک دوسرے کی و دنیا کے نیک و فاجر دوستی دشمنی میں بدل جائیں گی
إِلَّا الْمُتَّقِينَ سوائے متقی لوگوں کے جو دنیا کے نیک و فاجر دوستی دشمنی میں بدل جائیں گے۔
دن بھی قائم رہے گی۔

محبت کی
چار قسمیں

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ محبت کی چار قسمیں ہیں یعنی روحانی، قلبی، عقلی اور
نفسانی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روحانی اور قلبی محبت ترقی پائے گی جب
کہ عقلی اور نفسانی محبت ختم ہو کر دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو روحیں
عالم ارواح میں ایک دوسری کے ساتھ متعارف تھیں، وہ دنیا میں گمراہی آپس
میں محبت اور الفت کا سلوک ہی کریں گے، اور ان کی یہ روحانی محبت برزخ
اور آخرت تک قائم رہے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے أَلَا زَوَاجٌ جَسَدٌ
مُحَمَّدٌ جو روحیں ایک دوسری میں متعارف تھیں، ان کے حاملین
دنیا میں بھی آپس میں محبت کریں گے اور ان کی دوستی عالم برزخ اور قیامت کے دن
بھی قائم رہے گی، ان میں انبیاء، اولیاء، علماء، اہل فہم اور شہداء کی روحیں شامل ہیں۔
فرمایا قلبی محبت اچھے اخلاق، اچھی سیرت، صحیح اعتقاد اور عمل صالح پر
مبنی ہوتی ہے۔ جو ایسا نادر، نیک اور صالح آدمی محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے
سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی دنیوی لالچ نہیں ہوتا ان کی محبت
میں جس قیامت کے دن کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گی۔
فرمایا تیسری محبت عقلی محبت ہے جس کا دار و مدار امور معاش پر ہوتا ہے۔
اس محبت کا دار و مدار دین و داری کی شراکت پر ہوتا ہے۔ لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں۔

کا دنانے میں ضرور ہیں یا کسی دفتر میں فرائض ادا کرتے ہیں۔ باہم کہتی باڑی کرتے ہیں یا مشق کھارت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا یہ عارضی محبت ہے اور قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ چوتھی محبت نفعانی ہے۔ اس کی بنیاد خواہشات نفعانیہ پر ہوتی ہے۔ لوگ بعض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا میں ایک دوسرے محبت کرتے ہیں۔

سے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اس میں میاں بیوی کی محبت آجاتی ہے۔ فداقی و فاجر کی باہمی محبت بھی محبت نفعانیہ ہوتی ہے۔ غریب و غنی کی محبت کی بنیاد بھی پر نہیں بلکہ ذاتی مفاد پر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی محبت بھی قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی قسم کی محبت والے لوگ اکثریت میں ہیں۔ اور انہیں کی دوستی قیامت کو دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ پہلی اور دوسری قسم کی محبت جو جنوں میں پائی جاتی ہے، وہ وہاں بھی قائم رہے گی۔

منہ شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں: اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَوَّلَ بَلَدٍ اُظْلِمُوْهُ فِي ظُلُمٍ مِّمْرِیْ بزرگی کی وجہ سے تم پہلے لوگ ہو گے۔ وہ آئیں گا کہ میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں بند کروں۔ پس وہی سب سے پہلے کے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلم و ستم پہنچا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں گنہگاروں کے مجموعے میں سے ہے۔ انہیں گنہگاروں کی صفائی کا نام ساری امت سے غیر خیراتی کی یا ان کے لیے دعا کی۔

بہقی شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں اللہ کی عظمت اور حق کی خاطر محبت کرنے والے اگر مشرق و مغرب میں ہیں ہرگز تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اُنس بہت کی وجہ سے اُن کو اکٹھا کر دے گا۔ الغرض! معاش اور نفعانی خواہشات پر مبنی محبت درست نہیں ہے۔ یہ قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور روحانی اور قلبی محبت رکھنے والے متعین قیامت والے دن کامیاب ہوں گے اور انکی محبت وہاں بھی قائم رہے گی۔

يُعْبَادُ لِأَخَوْفٍ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزُونَ ﴿٦٨﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا
 الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابُ وَفِيهَا
 مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثُوهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
 كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ
 فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَرِّجُهُمْ
 فِيهِمْ فِيهِ مَبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 شَيْئًا كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

ترجمہ: اے میرے بندو! تمہیں خوف نہ ہو آج کے
 دن اور نہ تمہاری نگاہیں ہو گئے گی ﴿۶۸﴾ وہ جو ایمان لائے جاری
 آیتوں پر اور تمہیں وہ فراموش نہ ہو ﴿۶۹﴾ یہاں فرماتے ہیں
 داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہاری عزت
 کی بات ہے ﴿۷۰﴾ پیسے جانی گئے ان پر پیسے مونس
 کے اور نکاح اور ان (عیشیوں) میں وہ چیز ہوگی جس کو

پہنیں گے نفوس۔ اور لطافت اٹھائیں گی جن سے آنکھیں۔ اور
 تم اُن میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے ⑤ اور یہی ہے وہ جنت
 جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے کردہ اعمال کے
 عوض ⑥ تمہارے لیے اسی جنت میں چل جوں گے
 بہت جن میں سے تم کھاؤ گے ⑦ بیشک گنہگار
 لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ⑧
 نہ ہلکا کیا جانے گا اُن سے اور وہ اُس میں باورس
 ہوں گے ⑨ اور نہیں ظلم کیا ہم نے اُن پر۔ مگر
 تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے ⑩

ربط آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر اور ساتھ مشرکین کا رد فرمایا۔ پھر نبوت و رسالت
 کے سلسلہ میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اُن کی بعثت کا مقصد
 واضح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزمان کر جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے اُن کا انجام
 بیان فرمایا۔ پھر ایسے لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ
 قیامت کے منتظر ہیں جو اچانک آجائے گی اور اُن کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وقت
 لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا
 بھی پسند نہیں کریں گے۔ بہت جو لوگ کفر، شرک، معاصی اور باعقوبہ کی سے پہنچے
 ہیں، اُن کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہیگی۔ وہ یہ یہ ہے کہ دنیا میں اُن کی دوستی
 معاش و خواہشات نفسانہ کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ محض رعنائی الہی اور روحانی مناسبت
 کی وجہ سے تھی۔

آپ اُن کے درس میں پہلے اہل جنت کی زندگی اور اُن کو ملنے والے انعامات
 کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر گنہگاروں کی جہنم رسیدگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ارشاد
 ہو تو ہے یَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَیْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ میرے بندو! اُن کے دن
 تم پر خوف یا ڈر نہیں ہے، تم اپنے آسمان میں کامیاب ہو کر اللہ کی رحمت کے تمام

جنت کی
 بے خوفی
 حزن زندگی

میں پہنچ چکے ہو۔ اب تمہیں مستقبل میں کوشش یا روحانی تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ تم
 ہمیشہ کے لیے امن و سکون، آرام و آسائش اور سرور و فرحت کی زندگی بسر کرو گے۔
 دنیا کی زندگی میں انسان کتنا بھی خوشحال ہو مگر وہ مستقبل کے کسی نہ کسی خطرے میں ضرور پڑ جائے
 ہوتا ہے۔ کسی نعمت کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی
 کہیں کسی مالی و معاشی نقصان کا اندیشہ، جوانی اور بچہ عمر کی بیت بانی کی نگرانی وغیرہ بہت
 سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی وقت پریشان ہو جاتا ہے، مگر
 ہر شمسِ حیات میں پہنچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے امن ہو گیا۔ اُسے مستقبل کے کسی نقصان
 کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَآ اَمْسُكُمْ خَزَنَتُوْا اور نہ ہی تم غمگین ہو گے۔
 خوف اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف کسی آنے والی مشکل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے
 جب کہ غم کسی سابقہ کارکردگی کی بنا پر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری سابقہ زندگی میں جو کچھ
 کفر، شرک اور معاصی سے پاک گزری ہوگی لہذا تمہیں اُس زندگی کے اعمال پر کوئی
 غم بھی نہیں ہوگا کہ فلاں غلط کام کیوں کیا۔ یہ غلاط اس کے جو لوگ دنیا کی زندگی میں
 کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اتفاق اور الحاد کی غلطیوں میں پھٹکتے رہے، انہیں اُس
 زندگی پر غم اور افسوس ہوگا کہ انہوں نے اُس زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور آخرت کے لیے
 کوئی ترشہ تیار نہ کر سکے۔ الغرض! فرمایا کہ قیامت نے دن جن معصیوں کی دوستیاں
 قائم رہیں گی انہیں رات مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ وہ سابقہ زندگی پر پشیمان ہونگے
 فرمایا یہ بشارت اُن لوگوں کے لیے ہے الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰیٰتِنَا
 جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ آیات میں احکام، مسائل، دلائل، معجزات وغیرہ
 تمام ایمانیات شامل ہیں۔ تو فرمایا خوف و غم کے مستثنیٰ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ
 کی ذات، اُس کی صفات، اُس کے افعال، ملائکہ، کتب، سماویہ، قیامت کے دن
 اور تقدیر پر ایمان لائے یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین کیا اور زبان سے ان کا اقرار
 کیا۔ قلبی یقین کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان
 کے کیا غمیں ہوتی۔ فرمایا ایک توروہ ایمان لائے اور دوسری بات یہ کہ وہ کمال

مُحْسِنِينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبرار بھی تھے، اللہ کے ہر ملک کی امت، و جہان سے تعمیل کرتے تھے، نیکی کو انجام دیتے تھے اور منیات سے بچتے تھے، گویا بشارت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهُوا۔ وَقَعَرُ السُّجُودَ۔ ۳۰ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر متعجب تھے ان پر رحمت کے فرشتے ازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ توف نہ کھاؤ، اور ٹھیکیں نہ ہو، اور اس آیت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

پھر ان سے کہا جائے گا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، جب کسی نیک آدمی کو جنت کی خوشخبری دی جائے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگرچہ اس کے اعمال قدرے کم ہی کیوں نہ ہوں، مگر یہ اہل ایمان کی قدر بڑی ہوگی کہ ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس قسم کی خوشخبری سورۃ المؤمن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر مائیں عرش فرشتوں کی دُعا مذکور ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اس طرح دُعا میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! انہیں جتنے کے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے دعا کر رکھا ہے۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ وَصَنِّ صَلِّ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ آیت ۹۰، ان کے آباء، اجداد، بیویوں اور اولاد کو بھی جنہوں نے اپنے اعمال انجام دیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تُحِبُّونَ تم سب کی عزت افزائی کی جائے گی۔ تمہارا احترام ہوگا، کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی گرفت نہیں رہے گی۔ اور نہ ہی کسی تذلیل و تہذیب کا خطرہ ہوگا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہاں جنت کو حاصل ہوں گی۔ فَرَمَّا بِطَافٍ عَلَيْهِمْ نہ دُعا صحائف صُفُوفِ ذُہَبِ قُورْآنِ کو اب پیرے باغیں کے ان پر سونے کے پیالے اور آنکھوں کے صفحہ کے منے رکابیاں، پیالے یا پیٹھیں میں اور ان کو اب مشروبات کے لیے استعمال ہونے

سوئے پیٹھوں
کے برتن

مے خود ہی یا خود سے کرتے ہیں : طلب یہ ہے کہ اپنی جنت و مسکنے باتوں میں
خود و خوشی کی اشیاء پیش کی جائیں گی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اعلیٰ
درجے کے جنتی نے جیسے سات لاکھ تاسع ہزار ہوں کے جو اس کی نعمت لے لیا
کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت مستعد ہوں گے اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر برتن میں کھانا پینا
نعمات لڑکوں اور مختلف رانقوں پر مشتمل ہوگا جس سے جنتی لوگ مستعد ہوں گے
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر برتن میں جنتی کی خواہش کے مطابق چیز موجود ہوگی ۔
یہاں بھی فرمایا ہے : **وَقِيلَ يَا أُولَئِكَ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ سَعَةً** تو تم میں
سیر وہ چیز ہوگی جس کو نفس چاہیں گے۔ **وَقِيلَ لِّلَّذِينَ أُورِشُوا فِيهَا**
لطف اندوز ہوں گی۔ یعنی وہ مٹا کر بھی جنت میں موجود ہوں گے ان سے انساں کی
آنکھیں سرور حاصل کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ نہایت ہی حسین شجر ہونگے کیونکہ جو بے
منطقے تر آٹھیر خوش نہیں ہوں۔ بخیر کہ جنت میں اہل جنت کے لیے ہر نعمت
میسر ہوگی جس کے ذریعے ان کے طبعی تقاضے پورے ہوتے ہوں یا جو قصب کی
خوشی و مسرت کا باعث بن سکتے ہوں فرمایا **وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** ایمان
والو! اتم نعمت کے اس مقام میں ہمیشہ رہنا کے لیے رہو گے اور وہاں سے
کبھی نہ لے نہیں جاؤ گے ۔

مسلم شریف میں حضرت حذیفہؓ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایران کے
سفر کے دوران کسی مجوسی سے پانی طلب کیا تو اس نے چاندی کے آئینے میں
پانی پیش کیا۔ آپ نے چینی سے اشارہ کر دیا اور دوبارہ پانی طلب کیا۔ وہ پھر
چاندی کے برتن میں پانی لایا کیونکہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے آئینوں کو سونے چاندی
کے برتنوں میں اشیاء خود و خوش پیش کرتے تھے۔ حضرت حذیفہؓ نے پانی لے
کر برتن پھینک دیا کہ حضرت علیؓ فرمایا ہے **لَا تَشْرَبُوا فِي أُمُيَّةِ**
الْمَذْهَبِ وَالْفَضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَائِفِهَا فَإِنَّ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعْنًا ایمان والو! سونے چاندی کے

برتنوں میں مت کھاؤ پیو، کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے فانی ہے جبرجری بطنہ فار جہنمہ ایسا شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔

سونے چاندی کے زیورات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ سونا مرد کے لیے تو قطعاً حرام ہے البتہ وہ ایک مشغال و ساز سے تین ماشے تک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تاہم عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات پہنا جائز ہے۔

جہاں تک سونے چاندی کے

برتن استعمال کرنے کا سوال ہے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منوع ہیں۔ بعض اوقات ٹکڑی یا کسی دیگر درجات کا بنا ہوا برتن ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کا ٹانکہ لگا دیا جاتا ہے یا سونے چاندی کی تار سے بانڈھ دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام مالک ایسے برتن کے استعمال کو بھی ناجائز کرتے ہیں۔ البتہ دوسرے فقہائے کرام ایسے برتن کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس ایک ٹکڑی کا پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تو اس کو سونے یا چاندی کا پتلا لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پیالے میں حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے مشروب پلائے ہیں ماس سے یہ حجاز میں نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دولت ٹوٹ جائے تو اس کو سونے یا چاندی کے تار کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی کی ناک کسی جنگ میں کٹ گئی تھی۔ پہلے اس کو چاندی کے ساتھ جوڑا گیا تو بہت جلد ہی پھوٹ گئی۔ پھر سونے کی ناک لگائی گئی تو کام لے گئی۔ یہ حال سونے چاندی کا اس قسم کا استعمال تو روا ہے مگر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی قطعاً ممانعت ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی اٹھ برتا ہے کہ جب سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال روا نہیں تو ان کو پہنے پاس رکھنا بھی درست نہیں۔ ایسے برتن کو یا تو خیرات کر دینا

چاہیے یا کسی دوسری جنس میں تبدیل کر دینا چاہیے، یہی حکم تصویر، مجسم یا تمثال کے لیے بھی ہے۔ رشیم کے متعلق حکم یہ ہے کہ اصلی ریشم جو لیزے کی ڈروئی سے نکالا جاتا ہے وہ مردوں کے لیے ناجائز اور حراموں کے لیے جائز ہے۔ البتہ جنت میں ریشم کا لباس مرد و زن سب کے لیے ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلِبَاسُكُم مِّنْهُنَّ فَتَلْبَسُوهُنَّ (فاطر-۲۳) جنت میں یقیقوں کو خالص ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔

من پند
اشیا

فرمایا کہ جنت میں ہر مہینے میں میسر ہوگی۔ ہر جنتی کی ہر جائز خواہش پوری کی جائیگی۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت میں کوئی بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بیت پسند کرتا ہوں، کیا مجھے یہ جائز جنت میں بھی میسر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری کی جائیگی۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا، حضور! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، کیا میں یہ شوق جنت میں بھی پورا کر سکوں گا؟ فرمایا جو نہی کوئی شخص کا شکاری کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اس کے سامنے فرار زمین تیار کی جائیگی، اُس میں تخم بڑی ہوگی، فصل آگ کر ثیری ہوگی اور کپ کر تیار ہو جائیگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے فصل کر کاٹ کر آج کے ڈمیر لگا دیے جائیں گے اور اس طرح تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہاں کسی موسم یا بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سارا سال آنا، بارش، مکمل ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کا۔ اسے اپنی اوسم! تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اصل چیز جنت کا دار عہد ہے اگر وہ تمہیں میسر آگیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر مہاں چاہو گے، جا سکو گے، وہ تمہیں نہایت تیز رفتاروں کے ساتھ اڑائے جائے گا حتیٰ کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لو گے مگر نہ کوئی تھکاؤ نہ اور نہ کسی حادثے کا خطرہ ہوگا۔

ارشاد ہو کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا فِيهَا ہے وہ جنت جو تم کو وراثت میں دی گئی ہے فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اُن اعمال کے لئے ہیں جو تم انجام دیتے تھے اگرچہ جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہو گا لیکن ایمان کے ساتھ اعمال کا بڑا بھی ضروری ہے کیونکہ درجہ اور مرتبہ تو اعمال کی وجہ سے ہی حاصل ہو گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ الَّذِينَ أَفْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (البینۃ) کی شرط لگا لی ہے۔ اور جنت کی وراثت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفع انسان کے پیامبر حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے جنہیں اولاد جنت میں رکھا گیا اور پھر زمین پر اتار دیا گیا آپ کو آدم علیہ السلام کی یہ میراث ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گی۔

فرمایا اُس جنت میں لَكُمْ فِيهَا مَا كُنْتُمْ يَشَاءُونَ تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ پھل سدا بہار ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو بھی کسی درخت سے کوئی پھل توڑا جائے گا، اُس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا اور اس طرت یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا جب کوئی جنتی کسی پھل کی خواہش کرے گا، درخت حجاب کراؤں کے قریب آجائے گا اور وہ اسے آسانی کے ساتھ توڑ کر کھائے گا۔

کہنا ہوں
کہ انجام

ترغیب کے بعد اب اہل آیت میں تہذیب کو بھی بیان کیا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک مجرم اور گنہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر، شرک، انفاق اور کھاد کا شیوہ اختیار کیا اور کبانہ و صفائے کلام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اُن کے لیے سخت عذاب ہو گا لَا يَذُوقُونَ ظِلًّا جو ان سے جدا بھی نہیں کیا جائے گا۔ خود متواتر تیزی میں ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ کہ وہ اس عذاب میں آس توڑ بیٹھیں گے یعنی مایوس ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں گزرا چکا ہے کہ جب ظالم لوگ

غذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 (آیت ۴۴) ترکیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ ضرور وہ جسے غرض
 کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔

فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے اہل دوزخ پر کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے
 تو دنیا میں ان کو رحمت کے تمام سامان مہیا کیے، اس کے ساتھ عقل و شعور دیا، انبیاء
 اور کتب بھیجیں، مبلغ اور مقرر رکھے اور اس طرح ہدایت کے قمار ڈالے مہیا کیے
 مگر انہوں نے کفر و شرک کا راستہ چن لیا، لہذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔
وَلَسٰی كُنْ كَاٰنًا هٰذَا لِلظّٰلِمِيْنَ بکریہ غور ہی عالم اور بے انصاف تھے۔
 انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے غلط راستہ اختیار کیا۔ اور اس طرح جہنم میں
 پہنچ گئے ہم نے تو ان پر ہر ممکن ظلم نہیں کیا۔

وَنَادُوا يَمِيلُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ إِنَّكُمْ
 مَّا كُنْتُمْ ۝ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
 لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۝
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
 بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝ قُلْ إِن
 كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۝ سُبْحَانَ
 رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ ۝ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ
 يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝

ترجمہ :- اور پکاریں گے (روزِ قیامت) اور کہیں گے اے
 رب! چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تمہارا پروردگار۔ وہ کہے
 گا بیشک تم کہنے والے ہو (اس مقام پر) ۝ البتہ
 تحقیق لاٹے ہیں ہم تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تم میں
 سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں ۝ کیا انہوں نے پختہ
 بات ٹھٹھا کر لی ہے؟ پس بے شک ہم بھی ٹھٹھانے والے
 ہیں پختہ بات ۝ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے
 ان کی پوشیدہ بات اور سرگوشی کو؟ کیوں نہیں، اور
 تمہارے پیچھے ہوئے (فرشتے) ان کے پاس کھتے ہیں وہاں کی

باتوں کو آپ کو دیکھنے والے پیغمبر، اگر ہو رحمان کے لیے اور پس میں سب سے پہلے عبادت کو سے واپس ہوں (۸۱) پاک ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے عرش کا، اُن پیغمبروں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (۸۲) پس جھوٹ دیں ہیں کو، گھستے رہیں نقطہ باتوں میں اور کھیلنے لگیں حتیٰ کہ جائیں اپنے اس دن سے ہیں کا بن سے ویران کیا جاتا ہے (۸۳)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مٹنے والی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر مجرموں کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اُن سے عذاب میں تخفیف نہ ملے گی۔ مگر کارناموں پر جائیں گے کہ اس عذاب سے نکلنے کی نون موت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس انجام کو پہنچے، ہم نے تو اُن کے لیے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تھے، مگر خود انہوں نے توبہ کا انکار اور معاذ پر یقین نہ لاکر اپنی عاقبت کو خراب کر لیا، اس طرح اللہ نے اُن لوگوں کی فطرتی سی کیفیت بیان کر دی۔

دار و خرد
سے خوش

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی بے قراری کا کچھ حال بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَادَوْا فِیْ ظُلُمٍ دَیْئَرٍ مِّنْ دُونِہِمْ کہ دار و خرد مالک کو پکاریں گے، اے مالک! اے یقیناً علیٰ ارباب اپنے پروردگار سے دُور است کر دے کہ وہ ہمارا فیصلہ ہی کرے، فیصلہ سے دُور موت ہے، کہیں گے کہ ہم جنت تکلیف میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذاب میں تخفیف نہیں کرتا تو پھر ہمیں موت ہی ملے گی اگر ہم اس عذاب سے توجھوت جائیں، دنیا میں بعض اوقات انسان بیماری یا کسی دوسری مصیبت سے تنگ آکر خودکشی کر لیتا ہے کہ اسے مصیبت سے نجات مل جائے، تو دوزخ ملے گی جس عذاب سے

تنگ آنکریوں کی تمنا کریں گے۔ ضرور ان موت بھی نہیں آئے گی۔ اشراف سورۃ طہ میں
 پھر یہ بات پر بیان فرمائی ہے لَا يَسْتَوِي فِيهَا وَكَانَ عَنِّي رَأْيٌ
 وہاں موت اتنی اور نہ ہی زندہ کی کوئی سولت ہوگی۔ بلکہ وہاں تو حکیمیت ہی حکیمیت
 ہوگی جس سے تنگ آنکر دوزخ طے کرنے سے باز رہیں گے۔ مگر وہ بھی نہیں جانتی۔ اہل
 دوزخ کی اس قسم کی پکار کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی بیان ہوا ہے۔ اہل دوزخ اہل
 جنت سے درخواست کریں گے اَنْ اَنْفِثْنَا عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 رَافِقًا لِّلْغُلَّةِ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ الْكَافِرِينَ رَأْيٌ
 ہیں ایسے گھوٹ پال یا جو کچھ اشرافے تمہیں دوزخ دے اس میں سے ہیں
 بھی کچھ دے دو۔ مگر آگے سے جواب آئے گا کہ اشرافے یہ اشیاء کافروں پر حرام
 کر دی ہیں۔ لہذا تمہیں ان نعمتوں میں سے کچھ نہیں مل سکتا۔

اس آیت کریمہ میں دوزخ کے فرشتے کا نام ملائکہ ذکر کیا گیا ہے سورۃ المؤمن
 میں ہے عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ مِّنْ عَدَسٍ رَّأْيٌ ۝۴۰ دوزخ پر انیس فرشتے مقرر
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ مان فرشتہ ان سب کا نگران ہوگا۔ جس
 سے دوزخ طے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ
 بن کر دے یعنی موت ہی ہے۔ مگر قَالَ اِنَّكُمْ مِّنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ۝۴۱
 بیشک تم اسی خاصہ میں سبے طے ہو یعنی تمہاری درخواست قبول نہیں کی جائے گی
 تم نہ تو یہاں سے نکل سکو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی۔ بدھیشہ ہمیشہ کے
 لیے یہیں رہنا ہوگا۔ اشرافے اسی قسم کی ایک حالت کا ذکر سورۃ طہ میں بھی
 کیا ہے۔ فرمایا کافروں کے لیے جہنم آگ ہوگی۔ قَالُوا لَا تَصْبِرْ خُلُقًا يَّوْمًا
 رَبَّنَا اَنْفِثْنَا لَكَ حَقَّنْ صَالِحُ الْكَافِرِ الَّذِي حَقَّنَا لَعْنًا رَّأْيٌ ۝۴۲
 وہ اُس بیوقوف نہیں چوڑیوں گے کہ پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اب ہم اچھے
 اعمال انجام دیں گے۔ مگر جواب آئے گا اِنَّ ظَالِمٍ لَّكُم مِّنْكُمْ كَيْفَ تُرْجَوْنَ
 تمہیں کیا رہنا ہوگا۔ اہل دوزخ کی اس قسم کی ایک درخواست کے جواب میں

یَرْتَدُّ يَفْرُطُ ۚ قَالُوا احْسِبْ فِيهَا وَلَا تَكْثُرْ ۚ رَاوَدُوهُمْ عَنْهَا ۚ قَالُوا قَدْ بَلَغْتَ
 كَرَاهِيَتَنَا فِيهَا ۚ قَالُوا احْسِبْ فِيهَا وَلَا تَكْثُرْ ۚ رَاوَدُوهُمْ عَنْهَا ۚ قَالُوا قَدْ بَلَغْتَ
 كَرَاهِيَتَنَا فِيهَا ۚ قَالُوا احْسِبْ فِيهَا وَلَا تَكْثُرْ ۚ رَاوَدُوهُمْ عَنْهَا ۚ قَالُوا قَدْ بَلَغْتَ
 كَرَاهِيَتَنَا فِيهَا ۚ قَالُوا احْسِبْ فِيهَا وَلَا تَكْثُرْ ۚ رَاوَدُوهُمْ عَنْهَا ۚ قَالُوا قَدْ بَلَغْتَ

اسم ترجمہ نے بعض تابعین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کافروں کو
 روزخ میں ایک ہزار برس تک چھینے چلاتے رہیں گے کہ ہمیں کچھ راحت مل جائے
 عذاب میں تخفیف نہ ملے یا پھر موت ہی آجائے مگر کچھ جواب نہیں آئے گا۔ پھر
 ایک ہزار سال کے بعد یہ جواب آئے گا کہ ذلیل ہو کر میں روزخ میں پڑے رہوں اور
 میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ لَقَدْ جِئْتُمُوهَا بِالْحَقِّ ہے شک ہم تمہارے
 پاس سچا دین لائے ہیں جو صحیح اصولوں پر قائم و دائم ہے اور جس میں انسانیت کی
 فطرت کا پورا راز موجود ہے وَلَيَحْشُرَنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَيْرَ بَصُورٍ مگر تم میں
 سے اکثر لوگ حق کو پسند کرنے سے نہیں فرما رہے۔ دنیا میں خود ساختہ دین
 بنا رکھا تھا۔ قوم پروردگار اور مکی رسم و رواج پر چلتے تھے۔ حق کا مستمر اڑتے تھے
 اور آج جب گرفت میں آگئے ہیں تو یہاں سے نکلا چاہتے ہیں۔ یا موت کے
 متلاشی ہیں۔ آج انہیں بات نہیں سنی جائیگی بلکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں
 روزخ میں رہنا ہوگا

شکر کو بڑے
 مقابلاً

آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ دنیا میں کافر ہمیشہ کفر میں
 حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکے اور عرب کے کافروں اور مشرکوں نے بھی یہی کیا
 کہ مظلوم کرنے کے لیے یزید بن جونی کافر اور لگا دیا۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے
 اَفَرَأَيْتُمْ مَتَوَّاعًا كَيْفَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ۚ كَيْفَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ۚ كَيْفَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ۚ
 ہے۔ ترجمہ میں قَاتِلًا ۚ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ۚ ہم نے بھی پختہ ارادہ کر لیا ہے اور ان کی
 ہر تہ بیر کو ناکام بنانے پر عمل گئے ہیں۔ کفار و مشرکین حضور علیہ السلام اور دین اسلام
 کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے، مگر اللہ
 نے فرمایا۔ وَيُضَكُّوْنَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ خَيْرٌ الْعٰلَمِیْنَ ۚ

یہ لوگ بھی پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کشندہ ہے۔ اسی کی تدبیر غالب آئیگی۔ چنانچہ اللہ نے کافروں کے سارے منصوبے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔

اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے مکے کے کافر اور مشرک سخت نالاں تھے بالآخر انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ دین اسلام کو پیٹنے سے روک دیا کریں۔ لیکن وہ دوزخوں طریقے استعمال کر دیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اس شخص کے لئے جو کچھ کرے اس پر تشدد کر دے تاکہ وہ اسلام کا خیال چھوڑ دے۔ اور اگر اس طریقے سے کام نہ لے لیا جائے تو لالچ سے کر بھی دین سے روکنے کی کوشش کر دیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر کے الفاظ میں کافروں نے بل کر مشورہ کیا کہ تمہارے غافل ہونے کی وجہ سے اس نبی کی بات بڑھ رہی ہے۔ آئندہ جو شخص اس دین میں آئے اُس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اُس شخص کو پھانسی دے دیں۔ اُس کے رشتہ داروں میں آئے اُسے بنا دو کہ وہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔ اس فیصلے کے مطابق جیب پتہ چن کر کسی کا رشتہ دار اسلام کی طرف راجع ہے تو اُس کو سخت تکالیف پہنچائی جاتیں۔ حضرت عثمانؓ کو ان کے چچا نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ کسی کے چچا کو مارا۔ کسی کے ماموں کو تکلیف دی۔ چنانچہ مکے کے کُتے بٹنے لگے۔ برادری کے اعتبار سے تشدد کرتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اُس کو نبی علیہ السلام کے خلاف اکساتے اور پراپیگنڈا کرتے کہ یہ شخص دلیا نہ ہے۔ اُنکی سیدھی باتیں کرتا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا۔

اعلیٰ عرب کا مشہور شاعر تھا جو صاجۃ العرب یعنی عرب کا باجا کہلاتا تھا۔ بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ جو نبی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کوئی شعر کہتا دیا فوراً مشہور ہو جاتا اور لوگ اُس کی بات پر یقین کر بیٹے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ شخص کو آیا اور اُس نے حضور علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے ابو جہل اور اس کی پارٹی کو سخت تشویش پیدا ہوئی کہ اگر یہ شخص مجھ سے متاثر ہو گیا

تو پھر سارے عرب آپ کے گھسے جانے لگا اور اسلام کا راستہ روکنا مشکل ہو جانے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اعلیٰ شاعر کو اناج سے لے کر سوا دس ٹن گھنٹھ اس لیے دیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص ان کے کمرے کو واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اونٹ سے گر کر گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا۔ بہر حال شہر کو یہ کہنے والا بچے کے کراہی کو حضور علیہ السلام سے دور رکھا۔

حضرت صفوان بن یزید کی میں کافراں اور مشرکوں سے تھے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، مگر اُس نے کہا کہ اگر قبول تمہارے یہ شخص دیوانہ ہے تو میں اس کا شافی علاج کروں گا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق جب حضرت صفوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سامنے وہی خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ عام طور پر جمعوں میں سنتے سہتے ہیں اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ خَلْقَہٗ وَتَرْبِیَہٗ مِنْ یَّہْدِیہٗ اللّٰہُ فَلَا ضَلٰلَہٗ لَہٗ وَ مِنْ یُّضِلّہٗ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ اَمَّا بَعْدُ جبرئیل آپ نے یہ خطبہ سنا، پس گرویدہ ہو گیا۔ علاج کرنے کے لیے آیا تھا مگر اپنا علاج کر دیا۔ کہنے لگا لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے۔ اس کی زبان سے تو اللہ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر سمندر کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ بہر حال حضرت صفوان اُنسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔

دین حق سے روکنے کی کوشش گزشتہ اہل میں بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی سورۃ الاعراف میں موصوفہ ہے کہ وہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر ڈاکے ڈالتے تھے وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ رَآیَہٗ - اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اللہ کے راستے سے روکے تھے۔ اُن کا طریقہ بھی یہی تھا کہ کبھی تشدد کے ذریعے روکتے اور کبھی لالچ کے ذریعے۔ اہل حق پر تشدد کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود

ہیں۔ روسی چینی۔ ویت نامی اشتر کی تشدد کے ذریعے اسلام کا راستہ روک رہے ہیں۔ روسی اور چینی مسلمانوں پر اقتصادی اصلاحات کے نام پر بڑا تشدد کیا گیا۔ انہیں خزاں دارا کرنے سے اور قرآن کی تلاوت سے زبردستی روکا گیا حتیٰ کہ مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتب ترخانوں میں چھپائیں اور پلٹ مذہبی شعائر چھپ چھپا کر ادا کرنے لگے اب تو کچھ نرمی ہو گئی ہے۔ مگر نہ شانین وغیرہ نے تو مذہب اختیار کرنے والوں کو جان سے مٹانے کا حکم دے رکھا تھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران شانین نے چار چار ہزار آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد ناشتہ کیا۔ مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں کو سہا کر دیا گیا۔ عیادت میں بندہ بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔ اب تک باہری مسجد کے ترازو میں سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہی کام عیسائی مشنریاں انجام دے رہی ہیں۔ وہ کتابیں شائع کر کے مسلمانوں کو عیسائی بندتے ہیں۔ سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکر ڈالتے ہیں۔ لوگ لالچ میں آکر عیسائیت اختیار کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کی ہمیشہ یہ کرکشی رہی ہے کہ اسلام کے خلاف اس قدر پراپیگنڈا کر دو کہ اگر وہ عیسائی نہ بھی بن سکیں تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔

فلسطین کے مسلمان جس پریریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا پر عیاں ہے۔ بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ بیچائے گھر بار چھوڑ گئے ہیں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں مورد یعنی قزاق مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ بیچائے اکثریتی صوبوں میں اپنا حق مانگتے ہیں مگر ان پر جبر کیا جاتا ہے۔ قبرص میں ترک مسلمانوں پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے ۱۹۶۱ء میں چالیس ہزار ترک قبرصیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب وہ ملک کے ایک کونے میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور قیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں۔ کافر طاقتیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو جیٹا بھرتا نہیں دیکھ سکتیں بلکہ انہیں تشدد کے ذریعے مٹانے کی کرکشی کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کا ہتھ دہا ہے

سَيُكَلِّمُهُ الْمَلَكُ وَيُؤْتِيهِ الدِّينَ وَالْقَدَرُ (۴۵) مفسرین یہ ممانعت

عاقبت انکسرت کیا جاؤ گی اور یہ لوگ پیچھے پھیر کر جھاگ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ حضورؐ
 ہی عرصہ بعد انکسرت کا وعدہ پورا ہوا۔ اسلام کو سیکڑوں سال تک غلبہ رہا۔ ترک مسلمانوں
 نے چار سو سال تک اسلام کا دفاع کیا۔ پھر جب یہ سازشوں کا شکار ہونے لگے تو ان
 میں کمزوری آگئی، آنکریزوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے مسلمان سلطنتوں کو تباہ و برباد
 کر دیا۔ ان کو علم سے محروم کر دیا اور مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔

فرمایا اگر انہوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں کا
 حال پیدا ہے تو ہم تدبیر کرنے والے ہیں۔ اِنَّ يَحْشِبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ
 سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں
 اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے۔ فرمایا پہلی کیوں نہیں؟ ہم ان کے متعلق
 سب کچھ سنتے اور سب کچھ جانتے ہیں وَرُسُلُنَا اَتَتْهُمْ قَوْمًا كُفِرَتْ اَرْحَامُهُمْ
 بھیجے ہوئے فرشتے ان کی تمام پوشیدہ تدبیروں کو سمجھتے کہتے کہتے ہیں۔ ہمارے کڑا کا تہن
 ان کی ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری مثل قیامت ملے دن ہمارے سامنے
 پیش ہوگی اور پھر ان کے متعلق آنحضرتؐ فرمائیے ہوں گے۔

خدا تعالیٰ
 کے لیے
 اولاد کو فرماتا ہے

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اَوْلَادًا قُلُوبًا سَوِيَّةً مِّنْ سَوِيَّةٍ مَّعِيَّةٍ سَكَنَةً اُنْ
 كَا قُرُوبٍ اَوْ اَبْلَ كُنَّا يَكُنْ لَّهٗ دِيْنٌ يَّرٰى اَنَّهُ لَيْسَ لَكَ اَوْلَادٌ اَوْ لَيْسَ
 كِي كُوْنِي اَوْلَادٌ مَّوْتٰى قَا نَا اَوْلَادُ الْعَبِيْدِيْنَ تُوْمِيْنَ سَبْغٌ مَّوْتٰى كُوْنَا
 مَوْتٰى۔ حضرت مہناؤ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سب سے
 پہلے اللہ کی وصالت سے کہانے والا ہوں، لہذا میں تمہاری اس بات کو نہیں مانتا کہ
 خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان کا یہ ہے اور مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، یہ حقیقی اور نہ عیاضی، لہذا میں خدا تعالیٰ کا اوصی
 عبارت کرتا ہوں، حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ نے یہ مطلب
 بیان کیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی وہ ایک حق اسما کہنا بھی ہوتا ہے اس کا

سے ترجیح یہ ہو گا کہ اگر خدا نے رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کا اظہار کرتا۔ درجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے تو پھر اس کو قدیم کی بجائے حادث مانا جائے گا۔ اور میں چیز اس کی صفات عامیہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل اور ابدی ہے اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے جو کہ کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بطور فرض کرنے کے کہی گئی ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ فرض کر لو اگر خدا نے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم و تحریم کرنے کے لیے تیار ہوتا، مگر یہ چیز محال ہے۔ نہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کے لیے تیار ہوں۔ فَرَأَىٰ مُبِشِّرٌ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمٍ کا بھی رب ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يُشْرِكُونَ ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ عزیمت علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے فرزند بتاتے ہیں، ان فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ فَقُلْ لِلّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاعراف ۱۹۰) اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے شرک سے باطل پاک ہے۔

فَرَأَىٰ فَذَرَهُمْ ترک فرمایا ان کو چھوڑ دیں اور باطل چیزوں میں گتے دیں یہ لوگ شرکیہ اور کفریہ عقائد میں ہی بیٹھے رہیں وَيَلْعَبُوا اور کھیل کر د میں گتے دیں حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ یہاں تک کہ یہ اُس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دن قیامت کا دن ہے جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے حقیقیہ و عمل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَنُحِذُّ عَلَيْكُمْ زَانًا حَنَنًا (آیت ۱۰۳) ہمارا یہ وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کر کے دیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا سبکتن پڑے گی۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾
 وَقِيلَ لَهُمْ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾
 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

ترجمہ: اور وہ ہی ذات ہے آسمان میں معبود اور زمین میں

معبود۔ اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۸۴﴾

اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بارگاہ

آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے اور

اُنسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور اُنسی کی طاقت تم

لڑائے جاؤ گے ﴿۸۵﴾ اور نہیں مالک وہ لوگ جن کو یہ

پکارتے ہیں اللہ کے سوا، سفارش کے، ماسوائے اُنس کے

کہ جس نے گواہی دی حق کی، اور وہ جانتے ہیں ﴿۸۶﴾

بلند ہوں جس کے کر زمین کی پستیوں تک اللہ تعالیٰ شانہ کے علاوہ کوئی حق مہربان نہیں ہے۔
عبادت اللہ تعالیٰ کی جتنی عاجزی اور نیاز مندی کو کہتے ہیں جو کہ خدا کے رب کا شریک
کے ساتھ ہی وابستہ ہے جو مافوق الاسباب تمام چیزوں پر تصرف کرتا ہے۔ لہذا
اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وَلَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِیْمُ کہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اس کا کوئی نام نہ ملے گا خالی ہے اور وہی ہر
چیز کو مانتے والا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی بھی علیم کل نہیں، لہذا عبادت کے
لائق بھی وہی ہے۔

آگے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔
نبی ہی باریکات وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے
وَمَا يَشْعُرُ اور جو کچھ ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہاں
بھی اللہ مالک الملک ہی کی بادشاہی ہے جس میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ عرض ہے کہ فرشتے تک اُس کا تصرف ہے اور اس میں کسی مخلوق
کا کوئی دخل نہیں۔ پسند تو عید بیان ہو گیا اور ساتھ مشرکین کا رد بھی۔

وَقَدْ
قِيَمَتْ
بِہِمْ

آگے وقوع قیامت اور جتنے عمل کے بارے میں فرمایا وَعِنْدَكَ عِلْمٌ
اَلَّذِیْنَ هُمْ اَنْفُسِیْ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئیں، اُس کے سوا وقوع
قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف میں تصریح ہو چوڑ ہے اللہ
کا فرمان ہے کہ اے پیغمبر! لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ
وہ کب آئے گی۔ آپ اُن سے کہ دیں کہ قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس
ہی ہے لَا یُعَلِّمُهَا الْوَقْتُ هَٰذَا اِلَّا هُوَ (آیت ۱۸۰) وہ اُن کے وقت
پر ظاہر کرے گا۔ ہاں وقوع قیامت سے پہلے بعض نشانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
کو بتایا ہے جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے مثلاً یہ کہ کھلی ٹوں میں آفتاب پھول جائے
کہ اَلْاَمْرُ مَنْ عَلِیْہِ السَّلَامُ کا آسمان سے نازل ہو گا، وَالْاَمْرُ مَنْ عَلِیْہِ السَّلَامُ کا
جسے علیہ السلام قتل کریں گے، اَلْاَمْرُ مَنْ عَلِیْہِ السَّلَامُ کی اورش، سورج کا غروب سے طلوع

مشرق و مغرب اور جزیرۃ العرب میں مشرک و غیرہ۔ بہر حال اللہ نے قیامت کے میں تفریق
 واضح کر نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اسی کے پاس ہے قیامت کی خبر و الیہ ترجعون
 اور اسی کی طرف تم لوگ جانے جاؤ گے۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حق و باطل
 کا جگہ کرنا ہے۔

دریغیات

آگے شفاعت کا سند بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کا تعلق بھی معاد
 سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَنْفِلُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 الشَّفَاعَةَ اُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ اُولَئِكَ شَتَا بَعِيدٌ
 نہیں رکھتے جن کو مشرک لوگ اپنی حاجتوں میں پہنچاتے ہیں۔ یا اُن کی عبادت کرتے
 ہیں وہ یا تو ٹھٹھ اور پتھر کے بت ہیں جو بے جان چیزیں ہیں جو روح اور عقل و شعور
 سے خالی ہیں۔ اور یا پھر اگر جاندار ہیں، فرشتے، انبیاء، اولیاء، ہیں تو وہ ایسے بے اختیار
 ہیں اور سفارش کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے قُلْ تِلْكَ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (الزمر: ۴۴) آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری
 اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

سفارش کے بارے میں اللہ نے قانون یہ بیان فرمایا ہے اِلَّا مَنْ شَهِدَ
 بِالْحَقِّ كَمَا سَفَرْتُ كَاكْسِي كَرَامَتٍ رَّحِيمٍ سَوَّاهُ اُس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی یعنی
 جس نے کھیر توحید کو قبول کیا وَهَلْ يَكْفُرُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ اُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ اُولَئِكَ شَتَا بَعِيدٌ
 کے حق میں سفارش کی جاسکتی ہے۔ جس شخص نے خود کھیر توحید قبول نہیں کیا۔ وہ سفارش
 کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اہل تو اللہ کے انبیاء، شہداء، اور صالحین لوگ ہی
 ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خدا
 کھیر توحید پر ہوگا۔ مگر اعمال میں کھیر کرنا ہی رہ گئی تھی۔ اللہ کا کوئی مقرب ترین بندہ
 بھی کسی کا فرشتہ کی یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔

اور جن کے حق میں گواہی دی جائے گی یعنی سفارش کی جائے گی، وہ بھی نہ ہی
 لوگ ہوں گے جنہوں نے کھیر حق کو قبول کیا۔ کسی ایسے شخص کی سفارش نہیں ہوگی جس
 نے جانِ قبول نہ کیا ہو۔ سورۃ طہ میں ہے کہ قیامت کے دن کسی کے حق میں سفارش

خالق نہیں اور وہ ضرور واجب الوجود ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود ازل اور ابی ہے اور یہ کسی کا عطا کردہ نہیں۔ اس درجہ میں بھی دوسریوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا ہر مذہب و ملت والے متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی صرف اللہ ہے، باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے۔ البتہ باقی دو درجات یعنی تدبیر اور عبادت میں اہل ایمان ایک طرف اور باقی لوگ دوسری طرف جڑ جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے **يُؤْتِي الْحَيَاةَ مَن يَشَاءُ** اللہ تعالیٰ کی **أَرْزُقُ حَيًّا** (السجدة - ۵) آسمان کی جہیزوں سے لے کر زمین کی چیزوں تک ہر چیز کو تدبیر کرتے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہر چیز کو جو کمال تک پہنچاتا ہے، اور اس معاملہ میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بخاندان بعض لوگ، فرشتوں، جبروں، اولیاء اللہ، انبیاء اور اہل قیور کو بھی مدد دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انہی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو ایک مومن عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ جب کہ کافر، مشرک اور بدعتی دوسروں کی بھی مدد و ترغیب کرتے ہیں۔ ان کو مذہب و دنیا پر پیش نمشتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ دینا ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے جب کہ ایک مومن آدمی میں توحید کے چاروں درجات پاس کئے جاتے ہیں۔ ہر حال میں ہر حضرت خالقیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوائے کسی دیکھ لیں۔ یہ لوگ لانا ہی کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ فرمایا اگر یہ بات **فَإِنْ يُوَفَّ كُلُّ مَن قَرَّبَ شَيْءًا** تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جاتے ہیں۔ یہ کس نے میرے میں کر رہا ہے۔ جب خالق اللہ ہے تو پھر مدد پر بھی وہی ہے اور عبادت کے باعث بھی صرف وہی ہے یہ مشرکوں اور کافروں کا تو بھی جوتیا کہتے دلائل و شواہد کے وجود ہوا کہ شرک کے ترک ہو گئے۔ اگر وہ ان دلائل پر ذرا بھی غور کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ جو لوگ انبیاء کی تعلیم کتابوں کے نزول، مبلغین کی تبلیغ کے وجود کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے

میں روہیے نصیب ہی ہو سکتے ہیں۔

مشرک
عصود
شکایت

انگل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس شکایت کا ذکر کیا ہے جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ کے برہنہ اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے میں اپنی انتہائی کوشش کی، عمر بھر تبلیغ و تبلیغ انجام دیتے رہے اور اس راہ میں تمام مشکلات کو عبور کیا، ماریں کھائیں، طعنے سنے اور ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی اذیت برداشت کی مگر لوگوں کی اکثریت بھی ایمان نہ لائی۔ چنانچہ اللہ کا نبی جب دن رات محنت کر کے تھک جاتا ہے تو پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ وَقَدْ حُيِّدَ اور قسم ہے نبی کی اس بات کی یٰسٰرَ اِنَّا هُمْ اَکْثَرُ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُوْنَ لَکَ سِرٌّ پروردگار! یہ لوگ ایمان نہیں دیتے، میں نے پوری پوری کوشش کی ہے، مختلف طریقوں اور مشاہدوں سے بات کر سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر ان پر فائدہ ابھی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان نہیں لے رہے۔ گویا اللہ نے اپنے نبی کے اس درد بھرت قول کی تسمہ اٹھائی ہے جس سے کافروں اور مشرکوں کی بد بختی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک شکایت ذکر سورۃ الفرقان میں موجود ہے۔ وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰزَیْرُ اِنَّ فِیْکَ لَخُذًا مِّنْ اٰیٰتِیْنَ مَّہْجُوْرًا آیت ۱۲۰۔ اللہ کا رسول قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں شکایت پیش کرے گا کہ اے میرے پروردگار! میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ان کو میرے قرآن کا پروگرام پسند نہ آیا، لہذا یہ زندگیاں میں غل و ربا کے بیٹے اور صرافہ صرافے قانون حاصل کرتے رہے، اب تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرما۔

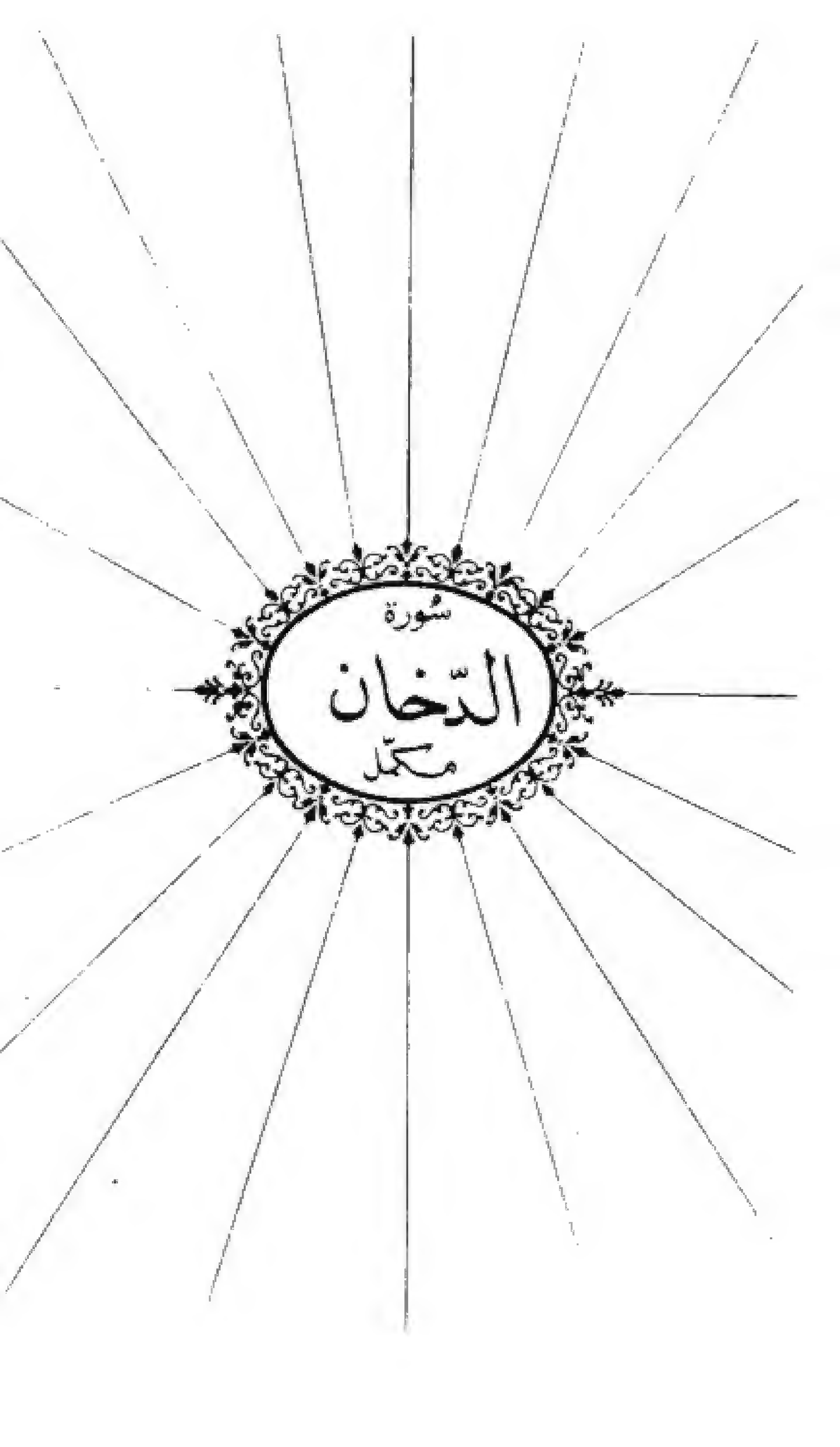
حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے نایب ہی ہو، وہ غم خوار اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہر وحید اللہ اپنے بڑی و دہنڈی سے قوم کو کھپا کر دے میری قوم کے لوگو! میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ مُّہْتَدٍ اِنَّ اَعْرَافَ ۱۴۸ میں

تعداد اخیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی کہ اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں ،
 لہذا میری بات سنا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 نے بھی قوم سے دردمبرے لہجے میں فرمایا : اے میری قوم کے لوگو ! فَقَدْ آتَاكُمْ كُتُبُ
 رِسَالَتِ رَبِّكُمْ وَفَصَّلَتْ كُتُبُكُمْ (الاعراف ۹۳) تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب
 کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں ، لہذا میری بات کو
 تسلیم کر لو۔ اور پھر امت کے حق میں سب سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں جنہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایسی چوٹی کا زور لگا دیا اور کہا لوگو ! قُولُوا
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا کہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اس حکم ایمان اور
 کلمہ توحید کی وجہ سے جہنم کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے
 اس دردمبرے قول کی قسم اٹھائی ہے کہ پروردگار ! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مطلب
 یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
 مگر پھر بھی مخلوق کی عبادت پر اصرار کرتے ہیں اور اللہ کا نبی بڑے دردمبرے انداز
 میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دردمبری بات کے جواب میں آپ کو تسلی دی ہے
 کہ آپ ان کفار و مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ قَاصِّصُ عَنْهُمْ اَنْهُمْ
 دُرُزٌ کریں۔ آپ ان کی حرکات سے دل برداشتہ نہ ہوں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
 وَغَيْظُ الْجَنَابِ (الزمر ۴۰) کیونکہ آپ کے ذریعہ پیغام پہنچا دیا ہے۔
 اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر حساب لینا ہمارے فرائض ہے ہم نے آپ کو
 حق کے ساتھ خوشخبری دی ہے والا اور ڈرنا ہے والا بنا کر بھیجا ہے وَلَا تَسْأَلْ عَنْ
 أَصْحَابِ الْجَنَّةِ (البقرة ۱۱۹) اور روزِ خ میں جانے والوں کے متعلق آپ
 سے نہیں پوچھا جانے کا کہ یہ لوگ کیوں بیاں آئے بلکہ خود ان سے سوال ہو گا مَا يَسْأَلُكُمْ
 فِي الْمَدِينِ (المائدہ ۴۰) کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے ؟ غیروں کا کام ہے کہ وہ
 حق تبلیغ ٹھیک طریقے سے ادا کریں اور یہ امانت امت تک پہنچا دیں۔ اب

منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص ایمان حاصل کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔

فرمایا آپ درگزر کریں! ان سے تعرض نہ کریں۔ وَقُلْ سَلَامٌ عَلٰی اَنْبِیَآئِہِمْ
کہہ کر اٹھ ہو جائیں۔ اُسے سلام نہ رکات کہتے ہیں۔ جب تم کسی طرح نہیں ملتے تو پھر
ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے بلکہ علیٰ کی اختیار کریں گے۔ تم اپنا
کام کرتے رہو ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پھر ایک بات یاد رکھو قَسُوْفٌ
یَعْلَمُوْنَ قصص مختصر یہ ہی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کو
کیا نتیجہ برآ ہوتا ہے۔ بعض تانچے دنیا میں سامنے آجائیں گے۔ اور پھر آخرت میں
ترجمہ فیصلے ہوں گے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کون سا طرز
عمل اختیار کیا۔ اللہ کے نبی اُن کو کس بات پر آمادہ کرتے تھے اور یہ لوگ کیا جواب
دیتے تھے۔ یہ سب باتیں سامنے آجائیں گی اور پھر حق و انصاف کے ساتھ فیصلے
ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ کے آخر میں پتہ نبی کے لیے تسلی کا سامان بھی
دیا کر دیا۔

سُورَةُ

الذَّحَّانُ

مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَقَدْ كُرِّتْ

سورة دخان کی ہے۔ اس کی آٹھ آیات اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

حَمْدٌ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي
 لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ③ فِيْهَا
 يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا
 اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ⑦ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاكُمْ
 الْاَوَّلِينَ ⑧

ترجمہ ۱۔ حمد ① قسم ہے کہول کہ بیان کرنے والی
 کتاب کی ② تحقیق ہم نے نازل کیا اس کو ایک برکت
 والی رات میں۔ بیٹک ہم نے ڈالنے والے ہیں ③ سر
 رات میں جدا کیا جاتا ہے ہر معاملہ حکمت والا ④
 حق ہوتا ہے ہماری جانب سے۔ بیٹک ہم بیچنے
 والے ہیں ⑤ مہربانی ہے خیرے پھرنگار کی طرف سے

بے شک وہی مٹنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ⑥
 وہ پتہ دہا کر ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ مٹی کے دھان
 ہے، اگر تو یقین نہ کئے والے ہو ⑦ نہیں کوئی عبادت
 کے مافیہ میں کے سوا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت
 دہا کر دیتا ہے، تمنا، بددعا، اور تمنا کے پٹے آگاہ، اسی کو

پوروں پر ⑧

نام لکھو

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الدخان ہے، یہ نام اس کی آیت ۱۰ میں آکر لفظ
 دخان سے، اور ہے، عربی زبان میں دخان دھواں کہتے ہیں اور یہ دو قسم کے ذکر ہے
 ایک دھواں لڑکا طہاں کا بونا ہے اور دوسرا دھواں وہ ہے جو قیامت کی نشانی کے
 طور پر قیامت میں ظاہر ہوگا۔

یہ سورۃ جو اہم سجدہ کی پانچویں سورۃ ہے، چوتھی زندگی کے آخری حصہ میں گزشتہ
 سورۃ دخان کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی انسجید آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ
 ۳۴ الفاظ اور ۴۴ احکام پر مشتمل ہے، حدیث میں آئے ہے کہ مسجد کی رات یا مسجد
 کے دن اس سورۃ کی تلاوت کا بڑا اجر ہے، ایک دوسری حدیث میں آئے ہے کہ جب شخص
 رات کے وقت اس سورۃ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دن
 کے وقت دعائیں مانگتے ہیں۔

مضامین
 سورۃ

دیگر مٹی سورتوں اور خاص طور پر جو اہم سجدہ کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر بیاد
 حقانہ کریمہ، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حقیقت کا ہی تذکرہ ہے، اور
 احکام بہت کم ہیں، گزشتہ سورۃ میں دلائل قریمہ پر زیادہ زور تھا، جب کہ اس سورۃ میں
 آثارِ کائنات کا یہ غائب ہے، جنکریں کو زیر کیا گیا ہے کہ اگر دین حق کی مخالفت سے باز
 نہ گئے تو وہ نہ صرف دنیا میں نراکے سخت ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انتقام
 لے گا، چنانچہ اس سورۃ میں بے شمار آیتیں ہیں کہ اگر کسی نے جیسا کہ ہر کے مقام پر
 خدا کی محنت گرفت، آئی تھی، اگر حاضر کر دے، اللہ کے نبی کا منہ بکریں گے تو جبر

اللہ تعالیٰ عنہ تحت اہتمام سے لکھا۔

حروف
مقطعات

ان سالوں سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات حصہ سے جو رہی ہے اور بعد
بعد قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے، ان حروف مقطعات کے متعلق یہ بت
سورتوں میں عرض کیا تھا کہ ان حروف کے قطعی معنی اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائے
تاہم بعض مفسرین نے بعض امکانی معنی بیان کیے ہیں، مثلاً حصہ میں حج کا اشارہ
حکم کی طرف اور قرآن کا اشارہ ملک کی طرف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ حکم ہی خدا تعالیٰ
کے ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے اور یہ چیز اعلیٰ آیتوں میں بیان ہو رہی ہے۔ بعض
مفسرین نے حج سے علت اور حد سے متین یعنی مستحکم مراد لی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی
ہر سورۃ مضبوط حکمتوں پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ معنی بھی درست ہے۔ قرآن کی ہر بات
ایسی مستحکم ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا کہ یہ غلط واقع ہے۔ تاہم شاد ولی اللہ
فرماتے ہیں کہ حصہ سے مراد ایک اجتماعی نور ہے جو عالم قدس سے اکر اس عالم
تخلیط میں متعین ہوتا ہے اور پھر بیاں کے شروع و ختموں سے ٹکراتا رہتا ہے۔ اس
سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ کیونکہ وہ شرف و ذکر
ملنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں جس سے حق واقع ہو جاتا ہے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ حصہ سورۃ کا نام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ
کی بعض صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کا ہر حرف خدائی ہے
کے کسی اسم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حج سے حنان اور حد سے مالک
تاہم زیادہ سلاستی والی بات یہی ہے۔ جو امام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے
مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ ان حروف میں زیادہ کمرہ نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ
اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ اعلم بالصواب۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان
حروف کی مراد کو مترجمانا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں
سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو قسم کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے۔ وَالْحَقُّ الْمُبِیِّنُ قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کہ

تاہم بعض

لے جلالین ص ۷۱

قرآن کو کتاب سہیں کہا گیا ہے اور اس کی وضاحت دوسرے مقامات پر موجود ہے جیسے
 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّمَنْعِلٍ شَرِيعٍ وَبَيِّنَاتٍ لِّمَنْعِلٍ شَرِيعٍ ۝ ۸۹ ۔ ہم نے آپ کی
 طرف کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے ۔ حضرت عبداللہ بن
 عباسؓ فرماتے ہیں کہ مکمل شئی سے بروہ چیز مراد ہے جس کی افہامی کردہی کے معاملہ میں ضرورت
 پڑ سکتی ہے ۔ ہر وضاحت طلب چیز کو قرآن پاک بالواسطہ یا بلاواسطہ ضرور واضح کر
 دیتا ہے ہو کوئی استنباط نہیں رہنے دیتا ۔ بلا واسطہ تفصیل تو یہ کہ قرآن پاک
 اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے ۔ مثلاً اگر کسی چیز یا کسی معاملہ کا ذکر کسی جگہ اجمال
 کے ساتھ کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے ۔ اور بالواسطہ وضاحت
 کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے ۔ مثلاً کسی مسئلہ کی وضاحت پیغمبر علیہ السلام کے سپرد کر دی
 جائے ، جیسے فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُبَيِّنَ لَنَا مِنْ هَٰذَا نَزَّلْنَا الْبَيِّنَاتِ
 وَالْفَصْلِ ۝ ۴۴ ۔ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن حکیم اس لیے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ
 آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ۔ اور
 یہ وضاحت بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشاکتے عاقل کر رہے ۔
 اللہ تعالیٰ باطنی وحی کے ذریعے نبی کے قلب پر مظلوم وضاحت افشا کر دیتا ہے
 اور نبی آگے لوگوں کو بتا دیتا ہے ۔ یاد رہے کہ قرآن کے بعینہ الفاظ وحی صلی کلامتے
 ہیں اور پیغمبر کا بیان وحی غنی ہوتا ہے ۔

قرآن پاک کی وضاحت کی ایک مشورہ یہ ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اصول بیان کر دیا جائے
 ہے اور پھر اس کی وضاحت اہل علم پر چھوڑ دی جاتی ہے جو مذکورہ اصول کی روشنی
 میں مسئلہ کی خطائیات کی وضاحت کر لیتے ہیں ۔ بعض اوقات کوئی چیز اللہ مجتہدین کو مشورہ
 دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی حل طلب مسئلہ کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیں ۔
 یہ سب چیزیں قرآن پاک کی وضاحت کے ضمن میں ہی آئی ہیں ۔ یہ حال قرآن ایک
 ایسی چیز ہے جس کی ہر بات کو عمل نہیں چھوڑا گیا بلکہ ہر چیز کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے ۔

امام شافعیؒ، امام ابن تیمیہؒ اور مولانا رشتیہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ احادیث نبویؐ میں قرآن کی
تشریح ہیں اور ان کی روشنی میں بھی قرآن کی ہر مشکل بات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ہر حال کتاب
مبین کی قسم اٹھا کر اگلی بات کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک نام قرآن
میں ہے **بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ** (الفرقان: ۱) اپنی بابرکت
ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا یعنی ایک ایسی کتاب جو
حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دیتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ کتاب صحیح ہے۔
_____ ہر حال اگرچہ اس کتاب کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے **إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**
مگر یہ کتب بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا ایک بابرکت رات میں۔ اس رات سے
کونسی رات مراد ہے۔ اس میں مفسرین کلام کی حدائیر ہیں۔ بعض اس کو پندرہویں شعبان
کی رات بتاتے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں یہ وضاحت آئی ہے **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** یہ کہ اس مبدل رات میں ہر حکمت والے معاملہ کو الگ کر دیا جاتا
ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شب براءت یعنی پندرہویں شعبان کی رات
کو بعض معاملات الگ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ سال
بھر کے کام کو ضرورہ اوقات میں انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان امور میں یہی اللہ عزوجل کی
نازل ہونے والی۔ **قَفْظٌ**۔ **طوفان**۔ **زلزلہ**۔ **عاصفہ** وغیرہ شامل ہیں۔ جن کو ان محفلوں کے متعلق
کے قضا، وقت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے سال بھر ختم
خداوندی کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ اس رات کی کیفیت میں آگے کہ ہر شخص
اس رات کثرت سے عبادت کرتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کی معافی طلب
کرتا ہے۔ اس کو مغفرت کا پورا نہ لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض آدمیوں کو اس موقع
پر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں مشرک، کینہ پرور، والدین کے نافرمان، مسلسل شراب
نوش وغیرہ آتے ہیں۔ ہر حال بعض احادیث میں آگے کہ پندرہویں شعبان کی رات
دیا۔ بابرکت رات ہے جس میں بندے کی عبادت مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
مغفرت جتنی اس رات میں ہوتی ہے اتنی کسی دوسری رات میں نہیں ہوتی۔

اللہ العز
میں نزول

بعض صحیح شیعان نے اس نام تر فضیلت کے باوجود شیعوں کو محض قرآن کا اتفاق ہے یہاں پر
 لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی ملا ہے جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ (آیت ۱۰) یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل
 فرمایا۔ وہ ایک رات جو عبادت و ریاضت کے علاوہ سے ایک ہزار مہینوں سے بڑھ
 کر ہے۔ محض قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک ایک ہی رات کے
 دو مختلف نام ہیں اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اس شہور سے بیت العزت
 (جو کہ آسمان دنیا پر ہے) یا بیت المعمور میں اتارا جو کہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اور پھر ان
 سے تیس برس پہلے یہ شہور اقبوا کر کے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ
 تصریح بھی موجود ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل کیا گیا شَهِدْ
 رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رَابِعَهُ - ۱۸۵ - رمضان المبارک
 وہ ماہ مبارک ہے۔ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ایسویں، تیسویں، چھیسیں، ستائیسویں یا انیسویں کو
 آتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی رات کے ہیں اور یہاں
 مذکورہ لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جو کہ رمضان میں آتی ہے۔ بعد تفسیری روایات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب سادہ یہ رمضان المبارک کی چلی، تیسرو یا ستر و اربع کو نازل
 ہوئیں۔ جب کہ اکثر یہ آخری کتاب اس مہینے کے آخری عشرہ میں نازل کی گئی۔
 فرمایا ہم نے اس قرآن حکیم کو ایک یا رکت رات میں نازل فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 فِي لَيْلَةٍ قَدَرٍ۔ (آیت ۱۰) ہم نے اپنے دستور کے مطابق پہلے
 انبیاء پر بھی کتب اور صحائف نازل فرمائے اور لوگوں کو ان کے بڑے انتہام سے آگاہ
 کیا کہ اگر وہ کفر، شرک اور معاصی سے باز نہیں آئیں گے۔ انبیاء کی بات کو نہیں
 مانیں گے تو قیامت ملے دن خدا کی گرفت میں آئیں گے۔ بہرہی بشر اور منکر ہوتا
 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رُسُلًا مُّبْتَلًى يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنُ اتَّقَىٰ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
 آلِهَتِهِمْ هَاهُنَا رَبُّهُمْ وَهُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ۔ (آیت ۱۸۵) ہم

غرضیکہ انشک فرمایا کہ جس نے اس کتاب میں کرمبارک رات میں نازل فرمایا اور تحقیق ہر
ڈرنا لکھے ہیں۔ یہ اس کتاب کی غایت بھی ہو گئی۔

فرمایا اَمَّا هَؤُلَاءِ عِنْدَنَا يَوْمَ نَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فَالَّذِي كَانَ بِرَأْسِهِ اَمَّا كُنَّا
هٰنَ سَيِّدَيْنِ تحقیق ہم ہی جیتنے والے ہیں۔ انبیاء و رسل کرمایت خلق کے لیے اور فرشتوں
کو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقہ کر مختلف فریبوں پر تعین کر
رکھا ہے۔ جیسے ہیرائیل علیہ السلام وہی الہی لانے پر مامور ہیں، کوئی روزی پہنچانے پر مامور ہے
کوئی بادلوں کا فرشتہ ہے اور کوئی ملک الموت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کائناتی معاملات
سے متعلق فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے اور وہ تعمیل حکم کرتے ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے
ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ لہذا جو اس صفت
کا انکار کرے گا۔ وہ بھی کافر تصور ہوگا۔

حجت باقی

ارشاد ہوتا ہے رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ یہ معرانی ہے یہ تیرے پروردگار
کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مبارک رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا جس میں
انسان کی پوری زندگی کا پروگرام موجود ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک
وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وہی ذات ہے جو کہ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کہ پروردگار ہے آسمانوں اور
زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے اور کوئی چیز
اُس کی ربوبیت سے باہر نہیں وہی ہر چیز کی تدبیر پرورش کو کے لیے مدد کمال
کے پہنچاتا ہے۔ ساری مخلوق کا وہی پروردگار ہے اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
اگر تم یقین لائے ہو تو اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر جاندار اور غیر جاندار
اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور تصرف ہے
لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ وہ عظیم کل، قادر مطلق اور سمیع و بصیر
ہے۔ نَجِّی وَ یُعِیْذُکَ وہی زندہ کرا اور وہی موت دیتا ہے گریہات و عیادت

بھی اُس کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے اُسے کوئی چیز کو زندہ نہیں
 پہنچا سکتی اور جسے وہ ختم کرنا چاہے اُسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔
 مٹی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور زندگی بخشنے والا ہے۔ کوئی انسان فرشتہ
 جن پرند، چمڑا، گھڑ، زندگی لے کر نہیں آیا بلکہ سب کی زندگی اللہ وحدہ کی عطا کردہ
 ہے۔ وہ سب پہلے یہ زندگی جبین جہی لیتا ہے اور اُس کے راستے میں کوئی چیز
 مزاحمت نہیں کر سکتی۔ فرمایا وہ ذات باری تعالیٰ رَبُّكَ كَرِيمٌ رَبُّنَا يُؤْتِي الْحَيٰوةَ
 الْاُولٰٓئِیْنَ تَعْمٰرُہُمْ رُبُّہُمْ ہُوَ اَوْ رَتَعْمٰرُہُمْ ہُوَ پلے آباؤ اجداد کا رب ہی ہے سب
 فلک ایک ہی پروردگار ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔

قرآن حکیم کی حقانیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات کا تذکرہ
 کیا اور ارض و سما کی روبرویت کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ آگے اندازہ کا چلو آ رہا ہے کہ اگر
 اُس کی توحید کو تسلیم نہیں کر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر بھی قادر ہے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨ فَارْتَقِبْ يَوْمَ
 تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ⑩ يُغَشِّي النَّاسَ
 هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑪ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
 الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑫ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الذِّكْرَى
 وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
 وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِثْلُنَا مَنَعُنَا ⑭ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ
 قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ
 الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ⑯

ترجمہ: کہ یہ لوگ شک میں کہیں ہے ہیں ⑨ پس آپ
 انتظار کریں جس دن لانے کا آسمان ایک گھلا دھواں ⑩
 جو تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ⑪
 ہم سے عذاب کو ہٹا دے اور ہم سے پھر عذاب نہ آئے ⑫
 کہاں ہو گا ان کے لیے نصیحت پڑنا اور اللہ تعالیٰ
 آپ سے ان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا ⑬
 پھر انہوں نے روگردانی کی اس سے اور کہا کہ یہ سب کچھ
 ہوا دہرائے ہے ⑭ بیشک ہم سے لوٹنے والے ہیں عذاب
 کو نصیبی مدت تک بیشک تم پر پٹ رہا ہے اور تم

ہو ۱۵) جس دن ہم گرفت کریں گے ہوں گرفت
بیشک ہم انتقام لینے والے ہیں ۱۶)

رابطہ آیا

سورۃ کے آغاز میں قرآن پاک کے لیے القدر میں نزول کا بیان تھا۔ اللہ نے نزول
قرآن کی غرض و غایت بھی بیان فرمائی اور یہ بھی کہ اس ایک رات میں مستحکم فیصلے کیے جاتے
ہیں۔ پھر اللہ نے اقرار کیا کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے
بڑے انتقام سے ڈراتا ہے۔ فرمایا نزول قرآن اس کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے۔ پھر
اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا کہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں، زمین
اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا وہی پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت
کے لائق نہیں، زندہ کی اور موت انہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ موزوں

لوگوں کا بھی پروردگار ہے اور ان کے چلے اباؤ اجداد کا بھی، لہذا اس کی توحید پر کاربند
رہنا چاہیے۔ اور اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک نہ مانا جائے
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے جتنا شمار کئے دلائل اور توحیدنی واضح

شرک کی طرف

نشانیاں پیش کی ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی سمجھ بوجھ ہو تو یہ لوگ توحید باری تعالیٰ کو تسلیم کر
لیتے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بلکہ یہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔
ان کے لغویہ اور شرکیہ عقائد میں نہ فرق نہیں آیا۔ بلکہ یہ اپنے غلط فہم پر ڈٹے ہوئے
ہیں۔ انہیں نہ توحید تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے اور نہ یہ لوگ قرآن قیامت کو سچ ماننے
کے لیے تیار ہیں۔ انہیں رسولوں اور خاص طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
بھی یقین نہیں اور نہ ہی وہ قرآن کو اللہ کا کلام اور اس کی وحی تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہر طرف
سے شک و تردید میں مبتلا ہیں اور انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو پس منظر مذاق میں اٹھا لیتے ہیں۔

جواب

فرمایا ان تمام دلائل، ہر اس میں، اشد، شواہد اور مختلف طریقوں سے حقیقت
سمجھانے کے اور جو اگر یہ لوگ سمجھ و لب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ
کفر و شرک اور باطل عقائد پر جمے ہوئے ہیں فَأَنْ يَّقْبِطَ تو آپ انتظار کریں اس
دن کا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفَاطٍ جس دن آسمان آب گھلا

دھواں لائے گا۔ یعنی آسمان پر دھواں چھایا جائے گا۔ یَغْشَى السَّمَاوَاتِ سَودًا جو لوگوں کو ڈھانپے گا۔ فَرَا يَٰ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر علیہ السلام کو نسی دی ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرک آپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ اٹھ اٹھا اور استغناء کرتے ہیں تو آپ رہ گئے کہیں، مختصر یہ ایک وقت آنے والا ہے جب پرہیزگار آسمان پر دھواں چھایا جائے گا اور یہ دھواں کفار و مشرکین کے لیے سزا کا موجب ہوگا۔

قیامت
کا دھواں

ذکورہ دھوئیں کے متعلق مفسرین کرام کے دو اقوال ملتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قریب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اور جسے علامت قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ مَحْضَرٌ عَلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ نے قریب قیامت کی جن نشانوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سورج کا مغرب سے طلوع، یا جروج ماحوج وابتہ الارض اور وصال کا خروج، مشرق، مغرب اور حیزرة العرب میں خسوف یعنی زمین کا دھنس جانا، عذاب کے کنارت سے آگ کا غلور جو لوگوں کو بانگ کر شام کی طرف سے چائی اور دھواں رچیاری زمین پر پھیل جانے کا ذکر آیا ہے۔ اس دھوئیں کا اثر مومن اور کافر پر مختلف ہوگا۔ مومن لوگ اس سے زکام جیسا معمول اثر محسوس کریں گے جب کہ کافروں کے لیے یہ جلی ہوئی کسی چیز کا دھواں محسوس ہوگا۔ یہ دھواں ان کے لیے سخت تاگوار ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ناک بہنے یا سبز سے نکل رہا ہے۔

قحط کا دھواں

تاہم دوسرے مفسرین کرام اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو فرم میں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ ننداں جگر پر ایک دھنپ نے سورۃ المدحان کی یہی آیت تلاوت کی اور بیان کیا کہ اس دھوئیں سے قیامت کا دھواں نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا تو اس کو میٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی! جس شخص کو کوئی چیز معلوم ہو اسے بلا کم و کاست بتا دینی چاہیے اور جس کا علم نہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور تعلف میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بغیر علم کے

خواہ مخواہ مفتی بن کر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان سے
 نہ فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخِرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (مائدہ ۶۶)
 اے لوگو! میں تم سے چیلنج دینے کا کوئی معاذ منہ طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تکلیف تم سے
 دے لوگوں میں سے ہوں۔ پھر حال حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اس دھواں سے مراد
 قیامت کا دھواں نہیں بلکہ قحط کا دھواں مراد ہے جو مشرکین پر روا رہا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب قریش مکہ سے بڑھ گئے، کعبہ و مشرک پر
 اسرار اور اللہ کے نبی کی مخالفت ان کا وظیفہ ہو گیا، ان کی طرف سے ایذا رسانی نے
 مسلمانوں کو حجت پر مجبور کر دیا، تر حضور علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے حق میں ہر دعا
 قُرْأَنُ اللَّيْلِ سَبِّحَا كَسَبَّحَ يُوسُفُ لَے شَمْرًا اِن پر یوسف علیہ السلام
 کے زمانے جیسا قحط ڈال۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکے میں قحط مانی بچا ہو گئی۔
 اوصہدین میں واقع پیامہ غد کی منہنی تھی۔ وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا تو مشرکین نے
 اُس کی قبر بین کی اور اُس نے رزمحل کے طور پر پیامہ سے محکم کے پلے گنم کی پر آمد
 روک دی جس کی وجہ سے اہل مکہ ہاتھ دانتے کو ترختے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے مردار اور
 خشک چھڑا ابال کر کھانا شروع کر دیا، اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو ہر
 طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مشرکین حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر کے لیے مدینہ طیبہ پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم ملک پروری
 ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو دور کرے۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ
 دھواں بھی دور ہو گیا اور قحط سالی سے بھی نجات مل گئی۔ پھر حال اس دھواں سے
 مراد قحط سالی کا دھواں ہے جو حضور علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا۔ مسلم کی روایت ہے
 میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور! آپ مضر
 کے لیے استغفار کریں کہ وہ ملک پر ہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مضر کے لیے؟
 تم تو بڑے جری ہو جو ایسی بات کہتے ہو کہ قریش مضر میں سے ہی تھے، پھر
 آپ نے دعا کی تکلیف دور ہوئی اور پھر اسودہ حال ہوئے تو پھر نوافل کی قرائت سے

نے بہر میں بڑی گرفت میں اُن کو مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آئے کہ پانچ نشانیاں پہلے ہی گزر چکی ہیں۔ جن میں سے ایک نشانہ یہی قمر سالی کا دھماکا ہے۔ دوسری نشانہ شفق القمر کا واقعہ ہے۔ تیسری روٹیوں کا مغلوب ہو کر پندرہ سال میں پرغائب آجانا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الروم میں ہے۔ چوتھی نشانہ بھٹہ یعنی سخت چڑ ہے اور پانچویں برنامہ ہے جس کا ذکر سورۃ الضحیٰ کے آخر میں آتا ہے۔ ان دونوں سے مراد پیر کی لڑائی ہے۔ جس میں کافروں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور عذاب اُن کے ساتھ لازم ہو کر رہ گیا۔ بعد میں قتل ہونا اور قیدی بننا یہی بھٹہ کبریٰ ہے۔

عزائے
مال کی
دشوائی

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اُس گھلے بدعنوانی کا انتظار کرنا۔ جب وہ لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہو گا۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا لَهُ نَاذِرُونَ ہمارے پروردگار! ہمارے اس عذاب کو دور کر دے۔ اِنَّا مُؤْمِنُونَ ہم یقیناً ایمان لانے والے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا جو شر سے یہ دلیروں رہا ہے کہ جو بنی عذاب کو دیکھا تو ایمان کا دعویٰ کر دیا اور جب مصیبت مل گئی تو پھر مشرک کے مشرک۔ سورۃ الاعراف میں فرعونوں کا حال بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی، طوفان آجاتا یا قحط پڑتا ہو جاتا تو میری علیہ السلام سے کہتے کہ پتھر رب سے ڈھا کریں کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ ہم ایمان لائے اُمس گئے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ایک مدت کے لیے اُن سے عذاب کو کھول دیتے ہیں اِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ (آیت ۱۲۵) تو وہ اپنے عہد کو فراموش کر کے اُسی کفر اور شرک کی طرف آجاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ لوگ عذاب دور ہونے کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْاِلٰهَ الَّذِي كَفَرَ اِنَّ كُفْرًا لَّكُنَّ فِیْہِ فِیْئُوۡتٍ پھر اُن کی تکلیف رفع کر دیں گے تو یہ پھر اپنے عہد شکنی کی گئے اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہیں گے۔ فرمایا اِنَّ كُفْرًا لَّكُنَّ فِیْہِ فِیْئُوۡتٍ

کے بعد انسان کی ہر سیہ ٹہریاں پھینڈ دے ہوں گی۔ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہ لوگ آپ کو اس بات پر بھی دیر انداز کرتے تھے کہ مجبور پر حق صرف ایک ہی ہے اور باقی سارے مجبور باطل ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان سورتہ صحت میں نقل کیا ہے۔

اجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهٰٓثَا وَاحِدًا ۙ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ مُّجِبٌ رَّاٰیۙتَ ۙ

کیا تمام معجزوں کو چھوڑ کر ایک ہی مجبور بنا لیتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے حالانکہ ہمارے آباؤ اجداد تو سب کی تعلیم کرتے آئے ہیں، ان کو تدریجاً بتایا جاتا ہے کہ سب کی ہمتیں کس کا ہاتھ ہیں مگر یہ شخص کہتا ہے کہ سب کی ہمتیں ایک ہی مجبور کا ہاتھ ہیں۔

عبیدہ و دیگر کے بعض مصلحتوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں مثلاً جرمنی کا فرانزک ٹرا سے ایوان مستشرق تھا، اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ، ان کے دورے پڑتے تھے جس کے دوران وہ کچھ ٹیڑھتے تھے اور اسی کو قرآن کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اسی قسم کی باتیں ان کے کافر اور شرک بھی کرتے تھے کہ یہ تو بعض غلاموں سے سیکھ کر آئے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ ورنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔

اللہ نے جواباً فرمایا اِنَّا كَاٰتِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا ۙ سِمْ كَمَلْنٰ وَاٰیۙتَہٗ

ہیں عذاب کو تھوڑی مدت کے بعد۔ کچھ عرصہ کے بعد اس دھوئیں کے عذاب کو دور کر دیں گے، قسط سال ختم ہو کر خوشحالی کا دورے آئیں گے مگر ان کے عذاب کا پتہ تو تم ہیٹ کر اسی کفر و شرک کا از کتاب ہی کر گئے اور ایمان نہیں لائے گے اس قسم کی مثال اللہ نے مشرکوں کے بھری سفر کی بھی بیان فرمائی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کوئی مصیبت آتی تھی تو غافل اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ

والعنکبوت - ۶۵) تو پھر اسی طرح شرک کرتے لگتے ہیں۔ پھر وہی غیروں کی تدریجاً وہی قبر پرستی اور وہی رسالت باطلہ انہیں دینے لگتے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم

اللہ تعالیٰ
کی طرف
سے جواب

ان کی درخواست پر عذاب کو دور فرما دینگے مگر پھر اسی ڈر پر چلی نکلیں گے۔
 فرمایا لَوْ مَرَّ بِطِشِّ الْبَطْشَةِ الْكُفْرُ لَمْ يَسْرِ دُونَ مِمَّ گرفت کریں گے بڑی
 گرفت یعنی جس دن ہم انہیں سخت گرفت میں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی
 روایت کے مطابق اس بطش و کپڑی سے مراد جنگ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی گرفت
 تھی جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے ستر جلیل القدر
 سردار مارے گئے اور انت ہی قیدی بنے۔ باقی بھاگ گئے۔ کافروں کو اتنی بڑی شکست
 ہوئی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جانے لگی۔ وہ لوگ بڑی دھوم دھام اور باجے ہجے کے
 ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے مگر اللہ نے اسی سخت گرفت کی جو کسی کے زہم و
 گمان میں بھی نہ تھی اور مکے والے ذلیل و خوار ہو کر واپس گئے۔

فرمایا إِنَّا مُنْقِضُونَ بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا
 آخری نبی بھیجا۔ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کفار و مشرکین کو کھجٹ کی پوری
 پوری کوشش کی اور اس راہ میں بڑی صعوبتیں بھی برداشت کیں مگر وہ نہ ٹٹے۔ اللہ
 کی غیرت جوش میں آئی تو انہیں بدر کے مقام پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس
 طحڑ اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی کا انتقام لے لیا۔ یہ تو دنیاوی حکماط سے
 گرفت تھی جو عارضی تھی اور پھر آگے دائمی گرفت آنے والی ہے۔ انتقام کا ذکر
 آگے بھی بجزرت آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مصلحت دیتا رہتا ہے پھر
 جب وہ حدت پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ انتقام بھی لے لیتا ہے۔ اسی طرح قریش
 مکہ سے انتقام لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئے۔

یہ کہ تم نہ تجر کر دے اللہ کے سامنے تحقیق میں لایا ہوں
 تمہارے پاس کھلی سند ①۹ اور بیشک میں پناہ پختہ ہوں
 اپنے پیوروں کے ساتھ اور تمہارے پیوروں کے ساتھ
 اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو ②۰ اور اگر
 تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر پس تم مجھ سے الگ ہو
 جاؤ ②۱ پس دعا کی اس نے اپنے پیوروں سے کہ بیشک
 یہ لوگ گنہگار ہیں ②۲ پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے
 کر نخل یا میرے بندوں کو رات کے وقت اے شب تمہارا
 بیچا کیا جائے گا ②۳ اور چھوڑ دے عند کو تھا ہوا بیشک
 یہ ایک شر ہے جس کو عرق کیا جائے گا ②۴ بہت
 کچھ چھوڑ انہوں نے پیچھے باغات اور چھتے ②۵ اور
 کشتیاں اور عزت کے مقامات ②۶ اور وہ نعمت جس
 میں وہ آسودہ حال تھے ②۷ اسی طرح ہوا اور وارث
 بنایا ہم نے ان رنجیزوں کا دوسری قوم کو ②۸ نہیں دیا
 ان پر آسمان اور نہ زمین اور نہیں تھے وہ ملت یافتہ
 لوگوں میں سے ②۹

درود آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے مشرکین بالخصوص
 مشرکین مکہ کو تذکر کیا، ان کی نافرمانی کا حال بیان کیا اور پھر ان پر آنے والی گرفت کا
 ذکر کیا، انہوں نے ان پر دھوئیں کی شکل میں قحط مسلط کیا، انہوں نے حمد کیا کہ اگر یہ مصیبت
 دور ہو جائے تو وہ ایمان سے آئیں گے، مگر سب انہیں قحط سے نجات ملی گئی تو وہ
 پہلے سے ہی زیادہ کفر و شرک میں بہک ہو گئے، اللہ نے بھی فرما دیا کہ ہم تمہاری
 مدت کے لیے دن سے تکلیف کو پٹائیں گے لیکن نافرمانی کی صورت میں بڑی گرفت
 میں سے تمہیں گے، چنانچہ اللہ نے بد کے مقام پر بہت سے سرکردہ مشرکین کو ہلک

کیا، بعض قیدی بنے اور بعض شکست کھا کر بھاگ گئے۔

قوم فرعون
کی آزمائش

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام میں سے قوم فرعون کی گرفت کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک طرف مشرکین عرب کے لیے اندازہ کا پلہ ہے کہ اگر وہ بھی آخر الزماں علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ آپ کو کراہت میں سمجھیں گے اور قریح تیار اور جبرائے عقل کا اندازہ کریں گے قرآن کا مشرب بھی قوم فرعون سے مختلف نہیں ہو گا۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا عنصر ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو قوم فرعون کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ حکیم فیہم اور آیا ان کے پاس عزت والا رسول۔ رسول کی بعثت اور کتاب و شریعت کا نزول ہی قوم فرعون کے لیے آزمائش کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر عقل مند و وزن کو حکمت یعنی قانون کا پابند بناتا ہے اور اس پابندی میں ہی ان کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اسی کی بدولت دنیا و آخرت میں ہندو مرتب پر فائز ہو کر ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اللہ کے بندے اُس کے قانون کی پابندی نہیں کریں تو دنیا میں ذلیل ہوں گے اور دوزخ اور آخرت میں بھی ذلت ناک عذاب کا شکار بن جائیں گے۔ مَنْ يَتَّبِعْهُ اس تلخیف میں ہی انسانوں کی آزمائش ہے اللہ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (الانبیاء: ۲۵) بد بڑائی اور بھلائی دونوں طریقوں سے تمہیں آزماتے ہیں۔ کبھی مصائب و تکالیف کے ذریعے اور کبھی اسودہ حال اور خوشحالی سے کہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی امتحانوں کو آزماتا ہے کہ کون، سچا ہے اور کون کھارہ کرتا ہے! کون کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کون توحید اور ایمان کو قبول کرتا ہے؟

بیان پر اعزّت رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرح سخت فرمایا۔ آپ نبی عظمت تھے رسول تھے۔ اللہ نے آپ

فرعون کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (الشعراۃ: ۲۳) میں تمھارا رب
ہے بڑا رب ہوں لہذا میرے سوا کسی دوسری ہستی کو معبود نہ مانو۔ اور اگر تم نے ایسا
کیا لَا جَعَلْتُكَ مِنْ الْمُتَجَبِّرِيْنَ (الشعراۃ: ۲۹) تو تمہیں قید میں
ڈال دوں گا۔

اس قسم کی دھمکیوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَ اِنِّيْ عُذَّتُمْ
بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ اور ملک میں پناہ پڑا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمھارے
پروردگار کی اس بات سے اَنْ تَوَجَّعُوْنَ کہ تم مجھے تسکد کر دو مطلب
یہ ہے کہ میں تو خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑنے والا ہوں مجھے تمھاری دھمکیوں کی کچھ پرواہ
نہیں ہے۔ شگرتی ایک قدیم اور سخت ترین سزا ہے۔ اسلام میں بھی محض ذاتی
کے لیے ہی سزا مقرر کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس
گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ
تھا کہ وہ فرعون کے شر سے ضرور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورۃ طہ میں یہ تفصیل موجود
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس
جا کر تبلیغ حق کرنے کا حکم دیا مگر انہوں نے خدا شنہ ظاہر کیا کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے
کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا لَا خَافَا
رَاسِنِيْ مَعَكُمَا رَاٰتِیْ (۴۶) تم دونوں ڈرو نہیں کیونکہ میں تم دونوں کے
ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ یہ حال موسیٰ علیہ السلام نے
ایک دفعہ پھر اپنے پروردگار کی پناہ پکڑنے کا اعادہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے دوسری بات یہ کہی وَ اِنْ
لَّمْ تَوَفَّيْتُمَا لِيْ فَاَعُوْا لِيَ (نجم: ۲۸) اور میری صداقت کے تمام رد و انکار کے
باوجود اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ مجھ سے الگ ہو جاؤ مطلب
یہ کہ کم از کم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جو کوئی حیثیت کہ

سمجھنا چاہئے ۔ میں اُسے سمجھا دوں گا ، اتم تعرض نہ کرو ۔ اللہ کے تمام پیوں نے اپنی اپنی قوم کو یہی بات کہی کہ ایمان مستحول کرو کے اپنی فلاح کا سامان پیدا کرو ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر مجھے میرے حال پر قیود دو ، مگر کافر و مشرک اللہ کے نبی کو کھلی چٹائی لینے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ انہیں اپنے ایک مستقل غلو تصور کرتے تھے اور انبیاء کو تبلیغ حق سے باز رکھنے کے لیے انہیں اڑتیں بچھلتے تھے ۔ مرسلی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا ، وہ آپ کو تبلیغ کا حق تو یہی دیتے آپ کی جان کے درپے ہو گئے ۔

قوم کے
خلاف
شکایت

الآخر مرسلی علیہ السلام نے شکاک کر فدا عاریتہ اپنے پروردگار کے حضور دعا کی اَنْ هَذَا لَكُمْ قَوْمٌ مُّجِبُّوْنَ پروردگار ! یہ قوم تو سخت گنہگار ہے جو اپنی شرارتوں سے باز آنے لڑے نہیں ۔ میں نے انہیں چالیس سال تک ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ، ان کی طرف سے تکالیف پر سہر کیا ہے ، مگر کسی طرح ملتے ہی نہیں ۔ سورۃ یونس میں مرسلی علیہ السلام کی بددعا کا ذکر بھی ہے تو انہوں نے قوم کے حق میں کی عرض کیا ، پروردگار ! تو نے فرعون اور اس کے خادموں کو اس دنیا کی زندگی میں دافضل و دولت اس لیے عطا کی ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں ۔ رَبَّنَا اَطِيعْ عَلٰی اَمْرٍ الْهٰذَا آیت : ۱۰۸ پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے یعنی ان کو عطا کردہ مال جہین سے ان کے سونے چاندی کے ڈھیروں کو مٹی میں تبدیل کر دے کیونکہ یہ لوگ تیرے عذاب دیکھے بغیر برگز ایمان نہیں لائیں گے ۔ ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے ۔

مصر سے
نظر ہٹانے
کا حکم

جب کسی قوم کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے پیوں کی ہلاکت کے منصوبے بناتے گتے ہیں تو پھر اللہ کا غضب بھی جوش میں آجاتا ہے قوم فرعون پر بھی یہی وقت آچکا تھا ، جس طرح آیت : ۱۶ میں گزر چکا ہے ۔ اِنَّا مُنْقِضُوْنَ بَنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ شَکَہُمْ اِنْتَقَامَہِ لِنَصْرِہُمْ ۔ قوم فرعون سے انتقام لینے کا وقت آچکا تھا ۔ اس مقصد کے لیے

اسباب کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا سارے بنی اسرائیل اپنے قومی میلے کے لیے شہر سے
 باہر نکلتے یہ ان میں جمع تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
 اے موسیٰ (علیہ السلام) ! بمیرے بندوں کو کہے کہ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر گھبرانا
 نہیں کیونکہ اَنْتُمْ مُقْتَضِعُونَ تمہارا بچا کیا جائے گا۔ یعنی فرعونؑ شکر تمہارے تعاقب
 میں تمہارے پیچھے آئے گا۔ ہم تمہیں تو اپنی حفاظت میں لے لیں گے مگر انہیں ہمیشہ
 کے لیے نابود کر دیں گے۔ چنانچہ اِنَّكَ اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل
 کو لے کر چل پڑے حتیٰ کہ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے مندر تھا اور پیچھے طُفُو
 فرعونؑ لوگ سخت گھبرا گئے قَالَ اَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَنَعُدُّكُمْ كُوْنًا (اشعراء: ۶۱)
 موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو فرعون کے باغیوں پر کس گئے۔ مگر آپ نے
 فرمایا گھبرو نہیں اِنَّ مَعِيَ رَقِیٌّ سَیَهْدِیْ (آیت: ۶۲) میرا پورا دھارم یہ ساتھی
 ہے۔ وہ ضرور کوئی بچاؤ کی صورت پیدا فرمائے گا۔

فرعونؑ کی
 عنقریبی

پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ (علیہ السلام) نے مندر میں لاشعلی ماری تو وہ پھٹ
 گیا اور اُس میں خشک راستے بن گئے موسیٰ (علیہ السلام) نے قوم کو ان راستوں پر
 ڈال دیا اور اس طرح وہ بچاؤ کی بحر قلزم کو عبور کر گئے۔ خشک راستے ابھی تک
 موجود تھے اور فرعونؑ شکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ
وَاسْرِبْ بِالنَّجْوٰی وَهَؤُلَاءِ سَنَدْرٌ لَّاسِی طَرَحَ رَاکَ ہوا چھوڑ دو تاکہ فرعونؑ شکر ہی اپنی باتوں
پر مندر میں داخل ہو جائے۔ فرمایا اِنَّہُمْ جُنْدٌ مُّقَرَّرُوْنَ فرعون کے اس لشکر
 کو جہ غرق کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون کا لشکر مندر کے کنارے
 پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں جن پر چل کر بنی اسرائیل
 مندر کو عبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ سارے فرعونؑ لشکر جمع فرعونؑ اپنی راستوں پر چل نکلا۔ تعمیری
 روایات میں آتا ہے کہ اس لشکر کی تعداد تیسرو لاکھ تھی۔ چنانچہ جب وہ مندر کے درمیان
 میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا اور پورے کا پورا لشکر بحر قلزم کی گہلوں
 کی نذر ہو گیا۔

فرعونوں
کی روایت

اُنکے ارٹھ نے عبرت اور انداز کے انداز میں فرمایا کہ کَذٰکُوْا مِنْ عِبَدَتِ
وَحٰمِیُوْنَ اس غرق ہونے والی قوم نے اپنے اپنے کتے بانگات اور چٹے چھوڑ
مصر ٹراڈ فیکر ملک تھا۔ وہ یہ بے ہوش تھے۔ سرے جاری تھیں، پانی دافتر
تھا جس سے زمین میراب ہوتی تھی اور بے شمار بانگات اور چٹے تھے وَزُرُوْج
اور کھیتیاں تھیں جن میں غلہ پیدا ہوتا تھا وَمَقَاصِرُ کَوْنِیْمٍ اور عزت کے
مقامات تھے، یعنی اُن کے عمارت، عایشان کوٹیاں اور مکان تھے۔ جہاں وہ
باعزت رہتے تھے اور جہاں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں۔ بڑی بڑی مصری عمارات
نور نے تراج بھی اہلزم مصر اور دیگر گنبدوں اور عمارتوں کی صورت میں موجود ہیں۔
یہ سب چیزیں فرعون نے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمایا اس کے علاوہ وَنَفْعَمَیَّة
دیگر بہت سی نعمتیں بھی میسر تھیں جن کے ذریعے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے
تھے کَانَ لَوْ فِیْہَا فَحْکَہِیْنٌ اور جن میں یہ لوگ خرشیاں بنا کر کرتے تھے
وہ سب کچھ یہیں چھوڑ گئے۔

فرمایا کَذٰلَکَ یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ سورۃ طہ میں ہے۔
فَعَثِیْہُمْ مِّنَ الْمِیْمِ مَا عَثِیْہُمْ (آیت ۸۰، ۸۱) وہ دیکھ کر حیران
کاٹھار ہو گئے اور اُن کا نام و نشان تک باقی نہ رہا سوائے فرعون کی لاش کے
کہ جس کو عبرت کے لیے پانی سے باہر پھینک دیا گیا جو آج بھی عجائب گھر میں
لوگوں کو درس عبرت دے رہی ہے۔ فرمایا یہ فرعون جو کچھ ہی اپنے پیچھے چھوڑ
گئے وَ اَوْرَثَہَا قَوْمًا الْاٰخِرِیْنَ ہم نے اُن کی وارث دوستوں کو
بنادیا۔ یہ بانگات، چٹے، عمارت اور تمام نعمتوں پر دوستوں کو قبیضہ ہوا
اور وہ ان سے مستفید ہوتے گئے۔

یہ کون لوگ تھے جو فرعونوں کی متردک جائیداد کے وارث بنے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ مگر یہ
بات تاریخ کے خلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیل مسند کو چھوڑ کر کے صحرائے سینا

کی طرف پھٹے گئے اور فرعونوں کی غرقابی کے باوجود واپس مصر نہیں گئے۔ البتہ بہت
 آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مصر پر دوبارہ تسلط حاصل
 ہوا۔ ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے بنی وراثت مراد ہو جو بعد میں بنی اسرائیل کو حاصل
 ہوئی۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے مراد یعنی ان چیزوں
 کی وراثت نہ ہو جو فرعون کی غرقابی کے وقت چھوڑ گئے تھے بلکہ اس سے ان جیسی دوسری
 چیزوں کی وراثت مراد ہو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین کی سرزمین میں عطا
 فرمائی۔ وہاں بھی اللہ نے ان کو امانت پہنچے۔ کھیتیاں اور محلات کا وارث بنایا۔
 لہذا ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے مراد فرعونوں کے ترکہ کی مثال مراد ہو۔ اور اللہ نے
 اس طرح اپنا وعدہ پورا کر دیا تو

بنی اسرائیل
 کی وراثت

قوم فرعون کی جلالت کا ذکر کر کے بعد اللہ نے فرمایا فَتَمَایْکُثْ عَلَیْہِمْ
السَّحَابُ وَالْأَنْہَارُ فَیْ أَنَّ کَیْ جَلَالَتِ پَرِ آسْمَانُ کَوَیَا اَوْرَاقُ زَمِیْنِ اَعَادِیْثِ سَے اِس کا
 مطلب یہ آتا ہے کہ ارض و سما کو فرعونوں کی جلالت پر قطعاً افسوس نہ ہوا۔ احادیث
 میں آتا ہے کہ نیاب آدمی کی موت پر آسمان اور زمین افسوس کرتے ہیں۔ برخلاف
 اس کے جب کسی نافہمان آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو زمین، آسمان، شجر و حجر غریبہ
 ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ مخلوق اس شریر آدمی کی شرارت سے محفوظ ہو گئی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ ہر کون آدمی کے لیے آسمان میں دو دروازے کھلے ہوتے
 ہیں۔ ایک دروازے سے اُس کے نیک اعمال اُپر پہنچتے ہیں جب کہ دوسرے
 دروازے سے اُس کے لیے روزی کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جب وہ شخص اس دنیا سے
 رخصت ہو جاتا ہے تو نہ کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ دروازے
 افسوس نہ ظاہر کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اُس مرد مومن کے نیک اعمال کی آمد نہ ہو
 گئی اور اُس نے۔۔۔ قی کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح زمین کے وہ مقامات جہاں وہ
 نیک آدمی حیات کر رہا تھا یا جس کے دوسرے کام انجام دیتا تھا اور جی روتے
 ہیں کہ ان نیک اعمال اور عبادات ختم ہو گئیں۔

بعض فرشتے ہیں کہ ارض و سما کا ذکر وہ بڑا بھاری طور پر بتاتے ہیں۔
 نیک آدمی کی موت پر انہوں کا اٹھا نہرتے ہیں جس کو رونے سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ اور بعض یہ بھی فرشتے ہیں کہ اس سے بعد وہ بھی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ
 چاہے کہ کتابت اور عبادت میں بھی رونے کی کیفیت پیدا کر رکھتا ہے چنانچہ
 امارت میں خانہ نامی خطاب تھے کا ذکر آنا ہے جو مسجد نبوی میں آنا ہوتا
 اور جس کے ساتھ نیک نمازگر حضرت علیہ السلام صحابہ کو خطاب کیا کرتے تھے۔
 جب آپ کے لیے سہرتیار ہو گیا تو آپ اُس پر تشریف لے گئے اس جگہ
 پر وہ کچھ کا خطاب تھا بچوں کی طرح ہلک ہلک کر رہا تھا پھر آپ نے اُس پر
 درست شفقت رکھا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ طلب یہ کہ ہر کتاب ہے
 اسی طرح ارض و سما بھی روتے ہوں جن میں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ العزیز فرمایا
 کہ فرشتوں کی موت پر نہ تو ارض و سما رونے لگتا کہ انہوں نے افسوس کیا۔
 اور نہ ہی ان کو ملک دی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں انہیں ہمیشہ سے
 ذلیل و خوار کر کے ہیست و نابہرہ کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ③۰
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُرْسِفِينَ ③۱
 وَلَقَدْ احْطَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْمَلِكِينَ ③۲
 وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ③۳
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ③۴ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوَدَّةُ
 الْأُولَىٰ وَمَا عَنُ بِنُشْرَيْنِ ③۵ فَأَنذَرْنَا
 إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ③۶ أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ
 تُبَيْعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ③۷ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ③۸ مَا خَلَقْنَاهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ③۹ إِنَّ
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ④۰ يَوْمَ لَا يُغْنِي
 مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ④۱ إِلَّا
 مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ④۲

۲۵
۱۵

تو بچا دی اور البتہ نیشن ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو
 زلت اک مذابک ③۰ فرعون سے ، بیشک تھا وہ مغرور

اور عہد سے پڑھنے والا ﴿۳۱﴾ اور الیہ تفتیق ہم نے منتخب کیا
 اُن دین اسرائیل کو علم کے ساتھ جہاں والوں پر ﴿۳۲﴾ اور اُن
 ہم نے اُن کو نشانیوں میں سے اُن میں سورج کو نشان
 تھی ﴿۳۳﴾ بیشک یہ لوگ (اہل مکہ) کہتے ہیں ﴿۳۴﴾ نہیں ہے یہ
 مگر ہماری پہلی ہی صحت اور نہیں ہم دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے ﴿۳۵﴾ پس اے آؤ ہمارے آبادچند کو اگر تم چھ
 ہو ﴿۳۶﴾ کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو اُن سے
 پہلے گزرتے ہیں ہم نے اُن کو ہلاک کیا ہے۔ بیشک تمہیں
 وہ مجرم ﴿۳۷﴾ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین
 کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کیسے ہونے ﴿۳۸﴾ اور نہیں پیدا کیا ہم
 انکو مگر حق کے ساتھ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے ﴿۳۹﴾ بیشک
 فیصلے کا دن ان کے وعدے کا دن ہے سب کا ﴿۴۰﴾
 جس دن نہ بچائے گا کوئی رفیق (ساتھی) دوست رفیق
 سے کچھ بھی اور نہ اس کی مدد کی جائے گی ﴿۴۱﴾ مگر وہ کہ
 جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بیشک وہ زبردست اور
 نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿۴۲﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور معاد کا منہ سمجھانے کے
 لیے سابقہ اقوام اور خاص طور پر قوم فرعون کا ذکر کیا۔ پھر اُس کے انجام کو بھی بیان کیا جو
 اُس کے غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا۔ وہ لوگ خود کو کبریاۓ مہم میں غرق ہو گئے اور اپنے پیچھے
 ساز و سامان، باغات، چشمتے، مملات اور دیگر عیش و عشرت کی اشیاء چھوڑ گئے جن کا
 وارث اللہ نے دوسرے لوگوں کو بنایا۔ اللہ نے یہ بھی عبرت کے طور پر فرمایا کہ ان
 نامہنجاہوں کی ہلاکت پر ارض و سماں روتے یعنی انہوں نے کوئی افسوس نہ کیا۔ جب ان لوگوں
 پر گرفت آئی تو پھر انہیں سنبھلنے کی عسرت بھی نہ ملی۔ اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے

پیرہ کاروں کی قتل سے مطلوب تھی کہ اگر ان کے مخالفین بھی جائزہ اترام کے تاؤنوں کے لغز قدم پر پڑتے تھے تو ان کا حشر بھی پہلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

آزادی کی
نعمت

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو کر سحرانہ سینا کی طرف چلے گئے۔ فرعون کی غلامی سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کا تذکرہ اللہ نے اس مقام پر لسان کے طور پر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِن نَّارٍ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی۔ بنی اسرائیل کو ذلت ناک غلامی سے۔ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ یعنی فرعون اور اس کے حواریوں سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمَشْرِفِينَ بے شک وہ سرکش جتلیز اور مد سے بڑھنے والا تھا۔

بنی اسرائیل کی غلامی اور پھر آزادی کی داستان تقریباً چار صدیوں پہیلی ہوئی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار حاصل تھا تو بنی اسرائیل کے بیشتر بانی اور اعضاء غلام ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس سرزمین میں قبیلہ قویم آباد تھی اور یوسف علیہ السلام کے بعد اسی قوم کے بادشاہ حکمران رہے۔ اس قوم کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہی سواں فرعون منہ سلطنت پر مشتمل تھا۔ اکثریت کی بنا پر قبیلہ قویم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان سے طبع طریقت کی بھکاری لیتے، ان کو متغیر جلاتے اور ان پر مظلوم ڈھاتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوتِ توحید اور بنی اسرائیل کی آزادی کا سلاخ کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان جلاتے ہوئے یا رد لایا کہ میں نے تمہاری بچپن میں پرورش کی۔ اور تم سال ہا سال تک ہمارے ہاں مقیم رہے، اور پھر جب تم نے ایک قبیلہ کو قتل کر دیا تو پھر بھی بہنے ٹیکہ سے چلہ ڈالیا، اور اب تم ہیں تو جیہ کی دعوت دینے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایک شخص کو غلط سے قتل کیا تھا، حالانکہ میرا ارادہ قتل تھا۔ اس کے برعکس کیا تیرا مجھ پر یہی احسان ہے کہ اُن عِبَادَتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِئَلَىٰ الشَّعْرِ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، پھر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو بار غلامی کی بیڑیوں میں بند کر رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں فرعونوں کے مظلوم مزید بڑھ گئے، حتیٰ کہ

موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی ہجرہ میں فرعون سے نجات کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ
 بنی اسرائیل کو سب سے پہلے رات نکل جاؤ۔ جب آپ قوم کے ہجر کو کچھ قلمرو پر پہنچے تو اللہ
 نے وہاں بھی درود فرمائی اور سمندر کے کناروں پر بھی خندق راستے بنائے جس پر چلیں اور
 بنی اسرائیل سمندر سے پار چلے گئے، فرعون اور اس کا لشکر تعاقب میں آ رہا تھا، جب
 انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان خشک راستوں سے سمندر عبور کر گئے ہیں تو انہوں نے
 بھی اپنے گھوڑے اپنی راستوں پر ڈال دیے مگر جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے
 حب سے سمندر کا پانی مل گیا اور تیرہ لاکھ کافر عربوں کو شوق ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد
 چھ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو پچاس تھی اور وہ سارے کے سارے مصر سے مل کر مصر کے مینا
 میں چلے گئے۔ اسی واقعہ کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے کہ مجھ سے بنی اسرائیل اور نجات
 دی ذات ناک عذاب سے۔

غلامی کی
 لغت

اس مقام پر ذات ناک عذاب سے مراد وہی غلامی کی مصیبت ہے جس میں
 بنی اسرائیل مصریوں سے چھٹے ہوئے تھے۔ غلامی بچانے خود ایک نعمت ہے۔ صورت
 القہر میں اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام کا تعادل فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جب کہ آزاد
 آدمی اپنی ہر چیز کا مالک اور تصرف پر قابض ہے اور غلام کا مالک کے علاوہ کسی اور
 غلامی شے۔ آیت ۱۷۱، غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلامی خواہ شخصی ہو یا اجتماعی
 غیر فطریہ چیز ہے۔ اس سے انسان کی فطرت شراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ
 غلام کی اپنی کوئی شے نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
 اس کی کوئی ضمیر بھی نہیں ہوتی۔

شخصی غلامی کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور نہ وہاں قرآن کے زمانے میں یہ
 دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا تھا۔ یہ رواج تو اب پوری دنیا سے مٹ رہا ہے۔ مگر اجتماعی
 غلامی، یعنی سیاسی، ذہنی، اقتصادی اور تمدنی غلامی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تمام ترقی
 پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے کسی نہ کسی صورت میں غلام ہیں۔ سیاسی غلامی یہ ہے کہ
 پس واد ممالک کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کسی سپر طاقت کی طرف
 دیکھنا پڑتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے پس واد ممالک کو اقتصادی غلامی میں پائی طاقت جو

کہنا ہے جس سے وہ چلنے کے اور جو کھلے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ سڑیہ دار ملک
 اٹو کے نام پر قرضے لیتے ہیں اور پھر غریب ملک کو اس جال میں بڑی طرح جکڑ لیتے ہیں۔
 اس نام نہاد اور کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ امدادی رقم سے امداد دہندہ ملک سے مال خریدا
 پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مشیر بھی امداد و مال کنندہ ملک میں بھیج دیتا ہے اس
 طرح یہ ملک کچھ فائدہ تو اس تھماری لین دین میں اٹھالیتے ہیں اور کچھ رقم مشیروں کی
 تنخواہوں اور مراعات کی شکل میں واپس لے لیتے ہیں۔ اور غریب ملک چارہ قرضے
 اور اس پر سود کی ادائیگی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 قرضے پر ادائیگے جانے والے سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اور اس طرح
 غریب ملک اقتصادی طور پر غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔

جب قرض دہندہ ملک سے مشیر آتے ہیں تو وہ اپنی تندیب اور ثقافت بھی ساتھ
 لاتے ہیں۔ اسی طرح جن غریب ملک سے لوگ اعلیٰ تعلیمی و ثقافت پر دیر ملک میں
 جاتے ہیں، وہ بھی اپنی کی تندیب میں منگے جاتے ہیں اور اپنی کا ذہن لے کر واپس آتے
 ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی پھر مقامی لوگ بھی وہی تندیب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
 اور ایسی میں عزت جانتے ہیں۔ اس طرح غریب ملک اقتصادی غلامی کے ساتھ ساتھ
 ذہنی اور تہذیبی غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی تندیب و ثقافت حتیٰ کہ اپنی زبان
 کو بھی حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ہر کام میں ترقی یافتہ ملک کی نقالی میں ہی عزت خیال کرتے
 ہیں۔ ہمارا ملک بھی ایسی ہی سیاسی، اقتصادی، ذہنی اور تہذیبی غلامی کا شکار ہے۔
 اس کی سرسکیم ابھرے بن کر آتی ہے۔ اس پر غل و در آمد کے لیے مشیر آتے ہیں۔ سود پر قرض
 حاصل کیا جاتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان آریوں ڈالر کا مستورد مل رہا ہے۔ ان قرضوں
 پر صرف سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اور اس طرح ہم ایسے گورکھ
 دمنڈے میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنا محال نظر آتا ہے۔

انگریزوں نے ہمیں مسلمانوں کا انداز دشمن ہے۔ اس نے برصغیر میں مسلمانوں کو مغلوب
 کر کے حکومت حاصل کی، لہذا وہ ان سے ہمیشہ خائف رہا تھا اور انہیں ہر صورت میں

دی اور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے ۔

آزادی کی
فضیلت

دین اسلام پر یہ اہم تر امر کیا جائے کہ اس میں غلامی کو رد کر دیا گیا ہے۔ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں پہلی دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ غلام بننے کی صورت محمد قرآن نے سورۃ قتل میں بیان کی ہے کہ جب دو متحارب گروہ ہوں گے درمیان جنگ ہو تو اس کے نیچے میں متحارب گروہ ہوں گے قیدی بھی ایک دوسرے کی نگہ میں رہے جاتے۔ ان قیدیوں کو یا قتل کر دیا جاتا، یا آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر دیا جاتا، ان سے خریدے کر چھوڑ دیا جاتا، اور ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہوتی تو ان کو غلام بنالیا جاتا۔ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کے رواج کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ بلکہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ کیونکہ اس وقت سدا کا یہ بار غلاموں کے ذریعے انجام پاتا تھا اور اگر غلامی کو ختم کر دیا جاتا تو سدا کا یہ بار ٹھپ ہو کر نہ جاتا اور دنیا اقتصاداً جو دکھنار ہو جاتی۔ البتہ اسلام نے غلامی کے اس رواج میں ہر چند اصلاح کی کرشمہ کی بلکہ اس کے خاتمہ کے لیے بہت سی ترغیبات بھی دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو انسانیت سے خارج نہ کرو، کسی وجہ سے تمہاری غلامی میں آگئے ہیں تو اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو، جو خود کہتے ہوں ان کو بھی لکھاؤ۔ اور جو خود پہنچتے ہوں ان کو بھی پناؤ۔ ان سے طاقت سے زیادہ کام نہ لو اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان کے سپرد کرو تو اس میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔

جہاں تک آزادی کی ترغیبات کا تعلق ہے۔ اسلام نے غلامی کی آزادی کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مختلف جنابیات کا کفارہ غلام کی آزادی کو قرار دیا ہے۔ قسم توڑنے، بلا وجہ مدعا توڑنے اور ظلم کا کفارہ بھی غلامی کی آزادی مقرر کیا گیا ہے۔ اگر غلام میں صلاحیت ہو تو اسے مکاتبہ کے ذریعے بھی آزاد کیا جاسکتا ہے، سورۃ نور میں مقرر ہے کہ اگر تمہارے غلام رقم سے مکاتبہ چاہیں یعنی معذور رقم اور اگر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (آیت ۲۴) اگر ان میں

بستری پاؤں انہیں مکاتبت کے طور پر آزاد کر دو۔ چہ جب وہ مقبوضہ رقم اور اگر چکیں تو انہیں
 مکمل آزادی دے دو۔ اسی طرح اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ایک غلام
 کی آزادی ہے۔ بہر حال اسلام نے اس وقت غلامی میں اصلاح اور اس کی آزادی کا پیر
 اٹھا یا جب مادی دنیا اس لعنت میں گرفتار تھی اور اب جب کہ دنیا بھر میں غلامی کا خاتمہ
 ہو چکا ہے تو اس قدر کہ اس میں کچھ اعتراض نہیں بلکہ یہ اسلام ہی کے ایک مقصد کی تکمیل
 ہے۔ بخضیکہ انبیاء کے اس اعتراض کی کرنی حقیقت نہیں کہ اسلام نے غلامی کی
 حوصلہ افزائی کی ہے۔

بنی اسرائیل
 کی فضیلت

بنی اسرائیل کی آزادی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنقَضَ بِأَخِيكَ
عَلَىٰ جِلْمٍ عَلَوِ الْعَالَمِينَ اور اب اسے تحقیق ہم نے علم کے ساتھ بنی اسرائیل کو
 جہان والوں پر منتخب فرمایا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں واقعی بنی اسرائیل
 کو اللہ نے بآل اقوام عالم پر فضیلت بخشی۔ چہ جب حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ آیا تو
 اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو تمام اہم پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کو خیر امت
 نامہ کہ خطاب فرمایا کہ تم جہان بھر میں بشرین است ہو۔ تاہم اپنے دور میں بنی اسرائیل کو ہی
 فضیلت حاصل تھی علی جلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے تھے کہ اس امت میں
 بہت سی کمزوریاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو باقی لوگوں کے صفے
 میں منتخب فرمایا۔

فَإِنْ فَرَّوْا فَاتَّبِعْنَاهُمْ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِمَا نَحْنُ بِكَ لَٰمِبِينَ اور ہم نے
 ان کو بہت سی نشانیاں بھی دیں جن میں ان کی طرح آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے لیے
 بادلوں کا سایہ کیا، ان پر جس وسلوی نازل کیا، اس سے پہلے پھر غلزمیں راستے بنا کر ان کو
 پا کر آیا اور اس طرح انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ یہ سب معجزات اور نشانیاں
 تھیں جس سے بنی اسرائیل مستغنی ہو گئے۔

سعدی دار
 حضرت علی

اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر کر کے فرمایا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ

یہ شک یمن کے اور عرب کے مشرک لوگ کہتے ہیں۔ ان ہی الامم انت الاولیٰ
 یہ ہماری پہلی قوم ہے جو اپنے والی سے وَمَا خَلَقَ بِعَشْرِ نِیْ اَوَّلِہِمْ دُرُوداً
 نہیں اٹھائے جائیں گے کریا انہوں نے معاد کا اسکا کر دیا کہنے مجھے اگر تمہارے
کہنے کے مطابق تمام مردوں کو دوبارہ ہی اٹھنا ہے فَأَنۡتَ اِبَابِیۡنَا اِنۡتَ
کُنۡتَ صَدِیۡقِنَا ترجمہ ہمارے اباؤ اجداد کو زندہ کر کے دے گا اگر تم اپنے
 دعویٰ میں سچے ہو۔ اس کے بغیر ہم کہے ان میں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ
 زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حساب کتاب کی منزل پیش آتی ہے اور
 پھر جہنم کے عمل کے فیصلے ہوتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا: یہ کہنے مقرر ہو گئے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ذرا ان سے
پر حیران ہو جائیں اَعۡرَاقُہُمۡ تُبۡعِثُہُمۡ کیا یہ بہترین یا قوم ہے۔ اس قوم کا تعلق میں کے
 قبیلہ حمیر سے تھا۔ یہ خاندان اڑھائی تین سو سال تک سیام میں تھا ان کا وہاں پر کسی جمع
 گزرنے میں یعنی بڑا اوسط اور چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اوسط جمع کا ذکر ہے
 جو خود تو عمان تھا مگر اس کی قوم کا قریبی۔ سائر و سلاطین کے لحاظ سے اللہ نے ان کو
 بہت کچھ دے رکھا تھا اللہ بڑے آسودہ حال لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمع کو
 بڑا ذکر کرنا نہ وہ ایمان والا تھا۔ تو فرمایا جمع کے متبادل ان مشرکین مکہ کی کیا حیثیت ہے
 ذرا ان سے پرہیز کہ یہ بستر میں یا قریب جمع وَالۡیَہِیۡتَ مِنْ قِبَلِہُمۡ یاد وہ لوگ بستر تھے جو
 ان سے بڑے گزر چکے ہیں؟ ان کے پاس تو مال و دولت اور جاہ و اقتدار اور ان کا شمار
 تھا مگر ان کے پاس کیا رکھا ہے۔ اَہَلۡکُنۡتُمۡ ہم نے ان کو مٹی بڑا کر دیا۔
اَلۡہُمۡ کُنۡتُمۡ مگر میں نے ان کو گندہ کر دیا۔ وہ لوگ تھے جب یہ بھی انہی کے
 نفس قدم پہ چلی کہ توحید اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بلاکت سے کہے نجا
 سکتے ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَیۡنَہُمَا
 بے چین ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو مٹی کیا ہے
 طوفان تو پیدا نہیں کر دیا۔ بلکہ اس کائنات کی تخلیق میں ہماری حکمت کو دیکھا ہے جس

چیز کا گناہ ہے اس کا نتیجہ اس ضرور واقع ہوگا۔ قیامت پہ پا ہوگی اور حساب کتاب کی طرف
آئے گی۔

فرمایا مہارت نہ ضرور انعام کائنات باطن میں ہے بِمَا خَلَقْنَاهُمَا الْإِنْسَانَ
ہم نے ان میں دینا جو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
مگر ان میں سے اکثر بے علم ہیں جو اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ فَرَأَىٰ إِنَّ كَيْدَ
الْفَصْلِ مِثْقَالَ حَبِّ خَمَلٍ بے شک فصلے کا وزن ان سب کے وعدے
کا وزن ہے۔ وہ دین آئے والا ہے جو بے شمار امور کے ٹھیک ٹھیک فعلے کے
جائزے ملے۔ اہل دین ان کو پتہ چلے گا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے اور پھر انہیں کے
زرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایسا دین ہوگا جو يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ
صَوْلٌ شَيْفٌ شَيْفٌ جس دن کوئی شیف، دوست اور ساتھی کسی دوسرے شیف کے کام نہیں
آئے گا بلکہ برابر کر اپنی اپنی ضرورت ہوگی۔ وَلَا تُغْنِي عَنْكَ اور نہ ہی ان کی کسی
دوسرے طریقے سے مدد کی جائے گی۔ اس دن ایمان اور نیکی ہی کا سہاڑے کی جس کے
پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی مومن ہوگا إِلَّا صِرْتُمْ سَرَابًا ان جس پر اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی مہربانی انہی
شخص پر ہوگی جو دنیا میں خدا کی وحدانیت پر بیان لایا اس کے پیروں کا اتباع، اللہ کی
سن باتوں، ملائکہ اور بعثت بعد الموت پر یقین کیا۔ فرمایا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
بے شک وہ کمال قدرت کا مالک اور نہ بدوست ہے اور ساتھ ساتھ وہ نہایت
تہم کرنے والا بھی ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ ضرور اس کو اپنے سایہ رحمت
میں جگہ دے گا۔ اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان
اور نیکی حاصل کرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ⑤ طَعَامُ الْآثِمِ ⑥ كَالْمُهْلِ ⑦
 يَفْلَى فِي الْبُطُونِ ⑧ كَغَلِي الْحَمِيمِ ⑨ خُدُوهُ
 فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ⑩ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ⑪ ذُوقْ إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ⑫ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ
 تَمْتَرُونَ ⑬ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ⑭
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑮ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ
 وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَبِّلِينَ ⑯ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ
 بِخُورٍ عَيْنٍ ⑰ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ
 آمِنِينَ ⑱ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ
 الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑲ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑳ فَإِنَّمَا يَتَرَبَّعُهُ
 بِلِسَانِكَ لَهُمْ بِتَذَكُّرُونَ ㉑ فَارْتَقِبْ إِلَهُكُمْ
 مَرْتَقِبُونَ ㉒

ترجمہ: یہ ٹھنک پھوس کا درخت ⑤ کھا رہے گندہ کا ⑥

پچھے برے آئے کی طرح جو کھرتے ہیں پیڑوں میں ⑦

جیسے کھوتا ہوا پانی ⑤ (۵۱) (۵۲) ہوگا، پکڑ لو اس کو پھیر
 کھینچ کر دے جاؤ جہنم کے درمیان ⑤ (۵۳) پھر ڈالو اس کے
 سر پر کھرتے ہوئے پانی کا عذاب ⑤ (۵۴) دیکھا جائے گا اچھڑ
 بے شک تو عذاب اور عذاب والا تھا ⑤ (۵۵) بیشک یہ وہی
 چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے ⑤ (۵۶)
 بیشک متقی رؤسے لئے لوگ امن کے مقام میں ہوں
 گے ⑤ (۵۷) باخوں اور چشموں میں ⑤ (۵۸) پس گے وہ باریک ریشہ
 اور موٹا ریشہ، آئنے سے ہوں گے ⑤ (۵۹) اسی طرح ہوگا، ہم
 یاد رہیں گے ان کو موٹی آنکھوں والی خوروں کے ساتھ ⑤ (۶۰)
 وہ منکرانیں گے اس میں ہر فرقہ پہل اس سے ⑤ (۶۱) نہ بھیں
 گئے اس میں موت کو، لیکن وہی موت جو پہلے تھی، اور بجا
 جائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے ⑤ (۶۲) یہ فعل ہے تیرے
 پروردگار کی طرف سے اور یہ ہے کامیابی بڑی ⑤ (۶۳) اے پیغمبر
 بیشک ہم نے آسمان کو دیا ہے اس راتراں کو آپ کی زبان
 میں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں ⑤ (۶۴) پس آپ انتظار کریں
 بیشک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں ⑤ (۶۵)

ربو آیات

پہلے قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان کی، پھر توحید کا مسئلہ سمجھا دیا، شرک کی
 قہرست، شرک کا رد اور پھر اس کا انجام بھی بیان ہوا، حق کی مخالفت کرنے والوں
 میں فرعون اور اس کے حواریوں کا تذکرہ ہوا اور پھر ان کی غرقابی کا ذکر بھی ہوا، اللہ نے
 ہی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو اپنے نامے میں جہاں بھی
 فضیلت عطا کی، پھر قریش کے اور شرکین عرب کو تنبیہ کی کہ تم سے پہلے قوم تھیں
 بڑے بڑے سادہ و سادہ اور دولت لئے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے حالات سے
 عبرت لے لو، تم اس بنا پر قیامت کا انتظار کر رہے ہو، فرما ہم نے ارض دہا، اور

کمال مل جائے گی۔ مگر نور دوسری کمال چنانچہ ملنے لگی۔ اس طرف یہ سفر مسلسل جاری رہا۔
 پھر حال اس مقام پر فرمایا کہ روزی کے سر پر کھولنا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور پھر
 اُس سے کہا جائے گا وَقَدْ اس کا مترجم اِنَّكَ اَمَّا الْعَبْدُ الْكَرِيمُ شک
 تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار بنا پڑتا تھا۔ دنیا میں اس قسم کے بہت سے مشہور اور
 سرکش لوگ ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ عزت
 والا سمجھتے تھے۔ اب وہاں بھی اپنی لوگوں میں سے تھا جو کہ کرتا تھا کہ روزی ملتا ہے
 مجھ سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ یہ سچی باتیں سن کر کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس طرف
 وہ اپنی سرداری کا چرچا کیا کرتا تھا۔

مگر میں کی سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد المشرکین فرمایا کہ روزی والوں سے
 اس طرح خطاب کیا جائے گا اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَدُّونَ شک ہے وہ
 چیز ہے جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے۔ جب ان کے ہی تمہیں تمہارے
 بڑے انجام سے ڈراتے تھے تو تم کیا کرتے تھے کہ جب مرکز میں مل جائیں گے
 ہماری بڑیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ شخص وہ
 ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا۔ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب
 کی نذرانے لگے گی۔ اور پھر حجۃ الودع کے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا ان چیزوں کو سچ نہیں
 مانتے تھے بلکہ ان میں شک و تردید کا اظہار کرتے تھے۔ لہذا آج اپنی آنکھوں سے
 دیکھو اور سزا کا مترجم لو۔

مگر میں کی سزا کے تذکرہ کے بعد اب المشرکین فرمایا کہ یَا اَعْمٰی
 کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ هُمْ مَقَامُ اَمِّیْنٍ
 بے شک ارشاد سے ڈرنے والے متقی لوگ جنہوں نے کفر و شرک سے اجتناب
 کیا اور حدودِ شریع کی حفاظت کی، وہ امن و چین کے مقام پر پہنچیں گے اور وہ
 مقام کیا ہے؟ مَقَامُ جَنَّاتٍ وَ عِیْنٍ وہ باغات اور نہریں ہیں جہاں وہ رہیں
 گے۔ وہاں پر انہیں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ اور وہ کسی جہانی اور طانی یا زہنی

کے
 بے

پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔

ان اہل جنت کے متعلق فرمایا یٰلَیْسُوْنَ بِمُسْتَشْرِفِیْنَ سَدَّ حَرِّ وَابَسْتَدْرِیْقَ
 اِسْمِ عَامِ میں وہ ہر ایک اور موزا ریشم پہنیں گے۔ یہ پتے پتے ذوق کی بات ہوتی
 ہے، کسی کو ہر ایک کپڑا پسند ہو جائے اور کسی کو ٹوٹا۔ اُن کا انتخاب اپنی مرضی
 کا ہو گا اور جس قسم کا لباس چاہیں گے لہا کیا جائے گا۔ بعض اس کا یہ مطلب بھی
 لیتے ہیں کہ اہل جنت خود تو ہر ایک ریشم کا لباس پہن کریں گے جب کہ پتے
 خدام کے لیے کوئی قسم کا لباس بنوائیں گے، یہ وہی ریشم ہے جو اس دنیا میں مہروں
 کے لیے عمامہ ہے اور آخرت میں حلال ہو گا۔ فرمایا جنتی لوگ ایسا پسند لباس پہنیں
 تَقْبِلُوْنَ اَیْکَ دُو سَکَرِ کے آنے سے ماننے بچیں گے۔ یعنی کوئی جنتی کسی دوسرے
 سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات ایک دوسرے سے
 ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی بند ہو جاتی
 ہے، کہیں سربراہ ملاقات ہو جائے تو منہ پھیر لیا جاتا ہے، آخر جنت میں نہ کوئی کسی
 سے ناراض ہو گا اور نہ اس سے منہ پھیرے گا، بلکہ سب ایک دوسرے کے آئے ہوئے
 خوش و خرم حالت میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ ہر جنتی کے دل میں دوسرے کے لیے
 محبت و العین کے جذبات ہوں گے۔

فرمایا کَذٰلَکَ یَہِیْدُ اِسَیْ طَرَفَ مَرْکَاہِیْا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ
 وَذٰوْ جَنَّتْہُمْ یُحْمُوْنَ عِیْنِیْ ہم ان کا چہروں کے ساتھ نکل کر دیں گے، جو
 موٹی آنکھوں والی خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی عورتیں انسانی نوعیت سے نہیں بلکہ یہ ایک
 دوسری مخلوق ہے، انعام میں آتا ہے کہ عورتوں کا مادہ مٹی نہیں بلکہ یہ کوئی نہایت
 ہی پاکیزہ مادہ کی تخلیق ہے۔ بعض روایات میں زعفران اور کافور کا ذکر بھی آتا ہے۔
 بعض نے عذرا و مشک جیسے اعلیٰ مادہ کا ذکر کیا ہے۔ بہر حال یہ جنتی مخلوق اہل جنت کو
 حاصل ہوئی اور یہ دنیاوی عورتوں کے علاوہ ہوں گی جن کا رتبہ ان سے بہت بلند ہو گا۔
 آگے ائمہ نے جنتیوں کی ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے یہ کہ عورتیں اپنے

بجائے قارونؑ : نصیبِ جنتی لوگ جنت میں ہر قسم کا پھل اور دلچسپی کے ساتھ طلب کریں گے جو انہیں میاں کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص کسی جنتی کے دل میں کوئی بات بکھانے کی خواہش پیدا کرے، اُس پھل کا رشتہ خود جنتی کے قریب آ کر ٹھک جائے گا۔ وہ اُس پھل کو آ کر استعمال کرے گا اور اُس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا۔
 روایت سے مراد یہ ہے کہ پھل کے طلب اور حصول میں کسی قسم کی رقت نہیں ہونی۔ نہ موسم کا ناظر بن کر ٹپسے گا۔ اور نہ کسی پھل کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوگا۔ بلکہ جب اور جنتی متاع میں کوئی جنتی کوئی سا پھل حاصل کرنا چاہے گا، فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ جہاں تک پھل کے ذائقہ کا تعلق ہے وہ نہایت ہی لذیذ ہوگا۔ اس دنیا میں تو بعض پھل کڑے پڑے، کھیلے اور طبیعت پر ناگوار بھی ہوتے ہیں مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر پھل ایسا خوش ذائقہ اور خوش ذائقہ ہوگا۔ جس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔ چیلوں کے عابد پرندہ رس کے گوشت کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ وَلَحْدٌ طَيْرٌ مِّنْ عَمَّا يُشْتَمُونَ (الواقعة: ۲۱) اور اُن کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت بھی میسر ہوگا۔ جس قسم کا گوشت پرندہ کریں گے بغیر کسی غفلت کے حاصل ہوگا مگر ضیاع راحت کے اس مقام میں یہ جنتی کو مکان، خوراک، لباس اور ہجوی جیسے آسائش کے سامان متعارف ہوں گے۔ دنیا میں تو انسان کو کسی وقت بھی مکمل چین نصیب نہیں ہوتا، اور بقول سعدی صاحبِ انتہائی عیش و آرام کے لمحات میں بھی "لذہ اجمال موت" ہمارے دل پریش ہے گویا موت کا خیال آتے ہی سارے مزے اکر دیا ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا میں کسی نعمت، مال و دولت، مکان، زمین، کاروبار، کارخانہ، ارٹھ اور غیرہ کے چس جانے کا ٹھہرہ بھی ہوتا ہے۔ مگر جنت میں ایسی کوئی شے حق نہیں ہوگی۔ جنت کی زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اس میں موت کا خطرہ نہیں ہوگا اور دنیا کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی جن کے عین جانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

فَرَطَا اَن يَكُوْنُوْنَ فِيْهَا النَّارُ اِلَّا السَّعِيْرَةُ الْاُولٰٓئِیْ وَبِالنَّارِ

کا کوئی خوف نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ جو موت دنیا میں آچکی اب دوبارہ موت

نہیں آنے کی، وَوَقَّعْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے عذاب سے بھی پیشہ کے لیے بچائے گا، اب ان کو کوئی حمایت نہیں ہوگی۔ فَقَضَاهُ مین ریت حاصل ہونے والی یہ عام نعمتیں تیرے پروردگار کو عفت سے فضل اور عطا ہے۔ اُس کی مہربانی سے دنیا میں پاکیزگی نصیب ہوئی، تَجَمَّعَ عَقِيدُهُ اور نیاں محل نصیب ہوا۔ پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار ملے اور پھر آخرت میں یہ غنیمت اور دائمی نعمتیں حاصل ہوئیں، یہ سب کچھ اس نعمت تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ ذَٰلِكَ هُوَ عَفْوُ الْعَظِيمِ اور درحقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے جسے حاصل ہوئی، اور سرفرازی پروردگار نے فَمَنْ ذُكِّرَ بِعَفْوِ الْعَظِيمِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اور عفو کی عطا جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ ایسی پُر امنی زندگی میں داخل ہو گیا جہاں کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اس دنیا میں تو ہر وقت کسی نہ کسی خطرے کے بارے میں انسان کے سر پر منڈا ہوتے چلتے ہیں بڑی سے بڑی عظمت بھی ہو تو اُس کے بچنے جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔

یہ عالم روزی پرست

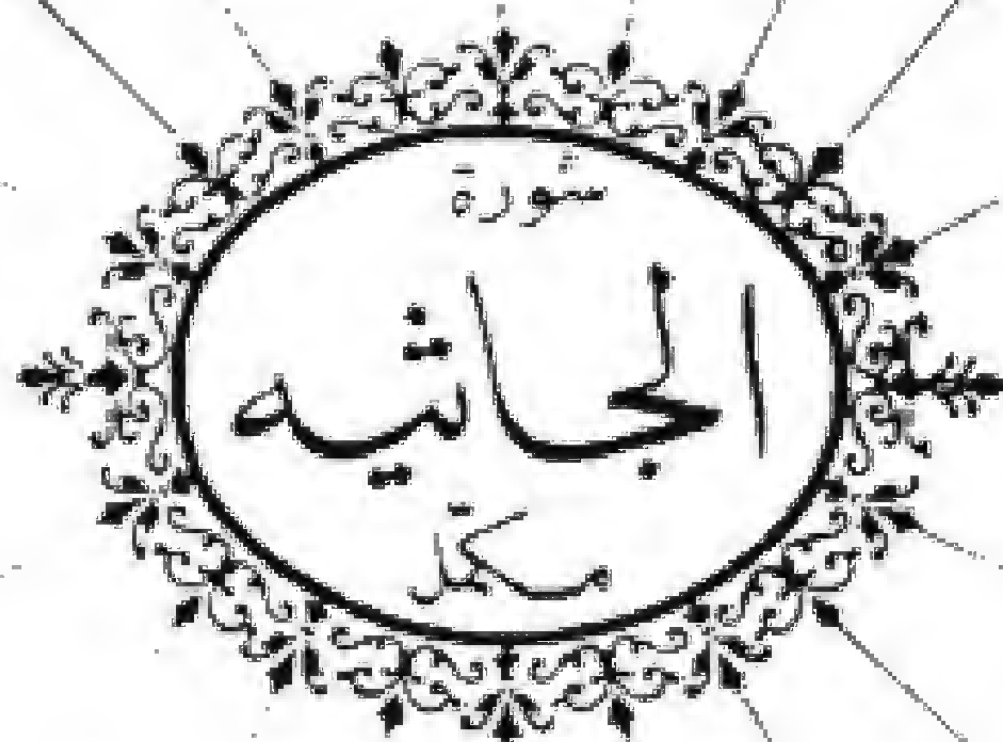
ہر چیز کہیں ہے ہیں ہے

و غالب

ابدی آرام و راحت جنت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

قرآن مجید
نصیحت

سورۃ کے آخر میں اللہ نے اس کے مفسرین کو دہرایا ہے۔ قرآن کریم کی صداقت اور ثابتی کے متعلق فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُهُ بِلِسَانٍ بیشک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اور اس کی ثابتی یہ ہے لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت چھریں، اللہ نے قرآن کریم کو اپنے پیغمبر اور اُن کی قوم کی مادری زبان میں نازل فرمایا، اس کا یہ عام قانون ہے کہ یہ نبی کو اس کی اپنی زبان میں ہی خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زبان سے اُس کے قوم تک پہنچا سکے۔ تشریح علیہ السلام کی مادری زبان عربی تھی اور یہی زبان آپ کے

الحجۃ ۲۵
آیت ۱ تا ۵

البقرہ ۲۵
رکس اول ۱

سُورَةُ الْحَاجِّ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ أَوَّلِهَا آيَةُ الْقُرْآنِ الرَّابِعَةُ
سورة ہاشمہ مکی ہے۔ اس کی پہلی آیتیں اور چار رکعات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخیر و برکت اور نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ③ وَ
فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④
وَخِلَافَ إِلِيلٍ وَالنَّهَارِ وَمِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ آيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤

ترجمہ: ① تعریف کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو نہ ہر دست اور حکمتوں والا ہے ② بے شک آسمانوں
اور زمین میں دلچسپ بات سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے
لیے ③ اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جو پیدا کرتا ہے وہ
بائنہ نشان ہیں جتنی کہنے والے لوگوں کے لیے ④ اور آسمان
اور زمین کے اختلاف میں اور جو آسمان سے مٹانے آسمان
کی طرف سے دھڑی پہنچانہ کیا اس کے ساتھ زمین کی

اُس کے خشک ہونے کے بعد اور ہواؤں کو پھرنے میں لگائیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ⑤

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجاثیہ ہے جو اس کی آیت ۲۸۰ میں آورہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ وَتَنصَحُكَ اُمَّتُكَ جَاثِيَةً اور رقم ہر گروہ کو لکھنے کیے ہوئے پاڑھے۔ یہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے کہ اُس دن لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ لکھنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، مفسرین کرام اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ الشریعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ اسکی آیت ۱۸ میں شریعت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک سورۃ کے متعدد نام ہونا کچھ غیر معروف بات نہیں کیونکہ سورۃ انفار کے ہم پندرہ نام بھی پڑھ چکے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا نام حصۃ الجاثیہ۔ یا حصۃ الشریعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔

یہ سورۃ حواہم سبعہ کی چھٹی سورۃ ہے اور اسکی زندگی کے آخری دور میں ہی ترتیب سے نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی سیستیس آیات اور چارہ کتب میں اور یہ سورۃ ۶۴۴ کلمات اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین

جیسا کہ گذشتہ حواہم سورتوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ نام سورہیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کہلاتی ہیں کہ ان میں اسلام کے چاروں بنیادوں عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں جزائے اعمال کے سلسلہ میں انذار کا پہلو غالب تھا اور اس سے پہلی سورۃ میں توحید کے دلائل کی طرف زیادہ رخ تھا۔ اب اس سورۃ میں بھی توحید اور جزائے عمل ہی کا ذکر ہے۔ گذشتہ سورۃ میں قوم تبع اور فرعون کے غرور و تکبر اور اُس کی جلالت کا ذکر تھا، تو اس سورۃ میں بعض لوگوں کی نافرمانی اور اُن کے انجاس کا بیان آیا ہے۔

حروف
مقطعات

دیگر حواہم سورتوں کی طرح اس سورۃ کی ابتداء بھی حروف مقطعات حطر سے ہوئی ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نے ان حروف کے معانی نہیں بتائے۔ تاہم مفسرین کرام لوگوں کی تعزیر و فہم کے لیے ان حروف کے بعض معانی بیان کرتے

ہیں۔ اور ان کا تذکرہ گذشتہ سورتوں کے آغاز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کا قول ہے **خسر** خدا تعالیٰ کے اسمائے پاک میں سے ایک اسم ہے جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

يَذْكُرُنِي خَسْرٌ وَالْوُجُوحُ شَاخِرٌ
فَهَلَّا نَلِيَ خَسْرًا قَبْلَ التَّقْدِيرِ

کہ میرا مقابل مجھے **خسر** کا واسطہ دیکر لڑائی بند کرنا چاہتا ہے میرا اس نے یہ واسطہ لڑائی شروع ہونے سے قبل کیوں نہ پیش کیا تاکہ لڑائی کی تربت نہ لگائی۔ گویا **خسر** اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے واسطے سے ایک ذریعہ لڑائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ہر حرف معطوف کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہوتا ہے مثلاً یہاں پر **خ** کا اشارہ حکم کی طرف اور **س** کا ملک، مالک یا جمیع کی طرف ہو سکتا ہے اور مضموم یہ بتاتا ہے کہ حکم ازلی اور ملک ابدی اللہ و مدد لا شریک کے لیے ہے۔ گویا قرآن کریم اور اس سورۃ کا نزول حکم ازلی اور ملک ابدی کے نظام کا ایک نصیب تھا۔ اس آیت کی تائید قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جیسے **فَرَمَّا إِنَّ الْمُلُكُ إِلَّا لِلَّهِ (الأنعام - ۵۷)** حکم اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے **إِلَّا لَهُ الْمُلْكُ** حکم (الأنعام - ۶۲) خبردار! حکم کسی کا ہے **لِعَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (العوین - ۱۶)** آج بادشاہت کسی کی ہے؛ لیکن اور غالب خدا کی غرضیکہ عبد تعظیم اور بقائے دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ باقی ہر چیز فنا کی ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ **خ** کا اشارہ محمد کی طرف ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی محمد پر بندگی کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ فرشتے بھی ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اور دیکھ ہر چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے جیسے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے **كَيْسَعْلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**

والجملہ قہار) انہی دو ممالک پر چیز الٰہی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کا اشارہ انسان کی قوت علیہ کی طرف ہو سکتا ہے اور مطلب یہ کہ یہ انسان لا فہم ہے کہ وہ اپنی قوت علیہ کو درختہ کمال تک پہنچائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ انہی کی طرف اور حج کا اشارہ انہی کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ کی گنجائش ہے۔ وہ خود قائم ہے اور ہر چیز کو وہی قائم رکھتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حقانیت کی طرف ہو سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء، عدم کا رنگ رکھتی ہیں جب کائنات اور نبات صرف ذات خداوندی ہے جس سے ہمیشہ قائم و دائم ہے اور ہمیشہ کی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں دراصل قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شبیہوں اور آیات میں غور و فکر کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی حقانیت معلوم ہو سکے اور وہ توحید الٰہی کو سمجھ سکے۔ جو شخص نشانات قدرت میں غور و فکر نہیں کرتا وہ دراصل اندھا ہے اور اسی لیے وہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح انسان آئیے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ ان مظاہر قدرت کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حج کا اشارہ حیات کی طرف اور حج کا اشارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح مضمون یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حیات کی تصویر کشی فرمادیا کہ اس نے قدرت بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی حیثیت کے لیے مجتہد فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حیات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تمام انہیں پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حقانیت کا زور خور اٹھالیا ہے۔ وہ دنیا میں ضرور آپ کی مدد کرے گا اور دین اسلام کو جیلو دنیا ہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں کے اپنے حالات کی خرابی کے باوجود یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی متعدد کتب الفہرست الکثیر، الفہرست البکر اور ہوا جمع وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ذیل ای کشفی طور پر ہی معلوم ہو سکتے ہیں چنانچہ اللہ نے اس ذریعے مجھے ان حروف کے یہ معانی اللہ کے ہیں یا جنہاں نورانی مُشَفَّع یعنی یہ ایک نورانی اجمال ہے جو اس ماویٰ اور متحد جس جہاں میں لوگوں کے عقائد اور اعمال فاسدہ کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور لوگوں کے شکوک و شبہات کے مطالبے میں حق کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا یہ اجمال نورانیت باطل عقائد و اعمال کی تردید اور حقیقتِ حال کو وضع کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ سورۃ یا کوئی دوسری سورۃ دیکھ لیں کہ ان حروف کے اجمال کے ذریعے سورۃ میں پیش آنے والے مضامین کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔

امام بلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی کے متعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن پاک کا زیادہ حصہ تو محکم آیات پر مشتمل ہے جن کا مطلب اور مضمون واضح ہے۔ دوسرا حصہ متشابہات کا ہے۔ ان آیات کے معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی حقیقت معلوم نہیں اور تیسرا حصہ حروف مقطعات کا ہے جن کے نہ تو معانی ٹھیک ٹھیک معلوم ہیں اور نہ ہی مضمون کو واضح کیا گیا ہے بلکہ ان کو اسرار کے طور پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان حروف کے بارے میں حضور علیہ السلام سے کوئی تفصیل سنقول نہیں۔ ہاں اصحاب کرامؓ کے زمانے میں جب قرآن کریم کی وسیع اشاعت ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان حروف کے متعلق کچھ بیان فرمایا مگر وہ بھی یقینی نہیں ہے لہذا اس مسئلہ میں زیادہ صحیح اور سلاطین والا راستہ وہی ہے جو امام سیوطیؒ نے اختیار کیا ہے اللہ اعلم فیما یدلک یعنی ان حروف کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اُس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے اُمّنا وصدّقنا ہمارا اُس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں، لہذا ہمیں اس معاملہ میں زیادہ کرید نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

دیگر حوام سورتوں کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے جوڑا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بِكَزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کمال قدرت کا مالک، ذر بردار، ستارہ شکنوں والا ہے۔ شریکین کو اکثر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے۔ بعض کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بھی غلام کوئی چیز دکھائی دیتے ہیں جس کو وہ قرآن بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اس اعتراض کی تردید فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا صفت ہے اور اسی کی طرف سے اپنے نبی اخرا الزمان علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ ترسیاں پر بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیا ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔

ارض و سما
بطور نشانیات
قدرت

انگلین آیت میں اللہ نے توحید اور معاد کے بعض مشترک دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّمَنْ يُّعِيْنُ بیشک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو سورج، چاند اور نیلیوں سطح نظر آئے گی۔ رات کے وقت چمکنے والے کروڑوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاؤں تلے آنے والی زمین کا اپنا وجود اور زمین کی سطح پر پانی جانے والی کروڑوں اشیاء، شجر و مگر وغیرہ۔ پھر زمین کے اندر کے حالات اور اس میں پانی جانے والی صدائیات، پانی، گیس اور تیل وغیرہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج سے زمین کو الگ کیا ہے، ساغس و ان، سورج اور ماہرین ارضیات وغیرہ تحقیقات کر رہے ہیں مگر اس زمین سے متعلق پوری معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ ابھی تک زمین میں نیچے کی طرف صرف آٹھ میل تک گھپٹائی کی جا چکی ہے اور اس حد تک پانی جانے والی اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کی جا چکی ہیں۔

اس سے آگے سمجھ چٹائیں گہرائی میں شکوت پیا کر رہی ہیں۔ معلوم آگے چل کر کیسے کیسے آگے
منظر عام پر آنے والے ہیں۔

زمین و کچھ آسمانی کسروں کی نسبت بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کائنات
زمین سے تیرا لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سے بڑے بڑے سیارے بھی کائنات میں موجود ہیں۔
سائنسدان کہتے ہیں کہ شعری شاعر جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ وہ سورج سے بھی بڑا
گنا بڑا ہے۔ ہر ایک ہر ایک کے ذروں ستاروں سے ہی ہوئی رات کو نظر آنے والی کائنات
کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ زمین کے
ارد گرد پہنچ چکے ہوئے ایک ہوا کا خول چڑھا ہوا ہے۔ اس ہوا میں بہت سی گیسوں ہیں جن
میں سے اہم ترین گیس آکسیجن ہے جس پر تمام جانداروں کی زندگی کا یہی انحصار ہے
یہ ایک لطیف گیس ہے جو ہر مائنس کے ذریعے ہر جاندار کے جسم کے اندر جا کر خون کو صاف
کرتی ہے اور بقائے حیات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر جاندار یا کہ زمین یا آسمان کے جاندار یا ہوا
پانی والے والی چیزوں میں موجود کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان ان میں غور فرما
کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔

عالمِ جانداروں کی تخلیق میں بھی ہر شے انشائیہ ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے۔ وَقَدْ أَنْشَأَكُمْ أَفْلاَنِيَّةً
یعنی تم ان کا مشا بہہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اتنے قوتِ ظاہرہ
اور باطنی رکھے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی دماغی صلاحیتیں، انحصارِ انوار
معدہ، ہڈی، اعظام، ناسل وغیرہ سب میرتِ اخیرِ پیرزہ ہیں۔ سائنسدان اور ڈاکٹر ابھی
تک انسانی جسم کے صرف پتہ نہیں چلے گئے ہیں۔ جب کہ باقی بچپن
فیصدی جسم کے متعلق حقیقتات ابھی باقی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی تخلیق اور پختہ وجود
میں ہی غور کرو کہ اللہ نے کس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر اسے کس قدر شرف بخش
کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تمام چیزیں اس کی خدمت

پر امر کر دیں۔ یہ سب نشانات قدرت و توفیق ہیں۔ فرمایا نہ صرف تعالیٰ اپنی مخلوقات میں بلکہ
 وہاں ایسے ہی ہرگز آیت قرآن مجید پر اشارے پھیلانے میں ہیں۔ وہ بھی اس کی قدرت
 کے نشانات ہیں۔ اشارے زمین کے نیچے، اس کے اندر اور فضا میں اور زمین اور آسمان
 جسم کی جاندار مخلوق پیدا کرنے میں جس کا شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں
 کے اندر رہنے والی اپنی مخلوق کا شمار تو ایسے ہی ناممکن ہے۔ انسان محض چند اقسام
 سے واقعیت حاصل کر سکتا ہے ورنہ معلوم اللہ تعالیٰ نے پانی کی تہ میں کتنی
 مخلوق آباد کر رکھی ہے۔ **فَرَأَاهُ سَبَّحَهُ** ایت **لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ** کہ دنیاں میں
 ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت
 کے نشانات ہیں۔ جو ان کے مشاہدہ کے بعد فوراً پکار اٹھتے ہیں **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ**
هَذَا بَاطِلًا (آل عمران - ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں
 کیا۔ بلکہ ان چیزوں میں تیری وحدانیت کے دلائل ہیں۔

شب و روز
 کا تغیر و تبدل

فَرَأَاهُ **وَاحْتِلَافِ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ** دن رات کے تغیر و تبدل میں بھی
 اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے دن رات کا ایسا
 سلسلہ قائم کیا ہے، جو تمام جانداروں کے لیے نایت ہی ضروری ہے۔ لوگ دن
 کے وقت کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، سخت مشقت کرتے ہیں، کارخانے
 چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پھر جب وہ دن بھر کے کام سے تھک
 جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کرتے کرتے ہیں جس کے دوران لوگ آرام کرتے
 ہیں، ان کی زائل شدہ قوتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے
 پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام ایسے طور پر لپیٹ
 لیا ہے کہ یہ مقررہ وقت سے ایک جگہ بھی آگے نہیں ہوتا،
 اللہ نے ایسا انتظام فرمادیا کہ نہ تو سورج چاند کو چڑھ سکتا ہے **وَلَا الْيَلُ سَابِقُ**
النَّهَارِ (یس - ۴۰) اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے، بلکہ سب اپنے
 اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور اس طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور

کوئی ہوا گرم ہوتی ہے اور کوئی بج بٹہ اور کوئی بادِ سیا کی طرح نرم و نازک ہر قسم کی ہوائیں
 اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکوہ مصلحت رکھی ہے۔ فرمایا ان سب اشیاء میں اِنَّكَ لَتَقُوْمُ
 بِعَقْلِكَ نِشَانِ قُوْمَتِہِی میں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل و خرد سے کام لیتے ہیں
 جو لوگ عقل و خرد سے عاری ہیں ان کے متعلق فرمایا اِنَّ شَرَّ الْاَشْيَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ الضُّلَّةُ
 اَلْبُكْرَ الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ و انفعال ہو کہ ایسے لوگ تو بہانوں سے بھی باتیں
 اور گرتے اور بہتے ہیں عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر کو
 پر نے کھار لو کہ ان نِشَانِ قُوْمَتِہِی میں نور و خرد کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کو سمجھ سکتے ہیں۔

تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ فَاتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ② وَيَذْكُرْ أَفْكَافِ
 آتِيْمِ ③ يَسْمَعُ آيَةَ اللَّهِ تَتْلُو عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
 مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ
 آتِيْمِ ④ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَ هَازِلًا
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤ مِنْ وَرَائِهِمْ
 جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا
 مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ⑥ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ⑦

ترجمہ :- یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جنہیں ہم سناتے ہیں
 آپ کے سامنے حق کے ساتھ ہیں کس بات پر اللہ تعالیٰ
 اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے ②
 ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار کیلئے ③
 جو سنا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس
 کے سامنے ۔ پھر اصرار کرتا ہے وہ تمہیں کرتے بھنے
 کرو کہ اُس نے اُن کو سنا ہی نہیں ۔ پس خوشخبری

شادی اس کر وہ ذاک عذاب کی ⑧ اور جہنم وہ معلوم
 کر رہا ہے جہاں آیتوں میں سے کسی چیز کو نہ
 بنا ہے اس کو ٹھکانا ہوا۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے
 زلزلہ عذاب ہے ⑨ ان کے آگے روزی ہے
 اور نبیوں کا آئے نہ ان سے جو انہوں نے ٹھکانا
 بھی۔ اور نہ وہ کہ جنکو بنایا ہے انہوں نے اللہ کے
 سوا کفر ساز۔ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے ⑩ یہ
 قرآن سراسر حقیقت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ۔ ان کے لیے عذاب
 ہے شدید اور دردناک ⑪

تفسیر

سورۃ کی ابتدا میں قرآن کریم کی تعریف اور صداقت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 اِنَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلِہِمْ مِنْہٗ سِرٌّ کے بعد یہ آیتیں لکھیں کہ اِنَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلِہِمْ مِنْہٗ سِرٌّ
 بعض دلائل اجمالاً ذکر کیے۔ اب انہی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔
 تِلْكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ تَنْزِلُہَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ یَا مُحَمَّدُ تَعَالٰی کی آیتیں ہیں جو ہم پر اتنے
 ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یعنی ان آیات کو صحیح صحیح۔ سچے انداز میں حقیقت کے
 ساتھ تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

آیات آیت کی جمع ہے اور قرآن پاک میں یہ لفظ ثانی و علامت اہل رحمت
 معجزہ یا علم کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اس مقام پر آیات سے مراد علامت
 اور دلائل ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے آغاز میں آنے والے حروف مقطعات
 ح ت ہ ث کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حج سے
 مراد عبادت ہونا، مشعل ہونا یا گھیر لیا ہے اور یہ سورۃ حاوی الحج یعنی بیت سے
 دلائل پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں بیت سے دلائل تو میرا دلائل
 قرآن قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن سے مراد حاجی الحج

یعنی جسگزٹے اور فیکوٹلنے والی۔ اس حرف کا یہ معنی بھی صادق آتا ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ اپنے دلائل کے ذریعے اختلافات کو مٹانے والی ہے۔ بیہ مال یاں پر آیات سے مراد علامات یا دلائل ہیں۔

دلائل کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا آسمانوں، زمین
تخلیق انسانی اور عظیم حیوانات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان کی طرف
سے بارش نازل فرما کر خشک زمین کو زندہ کیا ہے۔ ہواؤں کو گردش میں لاتا ہے
اور تمام جانوروں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے روزی کا سلسلہ مہیا کرتا ہے
اگر انسان اپنے دلائل میں غور و فکر کرے تو وہ جان سے لگا کر یہ تمام امور اللہ تعالیٰ
کی ذات کے سوا کون انجام دے سکتا ہے جو حکم علی الاطلاق اور قادرِ عظیم ہے۔ بغیر شک
یہ ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس
کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔

اللہ کی
آخری
کتاب

فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اس
 آخری امت کے لیے تمام شرائع، احکام اور زندگی بھر کا پروگرام نازل فرما دیا ہے
 اب یہ اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر صدق دل سے ایمان
 لائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ان کی دائمی
 نفع کا دار اسی کتاب پر ہے۔ فرمایا اگر لوگ اس کتاب الہی پر بھی یقین نہیں کریں گے
فَبِآيَةٍ حَدِيثِ الْبَيْتِ وَاللَّهِ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ
 علامات اور دلائل کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مطلب
 یہ ہے کہ اللہ کا آخری پروگرام تو آپکا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نیا آئے گا، نہ کتاب
 اور نہ کوئی پروگرام۔ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو آگے تو کچھ بھی نہیں، پھر یہ کس
 چیز کو مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ اور
 ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔

یہاں پر قرآن پاک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ حَدِيثٍ كِتَابًا مُتَشَابِهًا قُرْآنًا (آیت ۲۳) اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے بہترین بات کے لیے کتاب اناری ہے جو آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جلتے والی ہے حدیث کا لغوی معنی بات یا کلام ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ المہملت کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ قَبَائِلُ حَدِيثٍ۔ اَلْحَدَّهْ یُؤْمِنُونَ اس بات یعنی قرآن مجید کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جھوٹ، کمزوری اور خلاف واقعہ امور سے پاک ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ تمہارے مسائل کا حل اور تمہاری ابدی کامیابی کا راز اسی قرآن میں مضب ہے۔ اگر اسی کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے کوئی جتنے پناہ نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ اندھیرت میں گم رہیں مارا رہے گا۔ اُسے سراجِ مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔

جھوٹ کی
ہلاکت

تکے اللہ نے قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے اور ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے وَيُؤْتِلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ يَرْجِعُ صَوْنَهُ لِيَكُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (آیت ۱۰۵) جو قرآن پاک کے پیش کردہ دلائل، شریعت اور دین کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے اور کتاب کو قرآن اللہ کا کلام نہیں اور نہ ہی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے بلکہ محض علی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے، غوراً اللہ فرمایا ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے جو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے ایشیہ یعنی گنہگار، مجرم اور پاپی بھی ہے۔

اور اس کی حالت یہ ہے يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهٖ حُجُجًا مِّمَّا يَشْكُرُ (آیت ۱۰۶) ان آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھیں جاتی ہیں۔ مگر ان میں غور و فکر نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے اثر قبول کرتا ہے۔ بلکہ ثُمَّ يُعِزُّ مُشْكِيهٖ (آیت ۱۰۷) پھر وہ ضد کرتا ہے اور اپنی اس بہت دھڑکی پر اصرار کر کے مستحکم جاتا ہے۔ آیات الہی کی کچھ پڑھائیں

کرتا تھا کہ اَلْمُفْضَلُ لَهَا کویا کہ اُس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ حالانکہ اُن کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ لہذا اس بد بخت نے سنی اُن کی کر دی۔ ایسے شخص کے متعلق فرمایا فَقَبِيرُهُ بِعَذَابِ الْيُسْرِ کہ اُس کو دردناک عذاب کی خوشخبری ملے وہ۔ بشارت تو اچھی خبر کے لیے ہوا حالانکہ اسے سختیاں پہنچیں۔ اُس شخص کے عذاب عیسٰی پر ہی خبر کو تھا۔ بشارت سے تعبیر کیا گیا ہے: مفسرین کہ مرید بھی فہم کرتے ہیں کہ بعض اوقات بشارت اُن شخص کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس مقام پر یہی معنی ہے کہ ایسے لوگوں کو خبردار کر دو کہ اُن کے لیے عذاب الیم تیار کیا گیا ہے۔

شعارِ اللہ
سے قسرت

فرمایا قرآن سے اعرفوا منی کرنے والوں کی ایک بری خصلت یہ بھی ہے۔ وَإِذَا
عَلِمَهُ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُذُوقًا جب ہماری آیات میں کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو نہاتا ہے اُس کو ٹٹا کر بڑا۔ ہر نبی کی قرضہ لاپرواہی وغیرہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی اچھی بات بتائی گئی۔ خدا کا پیغام پہنچا یا گیا۔ تو انہوں نے اسے تسخر اڑایا۔ تسخر کیا ہے؟ مگر نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور اس کے بعد بھی لوگ اللہ کے نیا بندوں کا مذاق ہی اڑاتے آئے ہیں۔ جب ابو جہل نے سورۃ الدخان کی یہ آیات نہیں اِن شَجَرَاتِ الرَّقُومِ هَ طَعَامُ الْاَرْنَیْمِ بے شک حضور کا درخت تو نہاڑوں کی ٹوڑاں بنے گا۔ تو کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم! ہمیں تو قوم سے ڈرانا ہے حالانکہ ہمارے ہاں تو زقوم سمجھو کہ کھانا جاتا ہے جو ہم روزمرہ کھاتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج بیان کیا تو ابو جہل نے تسخر اڑایا کہ یہ کسی بچی کی باتیں فرماتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے تو مشرکین کہتے کہ یہ پیچھے کھڑی کرتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں اس عمر میں پشت اُگھتی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ لوگ معجزات کے ساتھ بھی ٹٹا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے شعارِ اللہ کے ساتھ ٹٹا کرنا بدترین قصہ ہے۔ قرآن کی آیات۔ دلائل حکم۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج سب شعارِ اللہ ہیں۔ جن کی توہین ایمان والوں کے لیے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ میں موجود ہے وَإِذَا نَادَىٰ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَّا اخْتَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اُولٰٓئِكَ اُوْدُوا
 زودہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنالیا۔ دنیا میں جن کو نذرِ نجات
 بیش کر رہے ہیں، جن کی قبروں پر سجے کر رہے ہیں، غلات چڑھاتے ہیں،
 ان پر عرس مناتے ہیں۔ اُن کی دہائی ہوتی ہے۔ یا علی اور یا فتوح کے نعرے لگاتے
 ہیں، جنوں، شیاطین اور فرشتوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور جن جن کو بھی
 حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ قیامت والے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔
 اُس دن اللہ کے نبی، مقرب فرشتے اور اولیاء اللہ بزرگسای کا اظہار کریں گے کہ
 ہم نے تو انہیں اپنی پرستش کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ تو خود شیطان کے نقش قدم پر چل
 کر اس بیخبر پر پڑے ہیں۔ قَالَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان لوگوں نے اللہ کے
 سوا دوسروں کو کار ساز بنالیا اُن کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنوں
 نے آیات الہی کو سنی اُن سنی کر دیا۔ اُن کا مذاق اڑایا اور بالآخر دافعی سزا کے مستحق ٹھہرے۔
 آخر میں اللہ نے قرآن کریم کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا هٰذَا
ہدٰی یہ قرآن تو سربراہیت ہے، یہ سورۃ، اس کے درجے، اعلیٰ درجہ، ثانی
 اور معجزات ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے ان لوگوں کو وحی اور قرآن ہی حاصل
 ہوتی ہے جو حد کمال تک پہنچتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیات و دلائل، احکام
 اور معجزات کا انکار کیا، تو وہ رسالت اور بعثت بعد الموت پر یقین نہ کیا، فرمایا
لَهُمْ عَذَابٌ رَّحِیْنٌ ایسے ایسے عذاب کے لیے شدید اور دردناک عذاب
 ہے۔ معذرت، حشر اور سرکش لوگ جیل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ اُن کے لیے ذہنی،
 روحانی اور جسمانی ہر قسم کا سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے آیات الہی کا
 تمسخر اڑایا، اللہ کی آیات کو سنی اُن سنی کر دیا، قرآن کے پروردگار کو غلوپ کرنے
 کی کوشش کی اور جبرائے علی کی منزل سے بے خوف ہو گئے۔

قرآن سربراہیت

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ
 وَلَدَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ قُلْ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا يَنْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
 قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾ مِّنْ عَمَلٍ
 صَالِحٍ فَلَنَنفِيسَهُ وَمِنْ سُوءٍ فَاعْلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحَمْدَ
 وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَأَيَّدْنَاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا
 اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِفَيَإَيَّدْنَاهُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ :۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے مسخر کیا ہے صحابہ
 کے لئے سمندر کو تاکہ جہازیں اس کے کشتیاں اس کے حکم سے
 اور تاکہ تم تقاضا کرو اس کے فضل سے ، اور تاکہ تم شکر

ہوا کر (۱۲)۔ سفر کر دیا ہے اُن نے تھامے لیے جو کچھ ہے۔ اور جو کچھ ہے زمین میں سب اُن کی طرف سے ہے۔ پس اُن میں بہت فتنیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۱۳) آپ کہہ دیجئے کہ یہ غور و فکر اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ دائرہ داری اُن لوگوں سے جو انہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے دلوں کی تاک پر اُسے اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو اس چیز پر جو وہ کھاتے تھے (۱۴) جس نے اچھا عمل کیا پس اپنے نفس کے لیے اور جس نے بُرا کیا پس اُنسی پر نہ کا اُن کی دواں۔ پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا جانا ہے (۱۵) اور اللہ تحقیق دلی ہم نے جو اسطیٰ کو کتاب اور حکومت اور نبوت اور روزی دلی ہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے اور قضیت بخشتی ہم نے اُن کو جہان والوں پر (۱۶) اور دیں ہم نے اُن کو کھلی نشانیاں دین کے معنی میں پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے سگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا۔ سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان بیشک تیز پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے مابین قیامت کے دیں اُن چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے (۱۷)

تلاوت

سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں قرآنی کریم کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی اور پھر اللہ نے توحید اور معاد کے عشرہ کے دلائل ذکر کیے۔ یہ نافرمانوں کا گڑبہی پر اصرار کا ذکر ہوا اور عجزائے عمل کے طور پر انہیں جہنم کی دلی خانی کئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس دنیا میں جو کچھ کھاتے تھے وہ قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیگا۔ اور یہی اُن کے خود ساختہ معبود کچھ کام نہیں آئیں گے جن کو یہ اپنا ماسز اور معبود

مجھے ہے۔ اور یہ لوگ عذابِ عظیم میں مبتلا ہوں گے۔

مفسرین
کی تفسیر

المشرکین دلائلِ توحید کے ضمن میں فرمایا: اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ الدَّیْرَ

المشرکین کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندرِ یوں کو سمندر کر دیا ہے۔ تسخیر کا

معنی قابو میں لانا ہوتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں انسان کے اپنے قبضہ میں ہوتی

ہیں جن سے وہ منہ و حاصل کر آتا ہے۔ مثلاً جانوروں کی تسخیر کے متعلق فرمایا اللّٰهُ الَّذِیْ

جَعَلَ لَکُمُ الدَّیْنَ اَمَّا لَیْقَ کُیُوْا مِنْہَا وَ مِنْہَا تَاْكُلُوْنَ (المومن - ۷۹)

المشرکین کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں جن پر تم سواری کرتے

ہو اور جن کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ تم کو جانوروں پر

سواری کرے یا نہ جوئے، پالی کیجئے یا ان کو ذبح کر کے گوشت استعمال کرے۔ تسخیر

دوسری قسم یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کی تحویل اور قبضہ میں تو نہیں ہیں مگر وہ انسان کی خدمت

پر مامور ہیں۔ یہ فرمایا کہ المشرکین کی ذات وہ ہے سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (الموعظہ - ۲)

جس نے سورج اور چاند کو تسخیر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ سورج اور چاند انسان کے قبضہ میں تو نہیں

ہیں مگر لوگ سورج کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح رات کے وقت

چاند کی روشنی و روشنی سے بھی انسان کے مفادات وابستہ ہیں۔ المشرکین انسان کی مصلحت کی

خاطر سورج اور چاند کو کلام پر لگا دیا جو اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور انسانوں، حیوانوں

اور نباتات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

فرمایا المشرکین تمہارے لیے سمندروں کو سمندر کر دیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے

لَتَجْرِیَ الْفُلُکَ فِیْہِ بِاَمْرِیْ اَمَّا اَنْتُمْ کَیَوْمَیْنِ اَمَّا اَنْتُمْ کَیَوْمَیْنِ اَمَّا اَنْتُمْ کَیَوْمَیْنِ

المشرکین نے انسان کو علم و ہنر اور عقل و شعور عطا کیا ہے جسے برتنے کا ذریعہ چھوٹی

چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز بناتا ہے اور پھر انہیں منہ میں آتا کہ ان

سے نقل و حمل کا کام لیتا ہے۔ المشرکین نے سمندر کی سطح اس طرت پر فرمائی کہ اس

میں آسانی سے جہاز بنائی جاسکتی ہے اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں پہنچات

مستقل کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات المشرکین اپنی قدرت کے دوسرے شے بھی دکھاتا

ہے جب مہموز پڑھنا ان کا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اور انکسوں میں روزی
جواز بھی ٹروپ جاتے ہیں۔ اُس وقت انسان کو اپنی عاجزان اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے
یہ حال مہموزوں کی تسخیر شدہ تعالیٰ کے علم کی سرچشمہ منت ہے ورنہ یہ بے بسی کسی اوقات
بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں پڑے سے پڑے جواز کی
حیثیت بھی مہموز کے ساتھ ایک نکتے سے زیادہ نہیں ہوتی۔

رزق حلال
کی تلاش

فرمایا مہموزوں کی تسخیر کی دوسری غایت یہ ہے وَلْيَسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ
اور تاکہ تم اپنی ضروریات میں اللہ کا فضل تلاش کر لو۔ فضل سے مراد رزق حلال ہے
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اُس کی زندگی میں دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے
یعنی ارتفاق اور اقتراب۔ ارتفاق سے مراد لوازمات زندگی کا حصول ہے۔ ان کی محنت
کرتے، کاشتکاری کرتے، کارخانہ چلانے یا کرنی ایسا کام کر کے جس کے ذریعے وہ
اپنی زندگی کی ضروریات کھانا، پینا، پتلا مکان، سواری وغیرہ کا بندوبست کر سکے۔ اور
اقتراب کا معنی یہ ہے کہ انسان بس زندگی میں ایسے حفاظت اختیار کرے اور ایسے اعمال
انجام دے جو اُسے خدا تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
کے صحابہ کی شان میں فرمایا ہے يَسْأَلُونَكَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا مَا آلَ اللَّهُ (آیت ۲۹)
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کا رضوان تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ارتفاق کو فضل
کے لفظ سے اور اقتراب کو رضوان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ فضل سے مراد رزق حلال
کی تلاش ہے اور یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ یہ بھی فریضہ ہے مَنْ بَعْدَ الْفَرَاغِ یعنی پنجگانہ عبادت کے بعد حلال روزی
کی تلاش بھی انسان کے لئے فرض ہے۔ اس کے علاوہ علم کا حصول حج وغیرہ کی ادائیگی
کے لیے سفر جہاد کے لیے سفر وغیرہ بھی فضل ہی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اقتراب کے
حصول کے لیے عبادت و ریاضت اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔
غرضیکہ یہ تمام چیزیں فضل میں داخل ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے عبادت سے
مہموزوں کو سخر کر دیا ہے، کہ تم ان کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔

وَأَعْلَمُكُمْ شُكْرُكُمْ وَأَوْفَىٰ بِرِجَالِكُمْ لَا تَلَوْنَهَا اللَّهُ لِيُظْهِرَ لَكُمْ لَذَاتِكُمْ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر ان کی قدر کرنا اور ان کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا، اور پھر ان کی
جان سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ آپ ہزاروں سال پہلے
کا وہ زمانہ میں لائیں جب ذرائع تغذیہ و حمل مخصوص جانوروں تک محدود تھے تو اس وقت لوگوں
کو خورد و سفر کرنے اور مال کی باربرداری میں کتنی مشغولیت پیش آتی ہوں گی۔ اب ہرگز
بکھری اور فصائل راستے سے تغذیہ و مال کی مشابہتوں میں دستیاب ہیں جن کے ذریعے
کم از کم وقت میں انسان دنیا بھر کا سفر کر سکتا ہے اور مسافران کو ایک شہر سے دوسرے
سے ایک منتقل کر سکتا ہے۔ آج کے مائوسی دور میں انسان کو جس قدر سہولتیں حاصل ہیں
ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کمال
کوشش کر رکھی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

انجیل و صفا

تفسیر بھر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَوْفَىٰ بِرِجَالِكُمْ فِي السَّعَادَةِ وقت
فی الآخرین اور اس نے کام میں لگا دیے ہیں تمہارے لیے چھ دنوں میں ہے کہ
جو کچھ زمین میں ہے، آسمان، گرہ، ستارے، چاند اور سورج، سب ان
فضائیں سب انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ جمیعاً ہیئت اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ
کی قدرت سے ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا دخل نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت اور مہربانی
سے ارض و سما کی چیزوں کو انسانوں کی خدمت پر تیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقررین ملا، اعلیٰ کے فرشتوں کو کائنات کی پیدائش
سے اربوں سال پہلے ان لوگوں کی خلقت کے لیے تیار کیا۔ اور پھر آخر میں انسان کو
پیدا کیا کہ مقصود کائنات انسان ہی ہے۔ فَرِيقَانِ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَّبِعُ الْغَيْرَ بِلَهْوٍ
ایں سب چیزوں میں فتنائیں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ
حق و غیر سے کام لیتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنے انعامات فرمائے
ہیں ان تمام اشیاء کو نہ تو کسی جن نے بنایا ہے، نہ فرشتے نے اور نہ کسی انسان نے۔ ان
سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں جس نے

تھے بڑے کارخانہ کائنات کو قائم کیا ہو اور پھر اس میں انسان کی مصلحت کا تمام چیزیں
دیا کی ہوں۔

درگزر
کے سبب

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین نے اللہ کے دین کی سخت مخالفت کی اور
پیغمبر اسلام اور آپ کے پیروکاروں کو سخت تکالیف پہنچائیں، زبان سے کالی گھڑی،
بڑا جلا اور طعن و تشنیع کرتے تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کا بہانہ صبر لہرانی پہنا
ایک قدرتی امر تھا اور وہ بعض اوقات جوش میں بھی آجاتے تھے۔ مگر اس وقت جو
مسلمانوں کی اجتماعی قوت کمزور تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کی روحانی تربیت
اور جامع تعلیم پر زور دینے کی بدولت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہم سورۃ النساء میں اللہ کا یہ فرمان
پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
کے ایمان والو! ایک کتاب میں آیتوں کے ذریعے تم کو عقل پہنچانے کے لیے دے رہا ہوں
تاکہ تم اس سے سبق حاصل کر لو۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا
ہے کہ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ
كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دلوں
کی امید نہیں رکھتے۔ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں اور نہ ہی انتقام لینے
کی کوشش کریں۔ بلکہ ان کی زیادتیوں کو فی الحال صبر و تحمل سے برداشت کریں۔
لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں
کو ان کے کردہ اعمال کا۔ وہ جس قسم کی زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے
خود نپٹ سکے گا۔ لہذا آپ درگزر سے کام لیں اور ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔

اس آیت میں لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وضاحت غیب میں لفظ
ربی غفلت جانی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خوف بھی ہوتا ہے اور سزا بھی
ہم نے یہاں جس کی ہے کہ آپ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے ایام کی امید
نہیں رکھتے یعنی وہ کفار و مشرکین کو قویاں قیامت اور جہنم کے عمل کی منزل تک پہنچائیں
دیں کہ آپ بھی ہر وہ۔ اور اگر اس کے خوف کے معنی کیے جائیں تو یہ بھی درست ہے

کہ ابن لوگوں کو آخرت کی منزل کا بالکل خوف نہیں۔ جیسے سورۃ نعت میں ہے کہ حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی قریب اس طرف ولایت کیا لکن لای حیوان بلہ وقارا
وآیت ۱۲۰) کہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔

ایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کسی
قوم کو سزا ملنی ہے یا اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ گویا یہ تاریخی ایام ہوتے ہیں جن کے
دوران کسی قوم کو یا تو بارگاہِ حق پہ پہنچایا جاتا ہے اور یا انہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں
پر اہتمام لینے اور سزا لینے والا معنی مراد ہے کہ آپ ان لوگوں سے درگزر کریں تو انہیں
کے سزا لینے والے ایام کی یاد نہیں رکھتے یا ان سے خوف نہیں کھاتے۔ اس کی مثال
سورۃ طہ کے شروع میں بھی ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیرہ
سے نکل کر روشنی کی طرف لائیں وَذِکْرُھُمْ یَا یَا ھُوَ اللہ (ابراہیم - ۵) اور
انہیں اللہ کے مہر و ناز دلائیں جب اس نے مختلف قوموں کو سزائیں دیں۔

حق
یہ کہ

فرمایا: یا درگزر! حق عمل صالحاً فلنغنیہ عن نفسہ نے کوئی اچھا کام کیا
تو وہ اس کے اپنے حق نفس کے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا جس کے
ساتھ حق کی جانب اس پر احسان نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اپنے فائدے کے لیے کی جاتی ہے۔
یہی کرنے والے اور جو ملید ہوتا ہے، اسے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت
میں عذاب سے بچ جاتا ہے۔ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلِیْہَا اور جس نے کوئی بُرا کام کیا
تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کسی درگزر کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے مگر برائی کا
ارتعاب کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ نے یہ عام قانون بنوایا ہے
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ عیب نہیں دیتا لَھَا مَا کَسَبَتْ
وَعَلِیْہَا مَا کَسَبَتْ (البقرہ - ۲۸۶) اچھی کمائی اسی کے حق میں منجید ہوتی ہے اور
بہی کمائی اسی کے ندمت ہوگی۔ غرضیکہ نیکی کا بدلہ خود ہی کرنے والے کے حق میں اچھا
رہے گا اور برائی کا بدلہ اس کے حق میں بُرا ہوگا۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کو شکرت نہ جعوت
بہتر تم سب کو اپنے لیے نہ دے گی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جہاں ہر ایک کو اپنے

فضیلت اللہ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو ہی عطا فرمائی ہے جسے اُمّۃً
 قَاطِبَةً (البقرہ - ۱۲۸) کا لقب عطا فرمایا۔ امتِ وسطیٰ کا افعلیٰ معنی اقراط و تفریط سے
 پاک و بیانی امت ہے اور یہی اس کی افضلیت کی علامت ہے۔ احادیث میں بھی آیا
 ہے کہ اقوامِ عالم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کو
 عطا فرمائی۔ یہ حال یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اُس نے اپنے دور میں جن امتیں نکال کر باقی
 اقوام پر فضیلت بخشی۔

نبی کریم صلی
 علیہ وسلم

فرمایا وَأَيُّهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ الْآيَاتِ اور دین کے احکامات میں ہم نے
 اُن کو کئی نشانیاں عین معجزات عطا کیے۔ اُن کی موجودگی میں معاملہ صاف ہو جاتا ہے
 تھا اور دین کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا پابے شک۔ فَمَا اخْتَلَفُوا
وَالَّذِينَ بَعْدَ صُلْحِهِ هُمُ الْعِلْمُ پس انہوں نے نہیں اختلاف کیا بعد اس
 کے کہ اُن کے پاس علم آگیا۔ واضح کتاب، احکام، واضح دلائل اور معجزات آئے کے
 باوجود انہوں نے دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ
 گئے اور اس اختلاف کی وجہ یہ تھی بَعْدَ بَيِّنَاتِهِمْ کہ انہوں نے آپس میں سرکشی کی۔ اُن
 میں خود سری اور گمراہی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ اُن کی
 یہ سرکشی اور گمراہی حق تک پہنچ رہی ہے اور جمع علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک
 جاری رہے گی۔

فرمایا إِنَّ دِيْنَكَ يَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِ كَانُوا
فِيهِ يَحْتَصِفُونَ بے شک تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان
 امور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا
 کہ انہوں نے دین کو کس طرح جھاڑا، گمراہی میں جا پڑے اور پھر اُس پر انداز کرتے رہے
 اللہ کا آخری نبی اور آخری شریعت بھی آگئی مگر انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اپنی گمراہی اور
 سرکشی پر ہی اڑے رہے دنیا میں تو اختلافات چلتے رہیں گے اور ان کا افعلیٰ فیصلہ اللہ
 کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہی ہو گا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ① إِنَّهُمْ لَنُ
يَغْنَوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ② هَذَا بَصَائِرُ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ③ أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّمَّنْهُمْ
وَمِمَّا تَهُمُّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

ترجمہ: پھر ہم نے تم پر ایک شریعت
پر دین کے سلسلہ میں ایسی آپ اس کی پیروی کریں۔ وہ
آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ سمجھ
نہیں سکتے (۱) بیشک وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ
کے لیے اور ان کے سلسلے میں کسی چیز میں بھی۔ اور بے شک
یہ انہوں نے اور بعض بعض کے رفیق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
کا رہنما ہے متقین (۲) یہ نصیحت کی باتیں ہیں
لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں
کے لیے جو یقین لاتے ہیں (۳) کیا خیال کرتے ہیں
وہ لوگ جو کہتے ہیں برائیاں کہ ہم کر رہے ہیں ان کے

ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک اعمال انجام دیے ، باہر ہو گئی تھی کی زندگی اور موت ، اور نیا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ④

اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور پھر کافروں اور مشرکوں سے درخواست کر کے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کا ردائی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہر شخص کو اپنی کلام کرنا ہے تو اس میں خود اسی کا بھلا ہوتا ہے اور جو کرنی پائی وہ اس کے لیے تو اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے ہر کسی اور بھی کی چیز کے عمل کے لیے ہر شخص کو قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے اعمال کا جھگڑا کرنا ہے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو کتاب حکومت و نبوت عطا فرمائی روزی کے لیے پاکیزہ پیروں ، بندوبست کیا ، اور اس دور میں ان کو اقوام باہر پر فضیلت بخشی۔ ان کو کھلی نشانیاں بھی دی گئیں مگر ان تمام احکامات کے باوجود انہوں نے حکم آجائے کے بعد آپس میں اختلاف کیا ، اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تو فرقہ کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ہی کرے گا۔

فرمایا بنی اسرائیل نے توحیدیت کے تمام احکامات کو نبی ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا ، اور مشرکین کو اور عرب نے ضد و نقیض دھڑائی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے صبر و عین صبر سے جواب فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل تو دین حق پر قائم نہ رہ سکے تھے جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو ایک شریعت پر دین کے معیار میں قائم کیا پس آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے اختلافات کو غلط اور غلطی کی طرف توجہ نہ دینا کیونکہ یہ تو اسی طرح کرتے رہیں گے اور آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو گا۔ اس لیے آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ایک شریعت تشریف فرما ہوئی ہے۔ اس کی پیروی کریں اور انکار نہ کریں اور اپنی کتاب کی خواہش پر اپنے دین حق کی تبلیغ میں نہ جیلے نہ پڑ جائیں مطلب یہ کہ وہ انبیاء صلوٰۃ

أَعْيُوثُ لَا يَعْلَمُونَ اَب اُن لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جن کو کچھ علم نہیں۔ وہ باطل اور ادا نہیں اُن کے لئے یہ بالکل نہیں آتا۔

شریعت کا معنی دین کے سلسلہ میں واضح راستہ ہوتا ہے، اور فطری معنی پانی کا گناہ جہاں سے انسان اور جانور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، تاہم جان لینا چاہیے کہ شرعیعت، مذہب، دین، ملت اور مشائخ قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں اور ان کو اُن کے پس منظر میں ہی سمجھنا پڑے۔ مذہب کا معنی راستہ اور شریعت کا معنی واضح راستہ ہے دین کا معنی اعلیٰ طاقت اور فرمانبرداری ہوتا ہے، ملت سے مراد خاص حصول ہوتے ہیں جن کی پیروی ضروری ہوئی ہے اور یہ طاقت انبیاء بھی کھلاتی ہے، ملت ابراہیمی اور ملت اسلامیہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔

مفسرین اور محققین ان چیزوں کو کھیلنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، اس سلسلہ میں بعض افادات تین اصطلاحات ایمان، اسلام اور احسان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ایمان کا معنی باطن سے ہوتا ہے اور یہ قلبی تصدیق کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بنیادیت، حرمت، نسب کا وہی، قیامت اور اُن تمام چیزوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے جو فطری اور فطرتی امور ہیں۔ دوسری چیز اسلام ہے جس کا تعلق خارج ہے اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زکوٰۃ جیسے اعمال آتے ہیں۔ گروہ تیسری چیز ایمان کا نام ہے، اور چوتھی ایمان اور اسلام کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز انسان ہے جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، عبادت اور رخصت کا واسطہ ہے یہ تین قدر اخلاص پائا جائے گا۔ اسی قدر وہ عملی مقبولیت کا درجہ حاصل کرے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے تین چیزیں حمایت ضروری ہیں، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ تمام اعمال کا درود و راستی پرست، اللہ تعالیٰ پرست ہوگا، تو اعمال مقبول ہوں گے ورنہ بیچارہ جائیں گے، اور حقیت سے کما تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دوسری لازمی چیز اعمال کی درستگی ہے کہ اپنے

اعمال ہی انسان کے لیے مفید ہوں گے۔ جب کہ بڑے اعمال و بڑی جان بن جائیں گے
یا رکے کر اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ پھری چیز افلاک ہے کہ اس کی بھی
شدت و روت ہے۔ دین میں رہا کاری یا باطل کی تفریق نہ ہو، بلکہ اس میں زیادہ سے
زیادہ افلاک ہو چاہیے اور اسی چیز کو احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین دین اور شریعت کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین الیے
عقائد کا نام ہے جو برائی کی امت میں یکساں طور پر قائم ہے ہیں۔ جیسے نشر یا نشر
لَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مَا قُضِيَ بِهِ لَكُمْ... الا یہذا شوری ۱۲۰ المشرع تمہارے
لیے وہی دین اور دینی عقائد مقرر کیے ہیں جو نوح علیہ السلام اور بعد میں آئے قلمی تمام
انبیاء کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ مگر یہ بنیادی عقائد قابل تغیر ہوتے ہیں۔ پھر
فرشتے میں ملت سے ان وہ مقرر ہوئے اصول دین یا کلیات ہیں جو کہ قرآن یا تمام انبیاء کی
امتوں میں مشترک ہے۔ ان میں طہارت، نماز، روزہ، قربانی، صدقہ و شہادت، بہر اطلاق
رذیل باتوں سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام بھی اسی کو کہتے
ہیں۔ پھر پھری چیز شریعت، مذہب یا مناسبت ہے جس میں کلیات کی تجزیات ہوتی ہیں
اس میں پہونے چھوٹے اصول و احکام اور قسم طلال و محرمات، نجس، طلاق، نکاحات، معاشرہ
اور معیشت وغیرہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعت مختلف
ہی ہے۔

تشریح

مختلف شرائع میں فرق کی مثال اس طرح بھی ہے کہ کسی شریعت میں اونٹ
کا گوشت حرام تھا مگر ہاری شریعت میں حلال ہے یا مثلاً یعقوب علیہ السلام کی شریعت
میں دو کی بہنوں سے نکاح جائز تھا مگر ہاری شریعت میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے
جیسے فرمایا وَإِنْ جُمِعُوا بِالنِّسَاءِ فَالْأَمَّا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ
کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت تک میں جمع نہیں کر سکتے، ہاں جو پہلے جو چاہا وہ ہو چکا۔
پہا نیز ان چیزوں کی شریعت کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک
بھی ہے عَنْ مَعَاذِ الْأَنْبِيَاءِ اولاد کھلاوت دیننا و احد ہر نبی کے

نور کی مثال علاتی جانیوں جیسی ہے جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں مگر چار دین
 ایک ہے۔ مطلب یہ کہ دین یعنی کلیات تو تمام انبیاء میں مشترک ہے مگر شریعت یعنی
 جزئیات مختلف رہی ہیں۔ پھر جب آخری شریعت آگئی تو پہلی تمام شریعت منسوخ ہو گئیں
 اب کسی سابقہ نبی کی شریعت پر عمل درآمد نہیں کیا جاسکتا۔

اجماع
 شریعت
 بخلاف

بہر حال فرمایا کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے
 آپ اسی کا اتباع کریں۔ اس مقام پر مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے فرماتے ہیں
 کہ جب اللہ کا نبی بھی اس آخری شریعت کا پابند ہے تو پھر امت پر تو بطریق اولیٰ یہ
 پابندی عام ہوئی ہے اور نہ تو شخص بھی اس کے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شریعت
 کی پابندی میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو ترقی ملتی ہے اور سعادت مند ہوتے
 ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی عدم پابندی تو شیطان کے
 نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو جملہ ذرا بات وَلَا
 تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ ۱۶۸) کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو
 کہ وہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو وحی کے ذریعے نازل
 فرمایا اور اس کی تفصیل سنت کے ذریعے واضح کی۔ پھر بعض چیزیں اجتہاد کے ذریعے
 حل ہوئیں۔ چوتھیں سب شریعت ہی سے متعلقہ چیزیں ہیں لہذا ان سب کا اتباع ضروری
 ہے۔ البتہ رسالت باطلہ اور بدعت کو اختیار کرنا بلاشبہ شیطان کے نقش قدم پر
 چلنا ہے۔

جب تک یہ منغیر یہ انگریز حکمران رہا۔ اہل ایمان اس کے قانون کی پابندی پر
 مجبور تھے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی قوانین سب انگریز کے وضع کردہ تھے
 البتہ اس نے مسلمانوں کو بعض رعایات سے رکھی تھیں جن کو پستل لاد کا جانا تھا۔
 اور مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق ان کو اختیار کر سکتے تھے۔ مگر آزادی کے بعد
 انگریزی قانون کے نفاذ کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے
 قیام کے فوراً بعد تمام قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کر لیا جاتا مگر منبرس کو آج تک

یہ نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں کامیاب رہنے والی حکومت خاص طور پر اور خاص طور پر ان کے لیے ہو گئی ہے۔
 ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو نافذ نہیں کر پاتے۔ آج تک وہی قانون تو بن چکا ہے
 ہے۔ مثلاً عاداتی موت کی صورت میں لاش کا پوسٹ ہونے سے پہلے ہی ہے۔ مثلاً اس
 کا کوئی نفاذ نہیں۔ سواری کا ڈراما بالکل ایسی حالت چل رہا ہے۔ جیسے انگریزوں نے
 زمین پر تھا۔ عدالتی نظام میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی۔ بلکہ وہی نظام نے تعزیری قانون
 رائج ہے۔ دیکھیں تو ان میں شریعت کا قانون ختم ہوا تو علی قانون بھی بدل دیے گئے۔
 اور پھر کوئی قانون جمہوریت نہ ہو کر لیبرٹین ہو گیا اور کوئی فرانسیس کا ہے لیکن اور اس طرح کوئی
 نیٹر اور آرمیاٹیر والی مثال صادق آتی۔ خود ہمارے ملک میں شریعت کا نفاذ اس
 بار سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پر مابعد غائب متعلق ہیں یہ عقیدہ یہ ہے کہ
 کسی طرح چور دروازے سے حکومت پر قابض رہیں۔ اگر خدا کا قانون جاری ہو جائے
 تو ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا خیریت اسی میں ہے کہ ان کا نظام
 چل رہا ہے۔ اُسے چھوڑ دیا جائے۔ اب تعزیری قانون میں شرع کے مطابق کچھ رد ہوا
 کیا گیا ہے مگر اس کا بھی کوئی ضابطہ قرار دیا نہیں ہوا۔ آج تک کسی قوم پر یہ جاری نہیں
 ہوئی۔ نہ کسی کا ہاتھ لگنا اور نہ کوئی سنگہر ہوا۔ معذرت عرض میں حدود کا نفاذ ہے تو وہاں صرف
 بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ بد وقت ہے جو کبھی مسافر کے پاؤں سے جوتا بھی ترواں
 کرتے تھے۔ آج اسلامی تعزیرات کے نفاذ پر پانچ سوڑے دمٹک رہے ہیں۔ کیڑی بھی
 پڑی ہو تو کوئی ہاتھ نہ لگائے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جلد پوچھیں کہ وہاں سے جی جاتا ہے
 کہ وہاں کسی کا مال پڑا ہے۔ آج لوگ وہاں نہیں چلیں۔ چھوڑ کر غارت کے بے چارے جاتے ہیں
 مگر کسی کی کیا محال ہے کہ کوئی چوری کا تصور بھی کر سکے۔ اب تک زیادہ سے زیادہ
 پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ مگر چوری بالکل ختم ہوئی ہے۔ اور ہمارے
 ہاں شرعی قوانین سے انحراف کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جوتے تک چوری کر
 لیتے ہیں۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ کون سا فقہی قانون نافذ کیا جائے تو یہ جی کوئی مسئلہ مند

نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ جس ملک میں جس فقہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں اسی فقہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ سپین میں مانکی فقہ کی اکثریت تھی تو وہاں مانکی فقہ رائج رہا۔ برصغیر و افغانستان، ترکی، خراسان وغیرہ میں حنفی لوگوں کی اکثریت ہے تو یہاں حنفی فقہ کے مطابق قانون جاری ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ حنفی و سنی فرقہ کے نام سے بدکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ فتاویٰ اور دیگر کتب کی تمام باتیں قابل عمل نہیں ہوتیں بلکہ یہ تو محض معلومات ہوتی ہیں جن پر قانون کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عالمگیری سے لوگوں کو خواہ مخواہ چڑ ہے۔ یہ تو اپنی سوجھ بوجھ کا قانون کر رہے قانون ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اس کی مخالفت نہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کا قانون جاری کر دیا جائے تو روسیہ لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ حنفی فقہ ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک دنیا میں رائج رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنے آپ کے شافعی ظاہر کیا ہے۔ تو اس کا فیصلہ شافعی مسک کے مطابق کر دیا گیا اور اس میں کسی ملک ٹٹے کو کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ مختلف فقہی مسالک میں مکمل اتفاق تو شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ انگریزی قانون میں بھی کبھی دو جج کسی فیصلہ پر متفق نہیں ہوتے۔ بھارت کی چانسی کے مسئلہ پر سارے جج متفق نہیں ہوتے تھے بلکہ ان میں بھی اختلاف رائے تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیاوی قوانین میں تو اس قسم کے اختلافات بڑاشت کر لیے جاتے ہیں۔ مگر فقہی جزایات میں ایسے اختلافات کو بڑاشت نہیں کیا جاتا اور مکمل اتفاق رائے تک تقاضا شریعت کے عمل کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ بہر حال شریعت کا قانون منجانب اللہ ہے جس میں تمام کلیات اور جزایات آگئے ہیں اور پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں اس کے تقاضوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آخر میں آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے آپ اسی شریعت کی اتباع کریں اور بے علم لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں۔ کیونکہ انھوں نے

لَنْ يَغْنَىٰ عَنْكَ وَثَنُكَ اللَّهُ شَيْئًا وَهَآءِذَا رَأَىٰكَ اللَّهُ كَيْفَ هِيَ كَامِرٌ

[illegible]

100

فَدَايَاؤُكُمْ بِمَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيْئًا أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ
أَخِيذُكُمُ الْيَتَامَىٰ تَحْلِفُونَ إِنْ أَصْرُكُمْ عَلَيْكُمْ
كَيْدُكُمْ لَا تَرْجُوا كُرْسِيَّكُمْ لَكُمْ كَذِبًا كَرِيمًا أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ

بنادیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ایک شخص ایٹم
 میں تکالیف برداشت کرتا، ایمان کے تعارضوں کو برداشت کرتا ہے۔ جب کہ دوسرے
 آدمی ایمان سے غالی ہے اور برائیوں میں پڑ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا
 ہے۔ خدا کے ہاں وہ برکت برابری نہیں ہو سکتے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ
سَوَاءٌ تَحِبُّهُمْ وَتُحِبُّهُمْ کہ ان کی سوت اور زندگی بھی برابر ہوگی۔ وہاں
 برکت نہیں۔ اگر وہ ایسا گمان کرتے ہیں۔ كَلَّا هِيَ كَلِمَاتُ كُفْرٍ تو بہت ہر فیصد
 کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور سوت برکت برابری نہیں ہو سکتی۔ اگر نیک اور بد برابری میں
 تو پھر تو انہیں جہنم ہی ملے گی اور برائی کرنے والوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
 ہر شخص کو اس کے عقائد و اعمال کے مطابق ہی بدلے گا۔ اہل ایمان کی یہ زندگی بھی
 پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص کفر، شرک، فحاشی اور بدعات سے پاک ہوتا ہے۔ وہ
 تکالیف برداشت کرنے کے رزقِ مطلق کو اپنے فرائض کی پابندی اختیار کرتا ہے۔
 حلال حرام میں امتیاز کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس
 برائی کرنے والے آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ جانوروں کی طرح کھانا پیتا اور کھیل کود میں
 زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ تو اس دنیا میں برابر ہوتے ہیں۔ اور نہ اگلی دنیا میں برابری
 حاصل ہوگی۔ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مقام میں جگہ دے گا۔ جہاں راحت
 کی ہر چیز نصیب ہوگی، اور کافر جہنم کا سزا دے گا۔ اندازہ دونوں کی سورت میں
 بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَاجُزَىٰ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ أَفَرَأَيْتَ
مَنْ اخْتَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
وَجَعَلَهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقْفًا فَنَصَّبَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
غِشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّمَرُ وَمَا
لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٥﴾
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مِمَّا كَانَ
مُحْتَمِلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ
ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ: وہ اللہ پر ایمان لے کر آسمان اور زمین سے جانے والے
اور ان کے لئے دیا جانے پر نفس کو جو ان کے لئے کیا گیا ہے اور ان
پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿۲۳﴾ مہلک کیا تم نے دیکھا ہے

اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے مجبور اپنی خواہش کو ۔
 اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا علیہ پر ۔ اور معاذ اللہ وہ ہے اس
 کے ہاتھ پر اور دل پر ۔ اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال
 دیا ہے ۔ پس کہیں اس کی رہنمائی کرے گا ۔ لہذا ہے ہوا
 کیا تو نصیحت نہیں پہنچتے (۶۳) اور کہا اُن لوگوں نے کہ
 ہمیں ہے یہ منہ بھاری دنیا کی زندگی ۔ پھر مرنے ہیں
 و جیتے ہیں ۔ اور نہیں ہلکے کہتا بھی مگر ہمارے
 ہے کہ اس کو جس کا پتہ علم نہیں دو غمگیناں کرتے (۶۴)
 کہ جب تک عاقبت ایسا اُن کے سامنے ہمارے کہیں
 نہیں کر نہیں ہوئی ان کی دلیل مگر کہتے ہیں یہ کہ روز ہمارے
 پاس ہمارے آباد ہیں ۔ مگر تم کہتے ہو (۶۵) آپ کہہ دیجئے
 کہ پیغمبر ! اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے ۔ پھر تم پر
 موت عائد کرتا ہے ۔ پھر تم کو جمع کرے گا قیامت
 کے دن کہ نہیں ٹھیک اس میں ۔ لیکن اکثر لوگ نہیں
 جانتے (۶۶)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت کے نزول کا ذکر کیا و اس کے
 اتباع کا حکم دیا ۔ نیز تراشست نصائی کی پیروی سے منع فرمایا ۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا
 کہ قرآن کی یہ آیتیں اور سورۃیں ایضاً ۔ ہدایت اور نصرت میں محمد اس شخص کے لیے
 جو ایمان رکھتا ہے ۔ پھر اللہ نے نیک و بد کے متعلق فرمایا کہ دونوں بڑے نہیں ہر
 نئے رجوعی بڑے لوگ بڑے نہیں کہتے ہیں ۔ جب کہ بعض اہل ایمان بھی کے گمراہ
 ہیں ۔ ان دونوں کی زندگی اور موت میں فرق ہے اور یہ تفاوت اگلے جہان میں بھی
 قائم رہے گا ۔

اب آئی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن کو فرمایا ہے جو ایک طرف

رابطہ آیت

انجیل و کتاب
 و قرآن

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے تو دوسری طرف وَقُرْبَىٰ قِيَمَتٍ اور بَعْدَ بَعْدٍ کی دلیل بھی بنتی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَيَخْلُقُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، مطلب یہ کہ میری عقل کوئی عملی بات نہیں کہہ سکتا۔ اے ان کو اپنی خاص حکمت اور حکمت کے تحت یہ کیا ہے اور اس کا کوئی خاص قصہ ہے۔ سورۃ صحت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِلَافٍ وَاحِدَةٍ خَلَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَأَيْتُمْ اور مجھے اس میں دیکھا اور ان کے دین کی چیزوں کو یہاں پہنچا دینا کی بجائے۔ ہزاروں ہزاروں برس تک ہے۔ کوئی سمجھتا تو ایسا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔

فرمان: وَيَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور پتے تو اسے تو اسے نہیں کر سکتا۔ تو جس طرف جہاز یہ آغاز نہیں نظر آتا ہے۔ اسی طرف انجام دینا ہی درست نہیں۔ اگر آغاز سے واقع ہو تو انجام ہی دیکھ لو گے۔ جس کے عمل کی مثال آگے کے والی ہے اور یہی اس کا آغاز ہے انجام ہے۔ جس کو اس کے ہے۔ ہر ایک میں نہایت قدر ہے اور جس کو اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے فَلْيَخْلُقْ فِي كَلِّ لَفْظٍ شَيْءًا کائنات اور ہر لفظ کو اس کی قدر ہے۔ ہر ایک میں ہے۔ بعض اوقات یہ خیال بھی کسی کی فکر اور دگرگی کا اچھا یا بُرا بدلہ ملتا ہے۔ مگر عمل کرنے والے عمل میں نہیں۔ بلکہ قیامت کو ہی واقع ہوگی۔ جب تمام خبروں کو ان کے جملہ کی پوری پوری مثال ملے گی۔ یہ دنیا دار تخلیق ہے۔ یہاں پہلی ہی جہت خط خط ہوئی ہوئی ہے اور کئی چیزیں ہر ایک میں ہیں۔ کیا ہر ایک کو قیامت کے دن ہر ایک کی ہر ایک کو دیکھ جائے گی۔ اور کسی چیز میں کسی قدر کا اشتباہ نہیں ہے۔ ہر ایک میں ہر ایک کی قدر ہے۔ ہر ایک کو دیکھ جائے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات بے غاویں چلتے ہیں اور بعض گناہ بھی کرتے ہیں۔ پھر وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے الْقَصَصُ کے الفاظ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی
حکمت

اللہ نے جتنی فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، مگر انفس نفساً کسبت
 رَہِیْمَتَهُ (المائدہ: ۴۸) ہر شخص اپنے عمل میں کوتاہی ہے، اُسے مقررہ دن پر اپنی
 کارکردگی کا پورا پورا حساب چکانا ہوگا، جس نے عمل ضرور واقع ہوئی وہ کسی کو
 یُظْلَمُونَ اور اس دن کسی پر زیادتی نہیں کی جائیگی، دنیا کی مدتوں میں تو بعض
 اوقات غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، رشتہ رشتہ، سفارش اور اقربا پروری بھی کسی فیصلے
 پر اثر انداز ہو سکتی ہے، مگر قیامت والے دن جب جتنی فیصلے ہوں گے تو پھر کسی
 کے ساتھ ذرا ہمدردی بھی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پورا پورا بدلہ ملے گا، یہی وہ حکمت اور صلوات
 ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رخص و سما کی تخلیق فرمائی ہے، یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز کا خالق وہ ایک اور متصرف وہی ہے،
 اور دوسری طرف ہمارے عمل کی دلیل بھی ہے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہے جو ہمارے عمل
 کی صورت میں پیش آئے گا۔

انفس
 نفساً کسبت
 رَہِیْمَتَهُ

اُپنی آیت پر اللہ تعالیٰ نے قانونِ ہدایت کو مجید و کریم و خدایاں فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ
 دلوں کا رُخ کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اَفَلَا تَعْلَمُونَ مَنِ اخْتَارَ الْاِلٰهَ هُوَ الَّذِي
 نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان
 کی پوری زندگی کے لیے آداب لائے، عمل دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے، قرآن
 پاک بھی کی تعلیم، شریعت، احکام و غیرہ انسان کے لیے دستور العمل ہے، مگر ہر
 انسان ہے جو ان کی بجائے دھم و رواج اور انسانی خواہشات کے پیچھے چلے جاتا ہے
 گریا کر اس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی مکمل
 اطاعت کی جائے، تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور احکامِ دین کی اطاعت کی
 بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ انہی کی عبادت کر رہا ہے اور خواہشات
 کہ یہ وہ گمراہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 وَلَا تَتَّبِعْ اَھْطٰوٰتِ الشَّیْطٰنِ اِنَّہٗ لَکَ کٰرِہٌ وَّ مٰبِیْہٌ (البقرہ: ۱۶۸)
 شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یہ تمہارا کُلاؤٹھن ہے۔

فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو زنجیریں پہنے ہیں؟
 اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ أَضَلَّ اللَّهُ عَنْهُ علی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم
 پر گمراہ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے حالات، واسطو اور لوہا بنا کر
 اور یہ بھی کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے اور یہ راہِ راست پر آئے والا نہیں ہے اللہ انہ
 نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ تَعَالَى عَلَيهِ کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر چیز،
 پرالپہرہ علم ہے اور اسی علم کی بنا پر یہ اس کو گمراہ کیا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے
 کہ خود اس شخص کو ہر امتحانی اور آزمائی کا علم ہے، وہ کسی ذاتی حاجات، دوسرے غلط
 کام نہیں کرتا، بلکہ دیرینہ راستہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ اللہ نے اسے گمراہ کر
 دیا ہے۔ ہر تاریخ میں بعض بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، جن کو یہ علم
 ہوا کہ علم تھا مگر ان کا ارادہ ثابت اور استعداد اچھی نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان
 کو گمراہ کر دیا۔ گویا اس شخص نے علم کی روشنی سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، خدا تعالیٰ غیثی کے
 اعتبار سے قادرِ مطلق ہے، مگر اس کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
 کرتا، ہر شخص کے ساتھ دنیا و آخرت میں اس کی اہمیت کے مطابق سسلوک
 کرتا ہے۔

فرمایا خواہشات نفس کے پیاری تو ایک تو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا ہے
 اور دوسرے پر کہ وَحَدَّثَهُ عَلَىٰ مَنَعِهِمْ وَقَلْبُهُمْ اُس کے قانون اور دل پر
 مہر کر دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَةَ اور اس کی آنکھوں پر پیرہ ڈال دیا۔
 سورۃ البقرہ کی آیت میں بھی اللہ نے اقربوں کے متعلق فرمایا حَدَّثَهُ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَنُحِرَ مَنَعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ عَشْرَةَ آیت ہے۔
 اللہ نے ان کے دلوں پر اور دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پیرہ ڈال دیا
 اس نسبت سورۃ النساء میں یہودیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کی عینہ کھنی، آیات الہی
 کی تفسیر انبیاء کے قبل تاحق اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ان کے دل نہ بوجھتے ہیں
 فرمایا إِنِّي نَسِيتُ نَبِيَّ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ آیت ہے۔ ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷

چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ زَمَانِ
کو گواہی نہ دو۔ بعض لوگ بغیر سچے بجے گزرتے ہیں کہ دیکھو کتنا خراب زمانہ آ
جاتا ہے، اس زمانے نے تباہ کر دیا ہے، ہائے زمانے کی عزائی وغیرہ وغیرہ۔
فرمایا زمانے کو کبریا امت کو کبریا نہ کہ اِنَّ الدَّهْرَ هُوَ الدَّهْرُ کیونکہ زمانہ تو اللہ
ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام تغیر و تبدل ہیں اور جو ہر چیز کا مستطرف ہے
لہذا زمانے کو گواہی نہ دو کیونکہ بالواسطہ یہ خدا تعالیٰ کو گواہی دینا ہے۔ لہذا فرمان ہے

زمنہ کی اور
حالت

فَمَا يَوْمَدَا نُنْفِیْ عِبَادَنَا نَارَ الْجَنَّةِ اَمْ یَسْتَعْجِلُونَ بِهَا اِنَّ لَکُمْ فِیْ ہَاذِکَ الدَّهْرِ عَمَلًا کَثِیْرًا
آج بھی یہ سوچ کر سہل جاتی ہیں، ان کے دلائل و ستورہ اور احادیث میں یہ کچھ باتیں
سنا سکتے ہیں جتنی کہ ان کا لہذا امتوا یا یا یا فَاَنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ
قرآن کو دلیل صوف یہ بھی ہے کہ اگر قرآن بعد الموت کے دعوت پر نہ پست
ہو تو ہمارے آباؤ اجداد کو زندہ کرنے کے اور ترجمہ ہوں گے کہ کرنی قیامت بھی
آگے والی ہے جب تمام مرثیہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب
کی منزل آئے گی اور ہر ایک کے متعلق آخری فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان
کی یہ سوچی بڑی غلط ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون خداوندی کے مطابق
ہر چیز اپنے مقدر ہو وقت پر ہی ظاہر ہو قیامت اور کسی کی خواہش پر آگے بچے نہیں
ہوتی۔ تم اس وقت اپنی زندگی کا اندازہ تو نہیں کر سکتے، تمہارے وجود اس وقت دنیا میں
موجود ہے اور تمہیں یہ زندگی، وجود اور توانائی ظاہر و باطن کس نے عطا کیے ہیں؟
جس نے یہ زندگی بخشی ہے، وہ دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔

اللہ سُبْحٰنَہٗ یَغْفِرُ لِمَنۢ یَّشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے۔ اور
پھر موت دیتا ہے۔ جس کا من و قہر ہر روز کیسے ہو، کوئی پیدا ہوتا ہے، اور
کوئی مر جاتا ہے۔ جس طرح اس دنیا میں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ
میں ہے اسی طرح لَقَدْ جَعَلْنَا لَکُمُ الْوَحْیَ الْفَیْضَ لَآ رِیْبَ فِیْہِ

پھر وہ تھیں فیست وائے دن بھی زندہ دگر کے چق کر کے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا، اور پھر اُس دن تھیں آواز ابدی زندگی جو کرا جائیں گے۔ اس روز قیامت کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَعِدَ الْعَالَمِينَ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء: ۳۵) ہمارے یہ وعدے ہیں اور ہم بے ادھر کر کے نہیں گئے۔ ہر شخص روزِ زندہ ہو گا۔ اُس کے عطاء و اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی اور اُسے دنیا کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فرمایا بعث بعد الموت برحق ہے وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی حقیقت کو نہیں جانتی۔ وہ اپنی نادانی سے سمجھی اور لاعلمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو قیامت کو سب لوگ یکے اگلے کھڑے ہوں گے۔ ہم زندہ ہی اور موت کے واقعات کا روزِ آخر مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بعث بعد الموت کا انکار کوئی معتدل بات نہیں ہے۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۙ
يَوْمَ يَذِيحُ الْغَسَقَ الْمُبْتَطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلُّ اُمَّةٍ
جَآثِيَةً ۙ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلَىٰ كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ
تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا
يَنْطٰقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنبِخُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهٖ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ
تُشَلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣١﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کہنے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین
کی۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن نقصان اٹھائیں گے
باطل پرست ﴿۲۷﴾ اور دیکھے گا تو بہ گروہ کو گیسے ٹیسے
وائے ہوں گے، بہ گروہ کو بلایا جائے گا اُس کے نام اعمال
کی طرف اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا (آج کے دن تم کو بدلہ
دیا جائے گا اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے) ﴿۲۸﴾ یہ
فتر ہے جو ہوتا ہے فتر پر حق کے ساتھ، بیشک
تھے اُن باتوں کو جو تم حل کرتے تھے ﴿۲۹﴾

بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک اعمال کے
 پہلے داخل کر کے کہا اُن کو اُن کا پروردگار اپنی رحمت میں اور
 ہے کہ یہی کھیں (۳۰) اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 ان سے کہا جائے گا کیا نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جاتی
 تھیں پس تم نے منکر کیا اور تھے تم مجھ لوگ (۳۱)

یہ سورۃ مبارکہ میں توحید اور معاد کے مسائل کا مفہوم پہلے سے یہ گزشتہ آیات میں
 ہی انہی مسائل کا ذکر ہوا۔ ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کا مفہوم بھی بیان ہو چکا ہے۔
 قرآن کریم کی حقیقت و صداقت اور اس کا وہی الٰہی جہاں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے
 یہ اس سورۃ میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد کیا رہا ہے اور پھر قیامت
 بعد از موت اور چیز کے عمل کے مباحثہ پر بیان ہو رہا ہے۔

حقیقی
 بارگاہ

آیت کے آیات بھی انہی مضامین پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ توحید کے متعلق فرمایا
 وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ ۚ اِنَّ اِلٰهَکُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ
 زمین کی بادشاہی، چونکہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے حقیقی بادشاہ
 بھی اسی کی ہے جو ارض و سماویات پر ہی کائنات پر محیط ہے۔ البتہ مخلوق کر جو
 حکومت کسی خاص شے میں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے اور وہ جب
 چاہتا ہے اُسے واپس لے کر کسی دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ باطل عارضی
 حکومت ہوتی ہے مگر لوگ اُسے مستقل سمجھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں
 انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا کی حکومت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے اس لیے اس
 میں تصرف بھی نہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی کوئی نافرمانی
 کر دیتے ہیں اُن کے لیے یہی حکومت باعشب و بال بن جاتی ہے۔

نہ سبب نہ
 باطل پرست

آیت کے اگلے حصے میں قیامت والے دن باطل پرستوں کے خدا سے کہا
 ذٰکر کیا گیا ہے۔ اِنْ شَآءَ رَبِّیْ وَلَیُّوْمَ نُنْفِیْکُمْ السَّاعَۃَ ۚ فَمَنْ یَّوْمَ ذٰلِکَ
 یہ وہ دن ہوگا جس دن اس دنیا کی انتہائی ہوگی۔ جو جو وہ نظام کسی تبدیل ہو جائے گا اور اس

کی جگہ نیا نظام قائم ہوگا۔ اُس دن اس دنیا کی ہر چیز درجہ بدرجہ جو جائے گی، جتنی نہ آسمان
 زمین بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا یٰقَوْمُ رَبِّکُمْ اِلٰی رَاجِعٌ
 عَنِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتِ۔ (آیت ۴۸) اُس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے
 اور اُن کی جگہ نئے اجسام و سما قائم ہوں گے۔ فرمایا جس دن قیامت پیدا ہوگی یٰقَوْمُ
 یٰخَسِرُ الْمَصْلُوْنُ اُس دن باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے، جنہوں نے دنیا
 میں نہ ایمان قبول کیا، نہ نیکو کرپائی، نہ خداوند اعمال کی اصلاح کی اور نہ نیکو کا راستہ اختیار
 کیا۔ مگر خدائے تعالیٰ کے پیچھے چلتے رہے، ایسے لوگ اس دن نکت نقصان میں ہرگز
 نہیں۔ مفسر قرآن امام باقری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں تین چیزیں
 بطور پونجی عطا فرمائی ہیں۔ پہلی اس کو اُس کمال کو کیا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ رہا کر رہتا ہے
 کہ تہذیب و تہذیب کی عطا کردہ پونجی میں پہلی چیز انسان کی زندگی ہے۔ تہذیب تعالیٰ کی
 حکمت اور مصلحت کے مطابق کم و بیش برتی ہے۔ دوسری چیز عقل ہے۔ جو
 اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان سمجھتا رہتا ہے۔ یعنی
 اُس پر قارئین ان کی پابندی لازم آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تھا تو
 اُس وقت اُسے مطلب کر کے فرمایا تھا کہ میں تیری وجہ سے ہر انسان کو دوں گا۔ تیری وجہ
 سے نوازہ دوں گا۔ اور تیری وجہ سے ہی ہر شخص کو انعام دے گا یا وہ سزا میں مبتلا ہوگا۔
 امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تیسری چیز سمجھت عطا کی ہے۔ جو کہ انسان کے
 بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ سمجھت کے بغیر انسان نہ سمجھت مشقت کر سکتا ہے، نہ کبھی
 باری، نہ تعمیر و تعلق اور نہ ہی عبادت ہے۔ زندگی اور عقل کے ساتھ ساتھ سمجھت ہی انسان
 کے لیے منزلِ پونجی کے ہے جس کا وسیع نشان اس دنیا میں رہ کر اچھائی یا برائی ہو سکتا
 ہے۔ اگر وہ اس پونجی سے ایمان اور نیکوئی کہائے گا، تو ہمیشہ کے لیے نفع میں رہے گا،
 اور اگر اس پونجی کی سزا پر فوری کفر، شرک، نفاق، بدعت اور عیسیت میں کی، اس کو
 بدواسب، بدواعت باللہ اور بدیہا کہی میں مبتلا کر دیا، تو اب شخص جویش کے لیے
 نقصان میں نہیں رہتا۔ مضافیوں کے کسی طریق عمل کی بناء پر اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان

تَحْجَارُ كُنْهَهُ الْبَقَرَةِ ۱۶۔ ان کی تجارت نے انہیں چودھارہ نڈیاں کھدے میں
 ہے۔ یہ بات اللہ نے یہاں لکھائی ہے کہ دنیا پر جو اچھے اچھے لوگ قیمتی پرچی عطا کیے
 اب یہ انہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اس کے ذریعے
 بیش ضرر پر کہ جنت کا سچا بننا ہے۔ اپنی ضرورت کے برابر کھانا تلاش ہی جاتا ہے۔ یہ حال
 باطل پرستوں کے متعلق فرمایا کہ وہ سخت گھٹے میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس
 دنیا میں ظاہر وہ پرچی کو غیباں طریقے سے استعمال نہیں کیا۔

قیامت
 لوگوں کی
 حالت

فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی تو قریٰ مَعْلٰی اَمَّا جَابِلٌ فَاَسْرٰہُ
 کا ہرمت۔ اگر وہ یا فرقے کو کہ وہ گھٹے لیکن نئے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی
 کچھ کیفیت اس لئے سورۃ الزلزال میں بھی بیان فرمائی ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
 زِلْزَالًا رَّاتٍ۔ اس جیب زمین ہلنے لگی یعنی زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا
 جس طرح زلزلے کے دوران کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ
 پرندے بھی درختوں سے اتر کر زمین پر پڑنے پڑ پکنا دیتے ہیں، فرمایا اسی طرح جب
 قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو کوئی شخص اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا بلکہ سب لوگ
 گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پھیلے پھیلے استعمال کی جواب دہی کریں گے۔ لیکن
 لیکن سے مراد سخت تدریس کی حالت ہے۔ جب کہ وہ اپنے پروردگار کے دربار
 میں حاضر ہوں گے۔

اس آیت میں قرآنی خطاب نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے اور
 اس سے ساری انسانیت بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام
 کو خطاب کر کے ساری امت کو بات لکھا دیتا ہے۔ تو زیادہ قرین قیاس یہ ہے
 کہ یہاں حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ قیامت
 کے دن ہر شخص ہر حالت اور ہر امت نہایت ذلت ناک حالت میں اللہ تعالیٰ کے
 حضور پیش ہوگی۔ اس دن اس قدر وحشت طاری ہوگی کہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو
 سکیں گے بلکہ گھٹے لیٹے ہوں گے۔ اس قسم کی حالت اللہ نے قوم کو اور خود

کہ بھی بیان کی ہے کہ عذاب کے وقت ان کی حالت یہ تھی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمًا مِّنْ ذَهَبٍ۔ کہ وہ اپنے گمروں میں گھٹنے ٹیکنے والے بن گئے۔

بخاری شریف میں آیت ہر رَن خَصَمَانِ خَصَصُوا فِي دِيَارِهِمْ رَالِج - ۱۹ کی تفسیر میں طرہ بیان کی کہ بہت کم عزت علیٰ آئے یہ آیت پڑھ کر کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے کہ وہاں کہ یہ ہر رَج کے قاصر پر قریش کہ ہم سے کیوں نہ لے گئے۔ پڑا ہر تر تو سید۔ ایمان اور غیرے، ہم کو غالب بنائے گئے یہی معاذ میں آئے تھے ہر حال اسی حدیث میں بھی گھٹنے ٹیک نہایت عاجزی کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کرنے کا ذکر ہے۔ پہلے قیامت کے دن لوگوں کی درجہ بندی کے ذکر کیا اور پھر فرمایا

كُلُّ امَّةٍ تَدْعِي اِلٰى كِتَابِهَا۔ ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ کتاب کا اطلاق قرآن مجید پر بھی ہوتا ہے اور لوگوں محفوظ پر بھی۔ تاہم یہاں پر کتاب سے مراد وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر انسان کے زندگی میں اعمال درج ہوتے ہیں۔ یہ اعمال نامہ قیامت کے دن کھول دیا جائے گا فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ اَقْرَبُ مِنِّي كِتَابِي (الحاقہ - ۱۹) اور کہے گا کہ اؤ اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو مجھ سے ملے یہ اعمال نامہ دیکھ کر ڈر جائیں گے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے مَا لِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صِفِيرَةً وَلَا كِبِيرَةً إِلَّا احْصٰهَا (الكهف - ۴۹) کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر انسان کے قول و فعل کا ریکارڈ جمع کیا جاتا ہے۔ سورہ ق میں بھی فرمایا مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (آیت - ۱۸) انسان جو لفظ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کا قدر کردہ نگران فرشتہ، ٹیپ ریکارڈ کی طرح اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الانعام میں کرماء کا بیان کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ قدم ہیں اور اس کی ہر بات اور ہر حرکت کے ساتھ ہیں۔ خدا تعالیٰ تو عالم الغیب والشاہد ہے ہر چیز کو اپنے

نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا

ذاتی علم کی بناء پر مانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کا یہ اعمال نامہ تیار کر دیتا ہے۔ تاکہ کوئی شخص اپنے کسی قول و فعل کا انکار نہ کر سکے۔ ہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی استعداد اُس کی بدلتی رہتی ہے اور ہر شخص میں ہوتی ہے۔ بعد ازاں انسان کے نفس سے اُمتا ہے، پہلی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پٹ کر نفس کے دامن کو چڑھتا ہے، چنانچہ ہمارے اعمال ہمارے اعضاء کی بدلتی رہتے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب کی منزل آئے گی تو سورۃ یس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلِقُ اَبْصَارُهُمْ وَنُفِثَ عَنْهُمْ اَرْحَامُهُمْ لَا يَبْصُرُونَ شَيْئًا سُوۡرَةُ الْيَس ۝۱۰۱ اُس دن ہم ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے اور اعضاء، بولنے والے کو بائیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کرتا رہا زبان بند ہوگی۔ مگر ہاتھ، پاؤں، کان اور زبان بول کر گواہی دیں گے۔ اُس دن انسان کو تھوڑے بڑے اعمال اُس کے اعضاء کے ساتھ چھٹے ہوئے ہیں۔

منہ احمد کی ایک روایت یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عبد اللہ عمار ہو گئے، لوگ عبادت کے لیے آئے تو آپ آبدیدہ ہو گئے، لوگوں نے کہا، اے ابو عبد اللہ! کیا حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی تھی کہ ان ٹیپے میں ہوائی سونچوں کو کاٹ دو اور پھر اس عمل کو برقرار رکھنا حتیٰ کہ قبر سے اُن عمار کے گھر لے کر یہ تو درست نہیں ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی دائیں مٹھی میں ہوں گے اور کچھ بائیں مٹھی میں دائیں مٹھی والے جنت میں جائیں گے اور بائیں مٹھی والے جہنم میں ہوں گے، کہنے لگے دوتا اس لیے ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ یہ خبر دائیں مٹھی میں آئے گا یا بائیں مٹھی میں، مجھے ہرگز اسی بات کی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صلاحیت کو مانتا ہے اور اسی علم کی بناء پر وہ لوگوں کو دو مختلف قسموں میں بند کرے گا۔ ہر حال انسان کے

اعمال اُس کے نفس کے دامن کے ساتھ میٹ کر محفوظ ہو جاتے ہیں اور انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حق کو رائی کے رائے کے کر دین جسے کامل میں نہایت ہیں جیسا کہ وہ نفس کے اندر بھی محفوظ ہے اور خدا میں بھی اللہ نے فرشتوں کے لیے ہر عمل کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔

فرشتے عمل کی منزل

بہر حال فرمایا کہ ہرگز وہ کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اور انہیں بتا دیا جائے گا۔ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اَن تَحْسِبُوْنَ اَنَّكُمْ اَعْمَالُكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا اَكْتُبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ يَوْمَ تَبْعَثُ فَرَسٌ جَوْحِي كَيْفَ سَأَلَ بُولَايَ۔ اللہ نے ان کو ٹھیک طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے اور ان میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا۔ نامہ اعمال کی بنیاد پر تہ تیغ کے علاوہ انسان کے اعمال کی تیسری بھینٹ دار اور سالانہ رپورٹیں بھی مرتب ہوتی ہیں۔ صبح صبح میں آتا ہے کہ انسان کے رات کے اعمال کی رپورٹ فجر کی نماز کے وقت اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کی نماز کے وقت اور پر جاتی ہے فرمایا انسان کی ہر چیز ہمارے دفتر میں ملکی ہوئی ہے جو حق کے ساتھ بول کر بتلا رہی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْمِعُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک ہم ہی سیکرہ کر رہے تھے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے ہمارے ہی حکم سے تمہارا نامہ اعمال تیار کرتے تھے اور پھر بعض اعمال ایسے پیچیدہ COMPLICATED ہوتے تھے کہ جن کو فرشتے تحریر کرنے سے عاجز آجاتے تھے۔ ان کے تعلق حکم ہوتا تھا کہ ان اعمال کو اسی طریقے سے درج کر دو، ان کی شکل و صورت ہم خود بنالیں گے غم ٹیکہ ظاہری ملنی چھوٹے بڑے، جتنی تر باریک ترین قلبی اعمال بھی لکھ دیے جاتے تھے اور رکھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ جیتے تھے۔

مذکورہ اعمال کے نتیجے میں جنہوں نے عمل واقع ہوگا فَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَاعْمَلُوا الْقِسْطَ پس بہر حال جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور ٹیکہ اعمال انجام دیے۔ انہوں نے اپنی زندگی، عقل اور صحت کو اچھے کام پر لگا دیا، دلائل کی

میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں اور سجاد پر یقین کیا، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپر عمل کرتے رہے، جیاد کیا، صدقہ و غیرت کرتے رہے اور دیگر نیکی کے کام کرتے رہے، فرمایا **فَيَدْخُلُهَا رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ** پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آخری رحمت میں جگہ دے گا۔ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور خطیرۃ القدر کے ممبر بن جائیں گے۔ **فَرَوَاهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَبْدُ** یہ ہے مرنے کا میاں، ایسے لوگ جنت کے لیے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں واقعہ نعمتوں سے نوازے گا۔

اس کے برعکس **وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا** اہل کفر نے اللہ کا شہود و اعتبار کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی، عقل اور صحت جیسی قیمتی نعمتوں سے کفر، شرک، نفاق اور بدعات کو خرید لیا تو ایسے لوگوں سے پرہیز جانے کا **أَفَلَا تَكُنْ آيَتِي مُتْلٰی عَلٰی كُفْرٍ** کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ کیا اللہ کے نبی تبلیغ اور اصلاح **REFORMERS** تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور تم کو نیکی کا راستہ نہیں بتایا تھا؟ اس کا جواب یقیناً مثبت ہوگا کہ جہاں سے اللہ کے رسول واقعی آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آیات سے جس پڑھ کر سنائی تھیں، ہر نیک و صالح سے آگاہ کیا تھا مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ان کی باتوں پر یقین نہ کیا، اللہ فرمائے گا۔

فَأَسْتَكْبِرُوا تم نے درحقیقت تکبر کی وجہ سے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور رسولوں کی تعذیب کی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے شیریں نے ہی جواب دیا تھا، کیا تمہاری منازیں تمہیں میں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے پیروں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں تصرف کرنا ترک کر دیں، تو اپنی منازوں کی غیر مناسبتی، جہالت، امروال سے کیا واسطہ؟ ہم اسے جس طرح چاہیں اور ولع و عیاشی و فحاشی میں غرق کریں، تم کو کون ہمارے ہم پر پابندیوں لگانے والے، اور اہل کی طبیعت میں بھی بڑا انجیر تھا، ہم اسے بڑے سرمایہ دار دین کے منہ میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور اہل حق کو حقیر مانتے ہیں، فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو یسین یعنی حقیر

کھانا کھانے دیا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم نے تجربہ کی وجہ سے بیماری آیتوں اور
 نبیوں کو بٹھلایا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور مجھ پر لوگ بن گئے۔ اب
 تم اپنے جرم کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتو۔ ان کی سزا کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے
 بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت سے تجربہ کرنا نا بڑا ہی دشوار کام ہے
 سولہ کے نام کے سرب از نو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا تجربہ کرنا جانے
 کے قاعدے میں آسان ہے۔ تجربہ ہمیں کی بیماری ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا
 اَللّٰی وَاسْتَكْبَرُ وَفَعَلْنَا مِّنَ الْكُفْرِ يَوْمَ الْبَقَرَةِ ۝۳۴ اُس نے تم پر عذاب کیا
 کھانا کھانے دیا اور کافروں میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے رافضیہ درگاہ بھٹلایا ہے
 آپ کو ٹپا سمجھنا اور دوسرے کو سمجھنا جتنا ہی تجربہ ہے جو انسان کو محرموں کی صف میں
 لا کھڑا کر رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
 فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ
 إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ﴿٣٠﴾ وَيَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣١﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنفُكُكُمْ كَمَا نَفِيقُكُمْ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أُولَئِكَ التَّارُوتَ وَمَا لَهُمْ
 مِنْ نَصِرِينَ ﴿٣٢﴾ ذَلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾ أَلَمْ
 يَخْلُقْنَا هَٰؤُلَاءِ وَخَلَقَ لَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ قَالَ يَوْمَ لَا
 يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٤﴾ فَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾
 وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے کہ بیشک اللہ کا وعدہ
 برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے
 تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت ؟ ہم نہیں
 خیال کرتے تھے مگر ایک گمان : اور نہیں ہیں ہم یقین
 کرتے تھے (۳۲) اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کہتے

تھے ، اور گھیرے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ
ٹٹا کرتے تھے ﴿۳۳﴾ اور کہا جائے گا کہ آج کے دن
ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسا کہ تم نے فراموش کر
دیا تھا اس دن کی علامات کو ۔ اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے
اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو گا ﴿۳۴﴾ یہ اس
لیے کہ بیشک تم نے بنا لیا اللہ کی آیتوں کو ٹٹا کیا
ہوا ۔ اور تم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے ۔ پس آج کے
دن نہ نکالے جائیں گے اس (دوزخ) سے اور نہ ان
کو موقع دیا جائے گا (کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں) ﴿۳۵﴾
پس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو پروردگار ہے آسمانوں
کا اور زمین کا ، اور پروردگار ہے سب جہانوں کا ﴿۳۶﴾ اور اُنکی
کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں ، اور وہ زبردست
اور حکمت والا ہے ﴿۳۷﴾

سورۃ باثیرہ تو اہم سب سے ہے ۔ اہل سورۃ الاحکات پر یہ سائنس فوق
ختم ہو جائیں گی ۔ ان سورتوں کو باب القرآن یعنی قرآن کا ایب باب اور نمبر ۱ کہا گیا ہے
ان میں دین کے بنیادی عقائد اور اصول بیان کیے ہیں ۔ اس سورۃ میں ہی توحید اور اُس کے
دلائل ، مشرکین کا رد ، شریعت کا اتباع ، تکبر کی تردید اور بعض دوسرے اہم مسائل بیان
ہوئے ہیں ۔ سورۃ کے اس آخری حصہ میں قیامت کا تذکرہ ہے ۔ گذشتہ درس میں اشارہ تھا
کا یہ ارشاد بیان ہو چکا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تمام باطل پرست اور بدعتیہ
لوگ نقصان اٹھانے لگے ہوں گے ۔ ہرگز وہ گھٹنے ثیاب کہ اللہ کی بدگاہ میں پیش
ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے ، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے زبرد تواریخ ہوگی ۔
اہل ایمان کو اچھا بہ لڑھکیا اور یہ اُن کی واضح کامیابی ہوگی ۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر
کا راستہ اختیار کیا ، ایمان سے محروم ہے اُن کو ڈانٹ پلائی جائے گی اور کہا جائیگا کہ

ربط آیت

کبیری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سناؤں مگر تم تجھ کو کہتے تھے اور یقیناً تم مجھ کو کہتے
 اب آج پہلی آیت میں مشیر اور مغیرہ لڑکوں کا حال بیان کیا گیا ہے وَاذْكُرْ
اَوَّلَ مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَعِذَّكَ اللَّهُ حَقُّهُ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا كَرْجُكَ مُرْ
كَادُودَ سِجَابَ اور قیامت میں ثواب و ثبوت کی کوئی گنجائش نہیں قُلْتُمْ مَا السَّاعَةُ
مَا السَّاعَةُ تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت اور تم یہ
 بھی کہہ کر تھے إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا ہم تو اسے محض ایک ہلکا سا رجحان ہی
 تصور کرتے ہیں۔ مگر کہتے ہو کہ قیامت آئے گی۔ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائیگی۔
 پھر ن زمین اور سب آسمان ہو گا، اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا۔ سترے قبروں سے اٹھ
 کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر عجز اور
 سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے تھے ہم تو ایسی چیزوں کو ایک وجہ تصور کرتے
وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ اور ہم تو ان باتوں پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔
 تبسم کی باتیں مشرک لوگ تجھ اور غرور کی بنا پر کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آج ہمارے
 پاس مال و دولت ہے۔ عباد و اقدار ہے اور ہر چیزیں ہمیشہ ہمارے شامل حال
 رہیں گی۔ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور ایمان
 کے دعویداروں کی جنت، روزخ اور بعثت بعد الموت محض ڈھکوت ہیں۔ جن کی
 کوئی حیثیت نہیں ہے۔

احمال نامہ
 کی پیشی

اللہ کا فرمان ہے یہ بہ جنت کس بنا پر جبرائے عمل کا انکار کر رہے ہیں۔
 اِن كَرِهَانَ يَنْبَايَ وَيَكْدُ اللَّهُ سَيَاتٍ مَا كَعَمَلُوا سَنُونَ نے دنیا میں
 رہ کر جن جن برائیوں کا ارتکاب کیا قیامت والے دن وہ سب ان کے سامنے
 اصول دی جانے گی۔ ان کے کفر اور شرک کے افعال اور رسومات باطل سب سامنے
 آجائیں گی، گزشتہ روز میں یہ بھی لکھا تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَذَا يَكْتَبُ
يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ یہ ہے ہمارا دفتر بر تمہارے اعمال کے متعلق ٹھیک
 ٹھیک بتا رہا ہے کیونکہ تمہارا ہر عمل ہم فرشتوں سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ ہر چیز

ہمارے علم میں بھی تھی اور لوہے محفوظ میں بھی رہی مگر تم نے نگران فرشتے میں نہایت
 اعمال و اقوال کر رکھے جاتے تھے۔ دنیا میں تو برائی کا ارتکاب کرتے وقت
 لوگوں کی نظروں سے نکل جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تمہارے اعمال کا کسی
 کو علم نہیں ہوا مگر وہ ایک دفتر میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ جو آج تمہارے سامنے
 موجود ہے۔ سورۃ الطارق میں بھی فرمایا یَوْمَ تُبْلَى السَّائِبُ (آیت ۵) اُس
 دن تمام راز کھل جائیں گے اور کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ ان
 اپنے امرا اعمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے گا اور کہے گا هٰذَا الَّذِیْ
 لَا یُعَادِرُ صَغِيرَةً وَّلَا کَبِيرَةً اِلَّا اَحْصٰہَا رَابِعٌ ۚ یَٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ
 کَفَرُوْا اَلْیَوْمَ نَبْرِیْطُ اَبْصَارَہُمْ وَنَحْمِلُہُمْ اَسْمَارَہُمْ فَاَنْہُمْ
 ہر کسی کی چھوٹی بڑی چیز کو احاطہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔

الغرض: فرمایا کہ ان کی تمام برائیاں قیامت کے دن ظاہر کر دی جائیں گی
 وَحَاقَّ بِہُمْ مَّا کَانُوْا بِہِ یَسْتَفِیْضُوْنَ اور گھیرے گی ان کو
 وہ چیز جس کے ساتھ یہ ٹٹا لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے قرآن، اس کے
 نبیوں، کتابوں، فرشتوں، شریعت اور توحید کا مسخرہ لایا کرتے تھے آج یہی
 چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔

برس
 روزی

ہر ان تجربوں کے لیے یہ ارشاد بھی ہو گا وَقَبِلْ الْیَوْمَ نَفْسًا
 کہا جائے گا۔ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے کَمَآ نَبِّیْۤا نَ یَقۡذَرُ
 یَوْمَ کَہٰذَا حِیْطَ لِمَ نَمُنَّ بِہِ دُنِیَۃً مِّنْ دُنِیَۃٍ کہ فراموش کر
 دیا تھا۔ اس مقام پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کسی چیز کو قبول جانا، تو
 عین ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ وہ سمجھ لیا ان اور غلطی سے
 پاک ہے۔ پھر اُس کے فراموش کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ واقعی کسی چیز کو نہیں بھولتا، مگر یہاں پر فراموش کر دینے سے مراد اپنی
 رحمت سے دور کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے گا کہ تم نے دنیا میں رہ کر کبھی
 قیامت کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اس کو ایک فراموش شدہ چیز بنا دیا تھا۔ آج

خدا تعالیٰ کی
سب سے

کہ بھی نہیں پیدا کیا ہے۔

اگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الْعَذَابِ وَٰلَا تُرْجَوْنَ لَهُمْ نَصْرٌ اَوْ اَعْلَافٌ

اُسی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین میں عظمت کا مالک بھی وہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ وہی بانی ہے اُس کے علاوہ ہر چیز کا بنی ہوئی ہے جن انسان، فرشتے، ساری مخلوق اُسی کی محتاج ہے۔

مرا اور اُس سے کیا رہی

کہ گلش قدیم است و زائش غنی

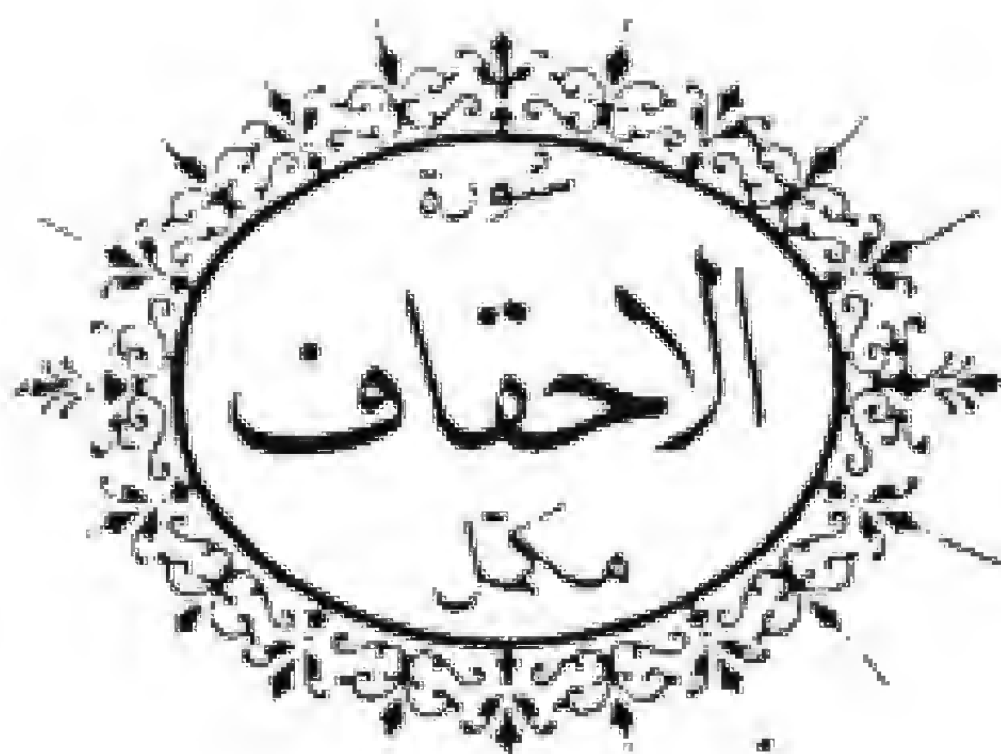
بڑائی اور عظمت تو اُسی کے لائق ہے جس کی ذات قدیم اور ازلی ہے اور جسکی بادشاہی دائم ہے۔ اسی لیے ہر ہر وقت اللہ اکبر کہہ کر اُسی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں بڑائی اُسی کو سزاوار ہے جس کی ہر چیز بڑائی ہے اور کسی دوسری جہتی کی کوئی چیز بڑائی نہیں بلکہ سب چھوڑا تعالیٰ کا علی کردہ ہے۔ اللہ خالق دیکھتی شئی و الزمیر

ہر چیز کا خالق وہی ہے باقی سب مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا یَسْئَلُكَ عَنْتِ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اٰیٰتِ ۲۵ اُن کی بڑائی کی ہر چیز اُسی کی سزاوار ہے، کرنی زبان حال سے ناک رہا ہے اور کوئی زبان حال سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اَلْکِبْرِیَّاءُ رَدَّ اِلٰی وَالْعَلَّکَ تَا اَنْ اَرْتِیْ یَعْنِی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ جو شخص اس بڑائی اور عظمت کو اپنے اوپر اور منا چاہے گا، فرمایا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ سورۃ نازع میں بھی لکھا ہے اِنَّ الْاَشْرَکَیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیُذْخِلُوْنَ جَهَنَّمَ ۱۰ اِخْرَیْنَ ذٰلِکَ ۱۰ جو لوگ میرے سامنے دست سوال راز کرنے سے ٹکر کرتے ہیں، میں اُن کو ذلیل کر کے روزخ

میں ڈالوں گا۔ میرے بندوں کو میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور مجھ سے سوال کرنا چاہیے۔ غرضیکہ غن اور محمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری مخلوق اُس کی محتاج ہے۔ اُس کے سوا کوئی کسی کی حاجت بڑائی کر سکتا ہے۔ نہ

کس غل کر سکتے۔ آسمانوں اور زمین کی خبر دانی صرف اسی در ذی لا شے ایک کے لیے رہا ہے۔

فَرَايَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّ قَدْرَتِ كَالْهَكَمِ
غالب اور حکمتوں والا ہے۔ قوت کا سرچشمہ وہی ہے ۝ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى
نَجْدٍ ۝ ۲۱۔ وہ اپنی ترجیح میں غالب ہے ۝ باقی ساری مخلوق مغلوب
ہے۔ وہ حکمتوں والا بھی ہے ۝ کائنات کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ارض و
سما کی نیکی، بعثتِ نبیاء، انمول کتاب، وقرآنِ قیامت اور جنرائے علی سب اس
کی حکمت کا شاہکار ہیں۔ لہذا اسی کی عظمت اور توحید پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہی
ایمان کا ایک جزو ہے۔

مُسَوِّدُ الْأَحْيَاءِ مَكِيدٌ وَمُخْصٍ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَالْبَعْرُ كُوعَاتُ
سرت آیتوں کی ہے۔ اس کی پینیس آیتیں اور عباد رکعت میں ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اسم تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَسَمَ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ ② مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِإِذْنٍ وَاجِلٌ مُسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ ④ قُلْ أَرَأَيْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ ⑤ أَيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ
عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ⑦ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑧ وَإِذَا
تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑨

قریمہ: حصہ ۱ ① انا، کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور کھتوں والہ ہے ② نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو جس کے ساتھ اور ایک معجزہ مدت اس اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُس چیز سے جس کے ساتھ اُن کو زکاء، وہ اس سے ادا نہیں کرتے ہیں ③ آپ کیہ نیچے لئے پیغمبر! یہ قسم بتاؤ جن کو تم پہانتے ہو اللہ کے سوا رکھنا نہ تھے کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں یا ان کے بے کچھ شرارت ہے آسمانوں میں۔ لڑ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا کوئی دلی ہندو علم کی بات اگر تم سچے ہو ④ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو جو چھوٹا ہے اللہ کے سوا اُس کو کہ وہ نہیں اُس کی چادر کو پہنا قیامت تک۔ اور وہ اُن کی پھر سے غافل ہیں ⑤ اور جب انہیں کیے جائیں گے لوگ تو ہوں گے وہ اُن کے دشمن، اور اُن کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے ⑥ اور جب پڑھی جاتی ہیں اُسی پر ہماری آیتیں واضح تر کئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حتیٰ کہ جب کر اُن کے پاس آئیں کہ یہ تو صریح ہمارے ⑦

نام
سورۃ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاحقاف ہے، اھقاف جمع ہے اھقف کی جس کا معنی ٹھٹھا کا ٹیلہ ہوتا ہے، قرعہ ماد بنزیرۃ العرب کے جمع غالی میں آتا رہی۔ یہاں پر بیت کے بڑے بڑے ٹھٹھے پائے جاتے ہیں جو ہر اس سورۃ میں قوم عارفہ ذکر ہے۔ اس لیے اُس مقام کی خصوصیت کی نسبت سے اس سورۃ کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورۃ حواجم سبعہ کی آخری سورۃ ہے جو کہ مکی زندگی کے آخری دور میں سورۃ الحجۃ

کے بعد نازل ہوئی اسکی پینتیس آیات اور چار دکرخ ہیں اور یہ سورۃ مبارکہ ۶۴۴ کلمات
اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے

نشاہیں سورۃ

اس سورۃ کا موضوع اور نشاہیں حرام سبوح کی دیگر سورتوں کے ساتھ بیان
ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد توحید باری تعالیٰ، رسالت، معاد اور قرآن کی
حقانیت و صدقہ وقت کی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر بنیادی دینی عقائد بیان
ہوئے ہیں۔ اس سورۃ میں توہم ماد کا ذکر ہے، شرکین کی مذہب و غلط فہمی کی ترویج
کی گئی ہے۔ دعوت الی القرائن کا ذکر اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔ جنات کے اسلام
لانے کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً اولوالعزم انبیاء کا ذکر بھی اس سورۃ
میں آگیا ہے۔ اس کے علاوہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کا باب
بھی بیان ہوا ہے۔

مقطعات
حدیث

ان سات سورتوں کو حرام سبوح کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان سب کا
آغاز محدود مقطعات حصّہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ان حروف کے پہلی اور تیسری
معانی حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے، تاہم بعض صحابہ اور بعد میں آنے والے
مفسرین کرام نے تفسیر فہم کے لیے ان حروف کے کچھ معانی بتائے ہیں۔
چنانچہ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے حکم الہی اور ہ سے عید ملک مراد ہے اور معنی یہ
جاتا ہے کہ تم خداوندی اور بادشاہی کی بزرگی اللہ و مدد لاشریک کے لیے ثابت
ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے ارض و سما اور پوری کائنات میں حکومت
فقط خدا تعالیٰ کی ہے اور بزرگی اور عظمت بھی اُسی کے لیے ثابت ہے۔ بعض یہ
بھی فرماتے ہیں کہ ن کا اشارہ حمایت کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس کی مددائیت
و رشتہ والوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور ہ کا اشارہ مددائیت حق کی طرف ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ باتیں کہ اہل ایمان اور اہل توحید حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔
بعض فرماتے ہیں کہ ن سے مراد جبل اللہ یعنی اللہ کی دہلی ہے جس کے متعلق
خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَعْصِمُنَّ الْجِبْلُ اللّٰہَ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا اَرْوَاحُہُمْ

اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کھٹائے کھٹائے سے نہ ہوجانا اور قر سے مراد نہیں یعنی مقرر
ہے۔ گریا جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا یا رہا ہے وہ ہر طرف سے محفوظ رہی
ہے۔ اس رسی سے مراد قرآن کریم ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے سے انسان عذاب
سے بچے گا اور عالم بالا کی طرف چلا جائے گا۔ ایسا کرنے سے وہ گویا کامیاب
ہوجائے گا۔

بعض فرماتے ہیں قرآن کا اشارہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کیونکہ قرآن کریم ہی ایسا
زیور ہے۔ اور قر سے مراد قرین ہے۔ جس طرح زیور پہن کر انسان تزینت حاصل کرتے
ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی قرین انسان کے لیے کمال درجے کی تزینت کا باعث
ہے۔ دین تمام تر علمیں، معانی کے باوجود صحیح اور زیادہ سادہ سلیس والی بات ہی ہے کہ ان
حدوث کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی بتا دیتا ہے۔ اور اُس کی این حدوت سے
جو بھی مراد ہے وہ یہی ہے اور ہمارا اُس پر ایمان ہے۔

نزل کتاب

تو اِیم سجد کی ہر سورۃ کا آغاز قرآن مجیم کی حقانیت اور صداقت سے ہوا ہے۔
یہاں پر بھی ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
کتاب یعنی قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز یعنی زبردست اور
غالب ہے۔ ہر چیز اُسکی مصلحت ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اُس کے خلاف سے
یا جبر نہیں ہے۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ کائنات
کی تخلیق، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کی پیدائش، آسمانوں، اُس کے کروں اور زمین
کی تخلیق، ایک خاص مدت تک کے لیے مقررہ کردہ نظام شمسی اور پھر اس کے بعد
پھر مے نظام کی تبدیلی، قیامت کا برپا ہونا، حساب کتاب کی منزل اور جہانے عل کی
منزل اس کے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں۔

تخلیق انسان

اُہل آیت کریم میں اسی بات کی وضاحت ہے مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ اِمْ نَعْنٰ اَسْمٰوٰنَ وَرِیْنِ اِمْ اَنْ كُنْ
کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق بیکار محض نہیں ہے

بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ یہ سارا نظام دائمی نہیں ہے بلکہ جب اس کی مقررہ مدت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جسم ہو جائے گا۔ پھر نئی زمین اور نیا آسمان ان کی جگہ لے لیں گے اور عالم بالا کے تمام حالات ہمیشہ آئیں گے۔

فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَتَا أَعْيُنُهُمْ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو وَقُرْعَانَ قِيَامَتٍ اور جس نے عمل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ کوئی قیامت برپا ہوگی، نہ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور نہ ہی ہم سے کوئی باز پرس کرے گی، لہذا جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں ہے، انہی حقائق سے یہ لوگ اعراض کر کے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جس شخص کو آخرت میں حساب کتاب اور پھر جزائے عمل کا احساس تک نہ ہوگا۔ وہ اس کے لیے تیار ہی کیا کرے گا اور پھر اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوگا؟ ایسے شخص کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

توحید کا
اثبات

اگلی آیت توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّمَنۢ بَدَعُوا آلِهَۃً مِّنۡ دُونِ اللّٰهِ عِبَادَةٌ کہ وہیں آ رہے ہیں مَا تَدْعُوۡنَ مِلَّةَ دَاوۡدَ اِلَّا لِيۡعْبُدُوۡا اللّٰهَ مَبۡدُؤَہٗ تَبٰرَکَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَہٗ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیۡمٌ کرتے ہو، ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہو اور اُسے مثل کشاں اور حاجت روائی چاہتے ہو اور وہی مَا دَاخِلُکُمۡ فِیۡہِ اِلَّا اَرْضٌ مِّمَّنۡ دَخَلْنَا کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ عباد وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ یہ عقل کی بات ہے۔ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو وہ چیز اُس کی معبودیت کی عقلی دلیل بن سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر مار کر دیکھو کہ زمین میں کوئی شجر، جھڑ، دریا، پیاز، پیل، سبزی، جانور، کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہوں۔ جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں تو پھر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے

فانرن ہی نہیں ہے۔ موطاء الامام الکلی میں پہلے ایہاد کے اقوال ہیں سے ایک یہ قول بھی ملتا ہے اِذَا لَمْ تَشْعَ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ جب تم سے میاؤ کا بارہ اٹھ جائے تو پھر جرحی چاہے کر کے پھر وہ غار میں کا نماز وہ بھی ہے: بے نیاز باش ہر چہ خواہی کن: یعنی بے حیا ہن کر جہر دل چاہے کر د۔ پند تمہیں کس کی پڑا ہوگی۔ مقصد یہ کہ جب تم عقل یا نقل و دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر جرح یا ہو کر تے پھر وہ اپنے زعم باطل سے کسی کو مجبور بنا لو، حاجت روا اور مشکل کشا کر لو۔ تمہیں کون پر چھنے والا ہے انفرض فرمایا کہ شرک کے حق میں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے آواز دے گُتَحْمُ صِدْقَیْنِ اگر تمہارے دعوے میں سچ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مطلوبہ دلیل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔

بہترین کلام
نہ غیر اللہ

اگل آیت میں اللہ تعالیٰ نے مَا غَيْرَ اللّٰهِ کر دیا ہے کہ جس کو اریسے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ اَصْلُ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ اور اس سے زیادہ گمراہ کرنا ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو بارگاہت اور جن کو پکار رہا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے مَنْ لَا يَسْقِيْكَ لَدَ الْاَلْفِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ کہ وہ اُس کی پکار کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُوْنَ اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سے کچھ غافل ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں کہ کون کس کو پکار رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، غلط ہے کہ جب کوئی کسی کی پکار کر سنے گا نہیں تو اُس کو جواب کیسے کا خواہ وہ قیامت تک پکارا ہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے یا تو وہ مسک، پتھر یا لکڑی کے بت ہوئے ہیں جو رہت اور عقل و شعور سے ایسے ہی خالی ہیں۔ لہذا ان کے کسی کی پکار کو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی مثال اللہ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسی ہے كَأَنَّهُمْ كَفَّيْةَ الْاَلْفِ الْعَاوِلِ يَبْلُغُ فَاوُ مَا هُوَ بِاَلَيْعِهِ (آیت ۱۴) کہ کوئی شخص ہر ایک کے گناہے کھڑے ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پڑھا ہے کہ اس کے منہ میں چلا جانے لگا ایسا کبھی نہ ہو گا۔ جب تک کہ انسان خود پانی کو اٹھا کر اپنے منہ میں

نہیں ڈالے گا۔ غیر اللہ کو پکارنا بھی ایسا ہی ہے کہ قیامت تک پکارتے رہو وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ جن فرشتے بالساتنوں میں سے انبیاء، اولیاء، یا شہداء ہوں۔ یہ لوگ تو اپنی طبعی عمر پوری کر کے اللہ کے ہاں بشتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس دنیا میں کھڑا ہو کر پکارے گا تو وہ اتنی دور سے اس کی پکار کیسے سنیں گے؟ فرشتوں کے متعلق سورۃ سبا میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرشتوں سے پوچھے گا اَھْلُوْا لَکُمْ اَیَّاکُمْ کَاٰنُوْا یَعْبُدُوْنَ (آیت ۱۸) ہم کیا یہ لوگ دنیا میں تمہاری پوجا کرتے تھے تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگار! آریاں ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا یہ لوگ ترجیبات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ فرشتے بھی مشرکوں کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ غرضیکہ جانداروں کے متعلق سورۃ فاطر میں موجود ہے کہ مشرک لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ تو گھٹلی کے پھلکے کے برابر ہیں کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو لا یَسْمَعُوْا دُعَاۃَکُمْ وَلَکُمْ سَمْعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَکُمْ (آیت ۱۷) تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر تم بھی نہیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت ٹالے دن وہ تمہارے اس شرک سے انکار کر دیں گے۔ الغرض! اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے۔ وہ مشکل کشائی اور راحت دہانی کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا (البقرہ ۱۶۵) طاقت تو ساری کی ساری خدا تعالیٰ کے پاس ہے اور مخلوق کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور عارضی ہے۔ اللہ حیب چاہے اسے سب کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو قادرِ مطلق ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔

پھر فرمایا وَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ عِندَ قِیٰمَتِ طُلُوْا مِنْ سَبِّ لُوْکُوْلٍ کُوْ
اکٹھا کیا جائے گا۔ کَاٰنُوْا لَکُمْ اَعْدَاۗءُ (معبود) اِنّ لَرَعٰبِدُوْلٍ اِکْ

معبودان کی
طرف سے
انکار

دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا يُعْبَادُوهُمْ كُفْرًا اور اُن عابدوں کی عبادت سے انکار کروں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو، تم تو شیطان کے نقش قدم پر چل کر اس حالت تک پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سوال ہوا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ بھی جواب دیں گے۔ پروردگار! مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ الْمَعْدُورِ یہ میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کرنا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے علم دیا۔ ہاں سب ان کی اپنی گرفتاریں ہیں جن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت سے انکار کریں گے اور مشرکوں کے غلط گواہی دیں گے۔ الغرض ہاں اپنی عبادت میں صرف اللہ پر ہونا ہے کو حکم دیا گیا ہے جیسے قَدْ دُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (المومن: ۱۶) پس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرتے ہو۔

فرمایا ان بہ بھرتوں کا اس وقت یہ حال ہے قَدْ أَتَى عَلَىٰ الْبَشَرِ أَلْفُ بَقِيَّةٍ ہمارے ہاں وہی واضح آیتیں اُن پر پڑھی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ تو جن لوگوں نے حق آ جانے کے بعد اُس کو انکار کر دیا، وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ العباد باعتراف بر زمانے کے کافروں اور شرکوں کو یہی شیوہ رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے حق کی بارش دیکھی، کتاب الہی کی تأیید بھی یا کوئی معجزہ کارگر ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے بھی چلتا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ مگر کسی ملک اور عرب کے متعلق بھی فرمایا کہ جب اُن کے سامنے ہماری واضح واضح کہتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اسے جادو کہہ کر انکار کر دیتے ہیں اور حق کو قبول کر لیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے چلتے رہتے ہیں جو انہیں نئے تمام اعمال فاسدہ اور عظام باطلہ مزین کر کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اہل حق پر چلتے رہو کہ یہی تمہارے آباؤ اجداد کا دین ہے اور اسی پر تمہاری عزت ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَوْمَ تَأْتُوا سَارًّا

یوم تاتوا
ساررا

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي
مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَىٰ لَبَّاسًا أَن يَنبَغِيَ
لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَلَأُ لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِ فَسَاءَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِ
حُكْمِ اللَّهِ ۚ وَكُلُّ الْفِتْنَةِ سَاهِيٌ ۚ

ترجمہ: کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ (پیغمبر نے) اس (قرآن) کو
نکڑ دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ دیا
ہے تو نہیں، مگر تم میرے لیے اللہ کے سامنے کسی
چیز کے۔ وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے بارے
میں تم شک کرتے ہو۔ ہاں ہے وہ گواہ میرے درمیان اور
مٹھائے درمیان۔ اور وہ بڑا ہی نیک شخصہ والا اور مہربان ہے (۸)
آپ کہہ دیجئے کہ میں نے پیغمبر (نبی) نہیں ہوں میں کوئی انوکھا پہلو
میں سے۔ اور میں نہیں جانتا کہ کیا جائے گا میرے ساتھ
اور نہ راجح جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا، مٹھائے ساتھ۔ یہ

نہیں اتباع کرتا مگر اُس چیز کا جو دین کی بات ہے میری طرف
اور نہیں ہوں میں مگر کھول کر دُر سناتے والا ⑨ آپ کہہ دیجئے
بعد بتلاؤ۔ اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور تم نے
اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور گواہی دی ایک گواہی سننے
والے نے بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر۔ پس وہ
ایمان لایا اور تم نے تمکیر کیا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہنمائی
کرتا اُس قوم کی جو ظلم کرنے والی ہو ⑩

کلام الہی
میں عقائد

آٹھ کے درس کی پہلی آیت گذشتہ درس کی آخری آیت سے مربوط ہے گذشتہ
درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار کے سامنے ہماری واضح آیتیں پیش کرتے ہیں
تو وہ ان کے اثر کے اعتبار سے کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اب اللہ
نے فرمایا ہے کہ ان بد بختوں نے اس سے بھی بُری بات کی ہے اور وہ یہ کہ اَلْكَافِرُ
يَقُولُ اِنْ اَفْتَرَيْتُ كَمَا يَدْعُوْنَ كَافِرًا كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اس شخص نے اس کلام کو کفر یہ بت
کر دیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خود ساختہ ہے۔
نمود باللہ مگر اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا۔ قُلْ
اَنْتُمْ كَاذِبُونَ اِنْ اَفْتَرَيْتُمْ فَلَا تَعْلَمُوْنَ لَيْفَ مِنْ اِلٰهِ شَيْئًا
کہ اگر آپ سب سے زور دے یہ بت تو میرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کے
مالک نہیں جو یہ طعن ہے کہ قرآن پاک کو خود بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اتنا
بڑا جرم ہے کہ اس کے مرتکب کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑ نہیں سکتا۔
گویا اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے قطعاً انکار کر دیا کہ میں اپنے بڑے جرم کا ارتکاب
کر سکتا ہوں۔ قَدْ اَفْتَرَا سَاسًا اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ هَؤُلَاءِ
يَعْتَصِفُونَ فِيهِ اللّٰهَ تَعَالٰی ہی ستر جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر تم
لکھے جاتے ہو تمہاری اسی غلط بیانی اور الزام تراشی کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
آپ نے یہی پاکدامنی کے لیے اپنی چالیس سالہ زندگی کو بطور فربہ پیش کیا۔ اور فرمایا

نہ محمدی تعلیم کے کرایا ہوں۔ چہرہ قمیصری باتوں کو عجیب کیوں سمجھتے ہو۔ اللہ کا
 ذہن ہے۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ حِكْمًا اَوْحَيْنَا اِلٰی نُوْحٍ وَالْيُسُفٰی مِنْ
 جُودِہِ الْعَزَّوَجَلَّ۔ ۱۱۹۳۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام
 اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر کی۔ مطلب یہ کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں
 بلکہ آپ کے پتلے بھی بیت سے انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے اور اللہ نے ان پر وحی
 بھی نازل فرمائی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ ارتقاء میرے چلا آرہا ہے اور حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ لہذا آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم
 کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کفار و مشرکین
 سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے بدسکتے ہو۔

علم غیب
 کی نعمتی

آیت کے اگلے حصے میں حضور علیہ السلام نے اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمادی
 ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپ یہ بھی کہہ دیں وَمَا اَدْرٰی مَا یَعْمَلُ بَیْنَ وَاَیْہِمْ
 اور میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا رہا ہے نہ یعنی کس قسم کے حالات واقعات
 پیش آنے والے ہیں۔ مجھے ان کا کچھ علم نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کو اس طرح
 سمجھایا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ دنیا میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا
 ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے انشاء فیما، کو بڑی بڑی تکالیف پہنچائی گئیں تھیں نہ بہت سے
 انبیاء کو قتل کیا گیا۔ لہذا مجھے کچھ علم نہیں کہ آئندہ زندگی میں مجھے کن حالات سے
 گزرنا پڑے گا۔ جہاں تک مافران تو میں کا تعلق ہے تو ان کو بھی طرح طرح کی
 سزاؤں دی گئیں۔ کسی پر لڑکھایا، کسی پر جہنم کی گئی، کسی کو طوفان نے آگیر اور
 کوئی قوم پانی میں غرق ہوئی۔ لہذا فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق بھی کچھ علم نہیں کہ تمہارے
 ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔

اس آیت، کرمیہ میں تو بالواسطہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے تاہم دیگر آیات میں
 حضور علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی صراحتاً نفی بھی موجود ہے۔ سورۃ یونس میں
 ہے کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر آپ کے پروردگار کی طرف

سے کوئی نشان کیوں نہیں اُترتی۔ تو اللہ نے فرمایا **فَقُلْ اِنَّهَا الْعَذَابُ الَّذِي لَدَيْهِ**
 غیب تو سارا اللہ کے پاس ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
 کرتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کھرایا ہے
 کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے غنائے ہیں **وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ** (آیت ۵۰) اور نہ
 ہی میں غیب جانتا ہوں، سورۃ الاعراف میں اس بات کی وضاحت اس طرح فرمائی
 ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے کبھی نفع،
 نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ **وَلَا كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ** (آیت ۱۸)
سُكُوتٌ مِنَ الْغَيْبِ وَمَا هِيَ اِلَّا اَشْوَاهُ (آیت ۱۹) اور میں غیب
 جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہتری کی بہت سی چیزیں جمع کر لیتا۔ اور مجھے کوئی تعلیم تھی نہ
 پہنچتی مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ تو میں نے اپنے لیے کوئی چیز لی۔ نہ وہ بتائی گئی ہے نہ
 نہ ہی میں تکلیف سے بچ سکا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔

علامہ شرقی نے **مَا اَذِرتُ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ عَاطِلًا** (آیت ۲۰)
 گویا کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں پیش آنے والے حالات کے علاوہ آخرت میں اپنی
 نجات کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے
 کسی بندے کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اسے اپنی ہمت کا
 قطعی یقین ہو جاتا ہے کیونکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں۔ اس کے علاوہ
 جس کو اللہ کا نبی بشارت سے دیتا ہے وہ شخص ہی قطعی آجی ہوتا ہے۔ یہاں پر غور
 بشروہ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ قطعی یقین ہیں کیونکہ آپ نے اہل کو اس دنیا میں ہی
 یقینی ہونے کی بشارت سنا دی۔ چنانچہ جب علامہ شرقی نے اس قبیلہ کا مقدمہ لیا
 تھا تو علمائے کرام نے اسی وقت تعاقب کر کے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ کے
 نبی کو یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ عام امتیہوں میں سے کسی شخص
 کے متعلق قطعی یقینی ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا اختیار
 حاصل ہے۔ اس بات کا علم جس النبی کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ صرف نبی پر

آتی ہے۔

اتباع دینی

حضرت علیہ السلام نے قوم پر یہ بھی واضح کر دیا اِنْ اَتَّبَعُ الْاَمَانِیُّوْنَ حَتَّىٰ اِلَکَ
میں نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے پیغمبر کے علاوہ
عام امتیہوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اَتَّبِعُوا صَاحِبَ الْاَنْزِلِ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ
(انعام ۱۱۰) اسی چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب شتاب چیزوں کی پیروی نہ کرو۔ فسر دیا
وَصَاحِبُ الْاَنْزِلِ مُبِیْنٌ میں تو صرف کھول کر ڈر سنائے والا ہوں تمہیں پرانی
کے انجاء سے واضح طور پر اکاؤ کر دیتا ہوں اور یہی ایقان، تقویٰ اور طہارت کے
ایسے انجام کی خوشخبری سنادیتا ہوں۔ میں ان خطرات سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ
اللہ تعالیٰ کا خیر فرما کر یہ سچا مانتا ہوں جو یہی طرف وحی کے ذریعے آتا ہے۔ لہذا تم
یہ لے کر میں نے خود قرآن کو کھٹ لیا ہے، بڑی ہی غلط بات ہے۔ اللہ کا فرعون سے
وَلَوْ یَقُولُ عَلَیْنَا لَقَضِیَ الْاَقَابِیْلُ ﴿۱۸﴾ لَآخِذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوِیْتِیْنَ ﴿۲۰﴾ سورۃ المعافہہ اگر یہ رسول ہمارے دہر
کوئی جھوٹ بات بنا کر لاتے تو ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پھرتے اور پھر اس
کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ مقصد یہ کہ میں تو وحی الہی کا صرف اتباع کرتا ہوں،
اس کو خود نہیں بناتا۔

قرآن کی
حقہ نیست
پیشادیت

اگلی آیت میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے راہ میں سمجھائی ہے۔
قُلْ لِّیْ پیغمبر! آپ اللہ سے کہہ دیں اَوْ یَشْعُرُوْنَ صَاحِبُ الْاَنْزِلِ
میں بتاؤ کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو کفر نہ رہے
اور جس کا تم اللہ کو کہتے ہو، تو پھر تمہاری اس الزام تراشی کا کیا انجام ہو گا؟ ایسی
صورت میں تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے؟ حقیقت یہ ہے و شہد
شَهِدَ مِنْ اٰیٰتِیْ عَلٰی وَشَیْءٍ کہ اس کتاب کی حقانیت کے
متعلق نبی اس میں سے بھی ایک گواہ گواہی ہے چکا ہے مگر تم پھر بھی اللہ

کی کتاب کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ آخر تمہارے پاس اس انکار کی کیا دلیل ہے؟
 علی و شیبہ کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مثل زیادہ ہے
 اور سید جاسار صاحبی یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہ نے اس کتاب پر
 شہادت پیش کی ہے، اور مثل کو یہ قرار رکھا جائے گا تو اس کی مثل سے تورات
 مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی مثل ہی ایک عظیم الشان آسمانی کتاب ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ تورات میں بھی قرآن کی حمایت کی گواہی موجود ہے، لہذا تمہارا
 پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خبردار یہ کہ اگر یہ قرآن کو میرا شرع کلام
 ہے تو پھر تمہارے بڑے انجام میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

بخی اسرار علیہ
 کا شاہد

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے قرآن
 کے حق میں گواہی دی ہے تو وہ کون ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس شاہ کا
 مصداق حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو علینے یسوع سے ایمان لائے۔ آپ
 ہی نے حضور علیہ السلام کی رسالت اور قرآن پاک کے حق میں گواہی دی تھی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ
 بن سلام ایک مجلس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آپ
 تورات کا علم رکھتے تھے آپ نے حضور علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان
 لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی پیشین گوئی تورات میں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ اُسی وقت
 ایمان لے آئے۔

مگر یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ تورات کی دور میں نازل ہوئی جبکہ
 مذکورہ واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ اس ضمن میں بعض فرماتے ہیں کہ
 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہو، اور حضور علیہ السلام نے
 اسے مکی سورۃ میں رکھ دیا ہو کہ اس قسم کے بعض دوسرے شواہد بھی ملتے ہیں۔ تاہم
 زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی، لہذا اس

کے مصداق عبد اللہ بن سلام نہیں ہو سکتے۔

بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ شہادت کا واقعہ مکہ میں ہی پیش آیا تھا جب حضور علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ مکے میں باہر سے بھی لوگ آتے جاتے تھے اور مکے والے بعض اوقات حضور کی رسالت کے متعلق ان سے بھی کئے سے لیتے تھے چنانچہ ایک یہودی عالم کسی کام سے مکے میں آیا تو قریش نے اُس سے دریافت کیا کہ تمہارا اس مدعی نبوت کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس عالم نے بتایا کہ آخری نبی کی آمد کا ذکر سابقہ کتب میں موجود ہے اور قرآن بتلاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ گویا اس یہودی عالم نے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور اس سے وہی شاہد مراد ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شاہد مصداق مذکور حضرت عبد اللہ بن سلامؓ ہیں اور نہ کوئی دوسرا یہودی عالم ہے بلکہ مصداق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنائی جیسا کہ سورۃ صف میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں سابقہ کتاب تواریث کی تصدیق کرنے والا ہوں وَصَبَّحُوا بِرُسُولِ رَبِّیْ بُشْرًا اَلْعَبْدِیْ اِمْرًا مَّحْمَدٌ (آیت ۱۰) اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ اس طرح گویا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد سے تھوڑے سو سال پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور بنی اسرائیل کے شاہد سے آپ ہی مراد ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شاہد۔۔۔ و تصدیق کی قاضی۔۔۔

اور وہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا وَاسْتَکْبَرُوا کُفْرًا مَّکْرًا اے اہل مکہ! تم تکبر کر رہے ہو۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ہازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب کا انکار کر رہے ہو تاں کہ عالم

ابن عباسؓ
کا انکار

گواہ ہے کہ ہر نبی کے اولین متبعین میں غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں جب کہ امداد
 نے اپنے غرور و تجر اور چہرہ برہمت کی وجہ سے اکثر انکار ہی کیا، وہ نہتے تھے کہ اگر
 ہم نے ہی کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو ہماری سیادت ختم ہو جائے گی لہذا وہ اپنی ضد
 اور عناد پر ہی اڑے گئے۔ پھر آخر میں جب کوئی جبارہ کار نہ رہا تو بادلی ٹھوس اعتبار
 لائے، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوَمَ الظّٰلِمِيْنَ
 ہے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے قوم کو راہِ نیش و سبکدوشی سے روکتا ہے جو
 بالفعل ظلم کر رہا ہے۔ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو جہنم
 کے لیے ہی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اس وقت دیتا ہے جب وہ شخص ہم
 ہو کہ ظلم ترک کرے اور سچا وعدہ کرے کہ جبر و دہشت کا سہارا نہ کرے، وہ اس پر
 کا نام قورب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو توبہ قبول کر لیتا ہے تو جبرائیل
 ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ ہے۔ وَ اَنذَرْنَا
 قَبِيْلاً اَنۡهٰدِيْهُمْ سَبِيْلًا اِلَیۡ الْعَذٰبِ ۝ ۶۹۔ جو شخص راہِ راست کے حصول
 کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، ہم اس پر ہدایت کا راستہ نکال دیتے ہیں
 اس کے برخلاف جو شخص کفر و شرک معصیت، ظلم و دہشت پر قائم رہتا ہے، اس
 کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کے لیے اٹھاروں راستہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ۝ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ :- اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شہرہ اختیار کیا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ اگر ہوگا یہ دین بستر تو نہ بخت کرتے یہ لوگ اس کی طرف ہم سے، اور جب کہ انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کی پس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پُرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے ۝ (۱۱) مومنوں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی۔ اور یہ کتاب قرآن / تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے انہی کرنے والوں کے لیے ۝ (۱۲) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر

وہ اس پر ثابت قدم ہے، پس نہیں خوف ہو گا اُن پر
اور نہ وہ ٹھکین ہوں گے (۱۳) یہی لوگ ہیں جنت والے
ہمیشہ اپنے عملے ہوں گے اُس میں، بدلہ ہے ان کا ہر
کا جو وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

گذشتہ آیات میں قرآن حکیم کی معانیت صداقت اور اُس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر تھا اور ساتھ ساتھ رسالت و نبوت کے متعلق شک کرنے والوں کی توبہ بھی
اشارت فرمایا کہ اُسے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں کہ میں کوئی انزل
اور نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے رسول گئے ہیں اور
میں تو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں مجھے اسی تفصیلی حالات کا علم نہیں جو آئندہ
زندگی میں میرے اور تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، میرا کام تو اتباع وحی
اور تمہیں کھول کر ڈرنا ہے۔ فرمایا یاد رکھو! کہ اگر قرآن پاک اللہ کی جانب
سے ہو اور تم اس کے منکر ہو حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک معتبر گواہ نے اس
کی صداقت کی گواہی بھی دی ہے، وہ تو ایمان لا چکا ہے اور تم غور و فکر
کی بناء پر انکار کر رہے ہو تو پھر بلاؤ تمہارا کیا حشر ہو گا اور تمہارے اس تکبر کا کیا نتیجہ برآ
ہو گا۔ فرمایا اگر زیادتی پر اُٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جیسے ظالموں کو راہِ راست
سے منحرف ہی رکھے گا۔

یہی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا اور کہا کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کو چنانچہ اِنَّا سَابِقُونَ
اِلَيْهِمْ اگر دین اسلام واقعی بستر ہوتا تو یہ دُغریب عزا لوگ اس کو اختیار کرنے میں
ہم سے سبق نہ لے جاتے اس کی طرف جب مشرک اور کافر لوگ دیکھتے کہ
چند نادار لوگ، کچھ غلام اور بوڑھیاں اور کچھ مفلس لوگ ایمان سے بہرہ ور
ہو رہے ہیں تو کہتے کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو یہ کثر در قسم کے لوگ اختیار نہ کرتے
بلکہ ہم صاحبِ مہیت لوگ اس کی طرف مائل ہوتے۔ وہ اپنے زعم و اہل کے مطابق

یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں خوشحال ہیں، ہمارے پاس مال و دولت، کاروبار، کمپنیاں، کاریں اور نوکر چاکر ہیں، اسی طرح قیامت کو بھی ہم ہر طرف سے رعناؤں میں گئے اور ہمیں تمام آسائشیں دنیاں بھی مستزبوں کی۔ جب کہ یہ غریب عیال لوگ دنیاں بھی اسی کمزور حالت میں ہوں گے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے کہ اگر آخرت کا کوئی عیان ہے اور دنیاں آرام و آسائش کی ضرورت ہے جو دین اسلام اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس دین کو اختیار کرنے میں پہل کرتے نہ کہ یہ غریب اور نادار لوگ۔ ابو جہل کی ایک لڑائی ضمیر کا کہنا تھا کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اسلام ایسے ہی حقیر لوگوں کا حصہ ہے تو پھر ہم اس سے باز آئے۔ ایسے اسلام کو قبول کر کے ہمیں کیا بٹے گا۔ یہ ہر حال اللہ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کا یہ زعم باطل تھا اور اسی کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم رہے۔

فَرَمَا وَآذَكَ بِهِنَّ قَوَابِلَهُنَّ اَوْ رَحِبَ اَنْفُسِهِنَّ يَوْمَ يَدْعُوْنَ هَٰذَا اٰفَلَكَ فَيَدْخُلُوْنَ عَنْكَ كَرِهًا لَّكَ فَيَسْأَلُوْنَ عَنِ اٰفَلَكِ الْكَافِرِ
 ہے لو کہ پہلے ہی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف اپنے نبی بھیجتا ہے جو انہیں تبلیغ دین کرتے ہیں، پھر ایک وقت آنے کا، جس پر قیامت برپا ہوگی، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جبرائیل علی کی منزل آئے گی اور پھر دوزخ اور جنت کے متعلق فیصلے ہوں گے، ایسی ہی باتیں یہ بھی کرتے ہیں مگر ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہونے نہیں دیکھا، نہ کھارہ اعمال کی منزل آئی ہے اور نہ ہی کسی نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، یہ سب من گھڑت تصورات ہیں، انھوں نے انشاء اللہ نے ان باطل خیالات کا رد فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ دنیا کا مال و دولت یا جاہ و اقتدار بڑا کسی شخص کے ہر لحاظ سے بہتر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ بہتری کی دلیل ایمان، توبہ، اخلاق اور فکر کی پاکیزگی ہے جو یہ چیزیں حاصل ہونے پر وہ انشاء اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے حال والوں کو بھی نازل فرماتا ہے مگر یہ ان کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلائل قانع ہو

دار و مدار ایمان، سچی اور اعمالِ صالحہ پر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اولین جان نثاران اکثر کمزور لوگ تھے مگر وہ ایمان میں پختہ تھے، ایمان، اخلاق اور اعمالِ صالحہ میں پختہ ہوئے تھے اور یہی لوگ بعد میں آنے والوں کے لئے نمونہ بنے۔

ہفت کی
تعاریف

امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔
كل فعل وقول لم يثبت عن الله ما به انما هو بدعت یعنی
ہر وہ فعل یا قول جو صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگر یہ کوئی بھی
چیز برائی تو صحابہ کرامؓ اس میں ضرور سخت کرتے کیونکہ اگر یہ حق کو خصلہ
من خصال خیر الا وقد باوروا الیہا بستی کی کہلی خصلت ایسی
نہیں جس کی طرف صحابہؓ نے سخت نہ کی ہو۔ لہذا بعد کی تمام دین میں ایجاد شدہ چیزیں
بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔

امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کی کتاب السنن میں حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے
واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کے متعلق حضرت ساک بن حربؒ آج بھی کا بیان ہے کہ آپ
کو شہارِ خلفائے راشدین میں ہوا ہے۔ پہلے چار خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر
صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ تو معروف ہیں مگر حضرت
عمر بن عبد العزیزؒ اس لحاظ سے ان میں شامل ہیں کہ آپ کی خلافت بھی خلفائے
راشدین کے نمونہ کے عین مطابق تھی۔ پھر حال حضرت ساکؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک
شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے سامنے تقدیر کے مسئلہ پر بحث کی تو آپ
نے فرمایا کہ بیانی! ایسی بات مت کرو جو صحابہ کرامؓ کے نزدیک صحیح نہیں ہے
آپ نے یہ بھی فرمایا فَاَوْضَحِ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِعِدِ الْقَوْمِ جَمِيعًا
صحابہ کرامؓ رضی تھے تم بھی اُسی پر رضی ہو باذِلَا تَهْتُمُ عَلٰی عِلْمٍ وَقِفُوا وَبِصُرٍ
كَافِدٍ كَفُّوا وَلَهْتُمْ عَلٰی كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى كَيْفَ رَدُّ لَوْ
علم پر مطلع تھے۔ یعنی ان کا علم گہرا اور سمجھ تھا۔ انہوں نے براہِ راست مشکوٰۃ نبوت
کے تعلیم پائی تھی۔ بعد والوں کا علم صحابہؓ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان کی بصیرت

بڑی نافذ تھی اور وہ مشکل امور کو کھولنے میں بڑے طاقتور تھے۔ یعنی مشکل مسائل کے حل کرنے کا انہیں حکم حاصل تھا۔ اور جو فضیلت ان میں پائی جاتی تھی وہ اس کے بہت زیادہ لائق تھے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صحابہ کرامؓ کی باتیں ہدایت ہیں اور تمہاری یہ ایجاد کردہ باتیں ہدایت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت تم نے بہتری کی طرف سبقت کی ہے۔ اور اس آیت کی روح سے تمہارا دھوکے درست نہیں ہے کیونکہ بہتری کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ تھے، نہ کہ تم۔ فرمایا کہ اگر تم یہ استدلال پیش کرو کہ صحابہ کرامؓ کے بعد بہت سے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو یہ نئے مسائل نکلنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے راستے پر نہیں چلے بلکہ انہوں نے غیر سبیل المرسلین یعنی مؤمنوں کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کیا ہے جو کہ ان کا خود ساختہ راستہ ہے۔ فرمایا بہتری میں سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ ہی تھے، جو کچھ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس میں کفایت تھی اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں شفاعتی اور جو شخص ان سے دور ہے ہے گا۔ اس میں تفریط ہوگی اور جو ان سے آگے نکلے گا، وہ افراط اور غلو میں پڑ جائے گا۔ کیونکہ صراطِ مستقیم پر صحابہ کرامؓ ہی تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَعَلَّیْ هُدًی مَّسْتَقِیْمٍ وہ یہی ہدایت پر تھے۔ گویا صحابہ کرامؓ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار قرار پائے الغرض! مفسرین کرامؓ فرماتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک غلطی پر ہیں۔ جو اہل ایمان کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان ہی بہتری کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ کے کفار و مشرکین یہی اپنی اسی بہت دھڑکی کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جو لوگ آج بدعات لڑائی کر کے صحابہ کرامؓ سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی سابقہ مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو اپنے فاسد عقائد و اعمال کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔

قرآن کی
حقیقت

ارشاد ہوا ہے رکھو اور میں قبیلہ کتب موسیٰ اماماً و رحمۃً اس قرآن سے
پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرأت عطا فرمائی جو پیشوا اور رحمت تھی۔
ہر آسمانی کتاب امت کی راہنمائی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے
رحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہی صفات اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں بھی پائی
جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اضافی صفت یہ ہے کہ اَلْکِتَابُ مُصَدِّقٌ
کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کنندہ ہے۔ قرآن پاک سابقہ کتب کا وہ یہ زبور، تورات
اور انجیل کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اپنے اپنے اودار میں لوگوں
کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں۔ اسی طرح ان کتب سابقہ کے حاملین انبیاء اور
دیگر تمام انبیاء بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ فرمایا اَلَا عَرَبِیُّ
اللہ نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی ہے کیونکہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ
والسلام اور آپ کی قوم کی زبان عربی ہے اور اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد
یہ ہے لَعَلَّ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَنَّهُمْ یَسْلَمُوْنَ والوں کو ڈرنا ہے۔
ظلم میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتے ہیں۔ پھر کابڑ، بغاوت اور بڑائی کے دیگر کام
ہیں۔ تو اگر قرآن مجید ہر بڑے حقیقت پر بڑے افعال انہم دینے والوں کو ان کے
انہام سے ڈراتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں بلکہ وَاَكْثَرُ اَشْیَ الْغَیْبِ اللہ کا یہ ظلم
نیکی کرنے والوں کو ان کے اپنے انجام کی خوشخبری ہی دیتا ہے۔ جو شخص ایمان قبول
کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اپنی فکر کو صحیح بنائے گا، خالص توحید کا قائل
ہوگا، کفر، شرک اور نفاق سے بیزار ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے اِنَّ اِلٰهَهُ
قَدْ صَدَّقَ عِنْدَ رَبِّہُمْ (یونس ۲۰) کہ اے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں
سچائی کا پایا ہے۔ نیز فرمایا فَمَقْعِدُ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِکٍ مُّقْتَدِرٍ
والغیرہ اللہ خدا تعالیٰ کے ہاں ان کے بیٹھنے کے لیے عزت کے مقام ہوں گے
خدا تعالیٰ کی خاص مہربانی ان کے شامل ہوگے۔ یہ قرآن کی حقانیت بھی ہوگئی۔

ترجمہ پر
ثابت تہذیب

اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا شکل مشدیان فرمایا ہے۔

”ظہور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر
 چھنا اس قدر دشوار ہو جائے گا جیسے چلتے ہوئے کو ٹھوں کو ٹھنڈ میں پڑنا۔ اُن دیکھ
 ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سہر طوف عریاکی، آفتابی، لیو و لعب، بدھامی، فخشی گھانے
 اور نچر فیس جیسی زبانیں ہیں۔ بڑے عقائد، بڑے فلسفے، بدعات، کفر اور شرک کی پھیلاؤ
 ہے۔ پانچ ارب انی گاروں میں سے ایک ارب بھی اہل ایمان نہیں ہیں گئے۔ ہم
 جنہوں نے کہا کہ ہمارا پیر دور ان ہے اور پھر اُن پر استقامت اختیار کی،
اُن کے تعلق فرمایا اولیٰک اصعب لوجہ ہی لوگ جنت ہے میں خلیق
فیہما وہ اس میں ہمیشہ میں کے اور وہاں بے کچھ نہیں جائیں گے اور وہ
ہی اُن کے انعامات میں کسی واقع ہو گی۔ جذہ بکما کا لو یعمدونی
 یہ اُن کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ فتنہ و فساد کے میں تھوڑی بیشی کری ہوں گو
 بھی زیادہ اچھڑتا ہے۔ تو استقامت علی الدین اختیار کرنے والوں کا بدلہ ہمیشہ
کی جنت ہو گا جہاں انہیں سہر طرت کی نعمتیں بستر میں گی جو کہ دامنی ہو جی۔

وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ بِيَدَيْنِهِ أَحْنَاءًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
 كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ
 شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ①
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَتَجَاوَزَعَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ
 الصَّدُوقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ②

ترجمہ :- اور ہم نے تاکید حکم دیا انسان کو اس کے
 والدین کے متعلق نیکی کرنے کا اٹھایا ہے اس کو اس
 کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اور جنا ہے اس کو تکلیف
 ہے۔ اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا تیسرے تک ہے
 یہاں تک کہ جب وہ بچی گیا اپنی قوت کو اور بچی
 گیا چالیس سال تک تو اس نے کہا۔ اے میرے پروردگار
 یہ ہے جسے میں کرتے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت
 کا جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے ماں باپ پر بھی۔

اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند فرمائے اور
درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو۔ بیشک میں
توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور بیشک میں فرمانبرداری
کرتے والوں میں سے ہوں ⑤ یہ لوگ ہیں کہ ہم قبول
کرتے ہیں اُن سے اُن کے وہ بہتر کام جو انہوں نے انجام
دیے۔ اور ہم درگزر کرتے ہیں اُن کی بُرائیوں سے۔ یہ ہیں
جنت والوں میں۔ یہ وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا جاتا ہے ⑥

سورۃ کی ابتدا میں قرآن کریم کا وحی الہی اور برحق ہونا بیان ہوا۔ پھر رسالت کا
ذکر ہوا اور اللہ نے مسکین قرآن اور مسکین رسالت کا رُخ فرمایا۔ اس طرح اللہ نے
دین کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات میں رسالت کے ضمن میں گزر چکا
ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (آیت ۹۰) کے پیغمبر! آپ ان
سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا یا نو کا رسول تو نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کے رسول پہلے بھی
آتے رہے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ میں بھی اُنسی سلسلہ نبوت
کی آخری کڑی ہوں۔ توحید کے سلسلے میں اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر نہ صرف
اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے بلکہ تمام حواصیم سبوح میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ روشنی
ڈالی گئی ہے اور شرک کا واضح الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں استقامت
علی الدین کا خصوصی تذکرہ ہوا، اللہ نے استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی
تعریف فرمائی ہے اور اُن کو بھلائی دی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ
تجلیاں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ انعام اُن کے اُن اعمال کا
بدلہ ہوگا۔ جو وہ دنیا کی زندگی میں انجام دیتے تھے۔

حقوق اللہ
و حقوق العباد

ایمان اور استقامت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسے اختیار کرنا بندے کے لیے
ضروری ہے۔ انسانی سوسائٹی میں حقوق العباد کے ضمن میں والدین سے حسن سلوک سب
سے پہلا حق ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق بات کی

بائیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ کسی انسان کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ حقوق الستارہ
حقوق العباد کو کئی حقہ انجام دے۔ جو انسان یہ حقوق ادا کرتے ہیں وہ سعادت مند
شمار ہوتے ہیں اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں وہ شقی یا بد بخت کہلاتے ہیں۔ آج
کے درس میں سعادت مند انسانوں کا تذکرہ ہے اور پھر آگے اُن بد بخت لوگوں کا ذکر
ہو گا۔ جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے اُن کی جسمانی اور ذہنی کوفت کا
باعث بنتے ہیں۔

والدین کے
ساتھ حسن سلوک

ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اُس
کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکید کی حکم دیا ہے۔ وصیت کا معنی تذکرہ حکم ہوتا ہے
اور یہ عام طور پر وفات کے وقت کی جاتی ہے کیونکہ وہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہوتا ہے
سورۃ النساء میں وصیت کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں مثلاً احکام وراثت کے
نعمن میں اللہ نے فرمایا يُوَصِّيْكُمْ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ رَاٰیْتُمْ ۝۱۱ یعنی اللہ تعالیٰ
تجھیں اولاد کے بارے میں تاکید کی حکم دیتا ہے اور پھر آگے اولاد اور دیگر رشتہ داروں
کے حصص کا تقدر فرمایا کہ ہر حقدار کو اس قدر حق ادا کرو مگر جن بَعْدَ وَحْيِكَ
يُؤْتِيْ بِهَا اَوْ دِيْنٍ (آیت ۱۲) مگر اُس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میرے دلا
کر جائے یا اُس قرض کی ادائیگی کے بعد جو سوتلی کے لئے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہر اہل ایمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ میرے سے پہلے اپنے مال میں سے زیادہ سے
زیادہ ایک تہائی کے برابر ورثہ کے علاوہ دوسروں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے
مذکورہ آیت میں ایسی ہی کسی وصیت کی تکمیل کا ذکر ہے کہ پہلے وصیت پوری کر
قرضہ ادا کرو اور پھر باقی ماندہ مال آیت کے حق داروں کو تقسیم کرو۔ ہر مال اللہ تعالیٰ
نے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید کی حکم دیا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کاظم سورۃ بقرہ، سورۃ لقمان اور دوسری سورتوں
میں بھی آیا ہے مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضٰی رِثٰتَ الْاٰثَرِ
تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا (آیت ۲۲) تیرے پروردگار نے

کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے گویا خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے۔ البتہ باپ
 اعتراف باپ کا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ۵۔ وَلِلّٰهِ حُكْمُ
 عَلَيْهِمْ ذَرْجَةٌ ذَالِیْقُۃً۔ ۲۲۸۔ کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ شہادت
 حاصل ہے، اور یہاں پر اللہ نے عورت کے حق میں یہ دین بھی بیان فرمائی ہے
 کہ وہ اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں بہت تخلیف اٹھاتی ہے، بلکہ بعض اوقات
 تر عورتیں زچگی کے دوران فوت بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک بچے کی پرورش کا تعلق
 ہے تو یہ بھی ایک کٹھن کام ہے۔ جانوروں کے بچوں کی پرورش انسان کے بچے کی
 نسبت بہت آسان ہے ان میں سے اکثر پیدائش کے فوراً بعد ہی کسی مذہب خود
 ماتمی ہو جاتے ہیں اور وہ عمر نو عمر لڑکوں اور نرٹھنٹے لگتے ہیں۔ دودھ پینے والے
 بچے تو کڑے پڑتے ماں کے قصوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دودھ پینے لگتے ہیں
 اور ساتھ ساتھ گھاس وغیرہ کو بھی منہ مانے لگتے ہیں، جب کہ بچوں کے بچوں کو
 ابتداء سے ہی اپنی خوراک بیرونی ذرائع سے حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ پیدائش
 کے فوراً بعد خود بخود دانہ دنا چکے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان کے متعلق
 اللہ کا فرمان ہے وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِیْفًا (النساء۔ ۲۸) یعنی انسان کمزور
 پیدا کیا گیا ہے۔ انسانی بچہ ماں کے دودھ تک بھی خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اسے
 دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ دو سال تک ماں کے دودھ
 پر گزار کرنا پڑتا ہے اور یہ جائز کہیں وہ عام غذا کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس طرح
 یہ بچہ عورت اسے دودھ پلانے کا محتاج ہوتا ہے اور اس کی پرورش کے لیے ماں کو بڑی محنت
 کرنا پڑتی ہے۔ بچے کو ہلانے دھلانے، کپڑے بدلنے، خوراک کا بندوبست کرنے
 سردی گرمی سے بچانے اور بیماری میں علان معالجہ کرنے والے بڑے مشکل اور صبرانہ
 کام ہیں جن کو ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باپ
 کا ذکر ایک دفعہ اور ماں کا تین دفعہ کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ماں کی خدمت
 پر زیادہ زور دیا ہے۔

حلال رضاعت
کی مدت

حلال اور حلالِ حلال کے تکلیف دو سال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے حلال اور رضاعت کی مدت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَمَوْلَاكُمْ فَطْلًا** **ثَلَاثُونَ شَهْرًا** بچے کے حلال اور اس کے دو دھڑھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے **مَرَّةً بَقَرَةٍ** میں رضاعت کی مدت کے تعلق فرمایا **وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ** **لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْصَبَ الرِّضَاعُ** (آیت ۲۳۲) اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دو دھڑھڑائیں یہ اس بچہ کا ایسے جو پوری مدت تک دو دھڑھڑانا چاہے۔ چنانچہ چھ ماہ کا بچہ بھی یہی ہے کہ رضاعت کی مدت دو سال تک ہے۔ اس ہی وقت تک حلال کی مدت چھ ماہ بنتی ہے اور اس آیت کے مطابق حلال اور رضاعت کی مدت رضاعتی حلال یعنی تیس ماہ بن جاتی ہے۔ انسان کا بچہ عام طور پر نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے بعض اوقات مدت حلال چھ ماہ سات اور آٹھ ماہ بھی ہوتی ہے، تاہم کم از کم مدت حلال چھ ماہ ہے یونانی حکیم جالینوس کے پاس میں مشور ہے کہ اس نے کہا کہ میں مدت حلال کے تعلق بڑا فائدہ تھا کہ اس کی کم از کم مقدار کیا ہے، پھر میں نے ایک ایسا کیس بھی دیکھا جس میں بچہ ایک سو چھ ماہ کی عمر میں پیدا ہو گیا جو کہ چھ ماہ اور چار دن بنتے ہیں اسلامی دور کے چوتھی صدی کے عظیم منطقی اور طبیب ابو علی ابن سینا نے بھی اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ اس کے تجربات کے مطابق بھی مکمل کی کم از کم مدت ۱۸ ماہ دن ہے۔ غرضیکہ اگر حلال کی اقل مدت چھ ماہ تصور کی جائے تو بہت زیر و رس کے مطابق رضاعت کی مدت دو سال بنتی ہے۔ اور اگر حلال کی مدت نو ماہ شمار کی جائے تو پھر رضاعت ۲۱ ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ اللہ کے فرمان کے مطابق باپ کی رضاعت سے رضاعت کی مدت کو دو سال تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ جہاں تک رضاعت کی کم از کم مدت کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے۔ والدین کی اپنی مرضی اور حالات کے مطابق بچے کا دو سو چھ ماہ میں چھڑایا جاسکتا ہے۔ تاہم رضاعت کی

زیادہ سے زیادہ مدت امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہم کے نزدیک دو سال ہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت اڑھائی سال تک ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض بچے کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے مدت رضاعت میں اڑھائی سال تک توسیع کی جاسکتی ہے۔ رضاعت کی مدت کے ساتھ بعض دیگر مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ اس مدت کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس مدت کے بعد اگر بچہ غیر ماں کا دودھ پیئے تو اس سے نہ تو وہ رضاعی ماں بنتی ہے اور نہ اُس عورت کی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بنتے ہیں جس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کے تعین میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی بنا پر وہ اس مدت کی اڑھائی سال تک توسیع کے قائل ہیں۔

بعض فقہائے کرام اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حمل اور رضاعت دو الگ الگ مسائل ہیں اور ان کی خبر ایک ہے۔ یعنی تیس ماہ۔ اس لحاظ سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت بھی تیس ماہ اور رضاعت کی مدت بھی تیس ماہ تک ہو سکتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سورۃ بقرہ والی آیت میں رضاعت کی انتہائی مدت تو دو سال بیان کی گئی ہے مگر اس کی اقل (کم از کم) مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اور اس آیت زبیر درس کے مطابق تیس ماہ سے دو سال رضاعت کے نکال کر حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے مگر حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے چھ ماہ کی مدت میں پیدا ہونے والے بچے کو شرعی بچہ تصور کیا گیا ہے۔ اس سے کم مدت کے حمل والا بچہ جائز بچہ تصور نہیں ہوتا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک شخص کے ہاں نکاح کے بعد چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اُس کی ماں کو سزا دینا چاہی تو حضرت علیؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ نے مشورہ دیا کہ آیت زبیر درس کی رو سے چھ ماہ کے حمل کا بچہ جائز تصور ہو گا کیونکہ

اس آیت کے مطابق حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے ۔

جہاں تک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ، شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ۔ اگرچہ عام طور پر بچے نو ماہ میں پیدا ہو جاتا ہے مگر ایسے کس بھی مشاہدے میں آئے ہیں جن میں مدت حمل بہت زیادہ پائی گئی ۔ مثلاً جنس پتے قین اور بعض چار سالہ حمل کے بعد پیدا ہوئے ۔ بعض بچے اتنے طویل حرمہ نامہ ماں کے پیٹ میں رہے کہ ان کے ولادت بھی وہیں نکل آئے ۔ چھین کے مشہور حکیم لاہوری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اسی سال تک ماں کے پیٹ میں رہا ۔ تاہم ایسے کس بہت ہی شاذ ہوتے ہیں ۔ حمل کی عمومی مدت نو ماہ ہے جو کہ ان کے چھ ماہ ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کا کچھ تعین نہیں کیا جاسکتا ۔ اس قسم کی مستثنیات دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں ۔ مثلاً عام طور پر ایک حمل میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر ہم روزمرہ مشاہدے میں دو دو ، قین قین اور چار چار بچے پیدا ہوتے بھی دیکھتے ہیں ۔ ۱۹۵۰ء میں دکن کے صوبہ قندھار میں ایک کسان کے ہاں ایک حمل آٹھ بچے پیدا ہوئے ۔ ہماری تفسیری کتابوں میں قاضی قدوۃ کے ہاں ایک حمل سونچوں کی پیدائش کا ذکر بھی ملتا ہے ۔ بعض مغسٹرین کہہ رہے تھے کہ اگر ابو حنیفہ کے نزدیک اس مقام پر حمل سے مراد بیٹ کا حمل نہیں بلکہ اس حمل سے مراد پیدائش کے بعد گو وہیں اٹھانا ہے جو تیس ماہ تک ہو سکتا ہے ۔ دائرۃ العلم بہر حال ہمارے فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بچے کی رضاعت اطمینانی سال تک تسلیم کی جائے ۔

انہییت
کی تہیہ

بچے کی پیدائش اور رضاعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی چوٹی اور نچھٹی کی عمر تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایک سعادت مند کس ذکر پر ملتا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشَدَّ بَيَانٍ جب ان کی اپنی قوت کو پہنچ جاتا ہے ۔ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اور وہ اپنی عمر کے چالیس سال پر آئے کر لیتا ہے یعنی جب اس کے قوائے ظاہرہ و باطنہ مکمل ہو جائیں ۔

جسمانی طور پر بھی وہ خوب طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی عقل، فہم اور اوراک کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس بات کی تصدیق تاریخِ انبیاء سے بھی ہوتی ہے کہ انسانیت کی تکمیل عام طور پر چالیس سال میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کے علاوہ باقی عام انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر کو پہنچ کر اس منصبِ جلیل پر فائز ہوئے اور آپ کی طرف وحی آنا شروع ہوئی۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پختگی کی اس عمر تک پہنچ کر بھی معصیت سے باز نہیں آتا اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو شیطان ایسے شخص کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ چہرہ اچھا ہے، گویا ایسے شخص پر شیطانی اثرات غالب آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے پر جس شخص کی خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے، اس کو جہنم کی تیاری کرنا چاہیے۔

آیت کے لگے حصہ میں ایک سعادت مند آدمی کی دعا کا ذکر آ رہا ہے جس نے والدین کی خدمت کر کے یہ سعادت مندی حاصل کی۔ ایسے شخص نے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور اس طرح دعا کی قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے یعنی میری قسمت میں کر دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اس نعمت میں تمام نعمتیں شامل ہیں جو اللہ نے انسان کو داخلی طور پر دی ہیں۔ یعنی اس کو وجود بخشا اور پھر اس میں عقل، حکمت، علم اور فہم جیسے جواہر رکھے اور پھر اس کے جسم کی بقا کے لیے خارج سے اس کی خوراک اور آرام و آسائش کا بندوبست فرمایا۔ پھر اس شخص نے اپنے رب کے حضور یہ بھی عرض کیا کہ مولا کریم! مجھے اس بات کی بھی توفیق دے وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا سعادت مند آدمی یہ دعا بھی کہتا ہے وَاَصْلِحْ لِيْ ذُرِّيَّتِيْ اور میرے لیے میری اولاد کو بھی درست

سعادت مند
آدمی کی دعا

کاشکر یہ ادا کرنے کی تو نسبیق طلب کرے گا۔ خدا کی وحدانیت کو مان کر اس کی
 عبادت کرے گا، شرک، کفر، نفاق اور معصیت سے بچتا ہے گا۔ والدین کی
 خدمت بجالائے گا۔ ان سے خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے وہ انہیں ضرور جنت
 میں پہنچائے گا۔

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اتَّعِدَيْنِي أَن أَخْرَجَ
وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَفِئَانِ
اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ ثَغْرٍ ۚ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ فَيَقُولُ مَا
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ أَذْمَبْتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

ترجمہ :- اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے

کہ نف ہے تمہارے بے کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے

ہو کہ میں نکالا جاؤں گا (قبر سے) اور تحقیق گزر چکی

ہی قومیں مجھ سے پہلے اور وہ دونوں وہاں پہنچاؤ

کرتے ہیں اللہ کے سامنے (اور جس شخص کو بھی کہتے ہیں)

افسوس ہے تیرے لیے، ایمان لے آ۔ بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی (۱۷) یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر بات امتوں میں جو پہلے گنہگار تھے اُن سے جنوں اور انسانوں میں سے بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۱۸) اور ہر ایک فرقے کے لیے درجات ہیں اُن اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ اور تاکہ پورا پورا بدلہ ملے اُن کو اُن کے اعمال کا، اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۱۹) اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو اُن سے کہا جائے گا کہ تم نے کھا اڑا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو دنیا کی زندگی میں، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے اُن سے پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا اس وجہ سے کہ تم منکر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے (۲۰)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق دیے گئے تاکید و حکم کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی سعادت مند اور بد بخت۔ گذشتہ درس میں سعادت مند لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں اولین حق والدین کا ہے کہ اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے اور یہ کہ وہ نیک اعمال انجام دے سکیں۔ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے

اُمِّرَ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قُلُوبِهِمُ الرِّجَالُ وَالْاِثْنَانِ اِنہی لوگوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے توحید کا انکار کیا اور معاد کو محض دیا تو یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر سزا کے مستحق ہو گئے۔ اِنھُمْ كَانُوا خَسِرَتِي بلاشبہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اللہ نے ان کو زندگی، موت اور عقل جیسے قیمتی جوہر عطا کیے۔ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ان کے لیے بیش قیمت سرمایہ تھیں مگر ان لوگوں نے اس پونجی سے ایمان اور نیکی خریدا نہ کی بجائے انہیں ضائع کر دیا اور دائمی فلاح حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ کی ذلت میں پڑ گئے۔ جو شخص زندگی میں صحت جیسی نعمت کو استعمال نہ کرے عبادت، ریاضت اور نیکی کے کام انجام دیتا ہے، بلاشبہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور کفر، شرک اور معاصی جیسی بُری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور کامیاب ہو جاتا ہے مگر مذکورہ شخص نے ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔

سیدہ شعی
کی مثال

جیسا کہ پہلے عرض کیا، گزشتہ درس میں سیدہ اور نیک آدمی کا ذکر تھا جب کہ اس درس میں شعی اور بد بخت کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ محضین کرام فرماتے ہیں کہ سعادت مند کی مثال حضرت ابو بکر صدیقؓ میں جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اُس وقت حضرت سیدہ شعیؓ کی عمر اڑتیس برس تھی اور آپ پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے دیگر افراد خانہ میں آپ کی بیوی ام سلمہؓ بھی ایمان لائی جو حضرت عائشہؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ کی والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ ام کلثومؓ اور آپ ابو قحافہؓ بھی بڑی دیر کے بعد ایمان لائے جب کہ بہت دیر سے بڑھ چکے تھے۔ اس طرح صرف اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی چار پشتیں صحابہؓ میں داخل ہیں۔ خود حضرت ابو بکر صدیقؓ، آپ کے والد ابو قحافہؓ، آپ کے بیٹے

عبدالرحمنؓ اور آپ کے پوتے عقیق بن عبدالرحمنؓ اور شعی لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔

دنیا و آخرت
میں جزائے عمل

اگے مجموعی طور پر فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر شخص یا ہر فرقے کے لیے اُن کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ امام محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازیؒ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اُن کے لیے درجات ہوتے ہیں۔ درجات کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا گیا۔ مگر مطلب یہی ہے ہر نیکی والے شخص کے لیے اُس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے کیونکہ نیکی کبھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کبھی اوسط درجے کی اور کبھی ادنیٰ درجے کی۔ اسی طرح بُرائی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی کفر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم تر اور کوئی اس سے کم تر۔ جہنم میں ان کے درجات بھی اُن کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی ہوں گے۔

پھر فرمایا یہ درجات اس وجہ سے ہوں گے وَلِيُوفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ تاکہ ان کو اُن کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم جرم کے بدلے میں زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْصِيلاً (آیت - ۲۱) دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بڑے اعلیٰ درجات اور بہتر فضیلت حاصل ہوگی۔ دنیا میں کہہ وہ تھوڑے نیک عمل کی بھی زیادہ جزا ملے گی۔ جس طرح دنیا میں ہر شخص کی عقل، ذہانت اور استعداد یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوں گے بلکہ اُن کے درجات میں تفاوت ہوگا۔

نا فرمانوں
سے خطاب

ادھر نافرمانوں کے بارے میں فرمایا۔ وَيَوْمَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے
 زہد کا معنی دنیا سے بے رغبتی ہے نہ کہ ترک دنیا جس کی اجازت نہیں دی گئی ۔
 صحابہ کرامؓ کی زندگیاں کمال زہد کا نمونہ تھیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو آخرت پر
 قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو حاکم بنا کر یمن کی
 طرف روانہ فرمایا تو ساتھ نصیحت بھی فرمائی اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ كَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِيْنَ
 یعنی اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوگا۔ تو
 اُن کے آخرت میں محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کا آرام و آسائش مطلقاً
 ممنوع نہیں ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (الاعراف - ۳۲) اے پیغمبر! آپ ان سے
 پوچھیں کہ جو زیب و زینت کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے
 پیدا کی ہیں اُن کو کس نے حرام کیا ہے؟ انھیں احتیال کرو۔ کھاؤ پیو، مگر یاد رکھو!
 دنیا کی زندگی اور اس کے لوازمات میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول
 جاؤ اور پھر وہاں محروم ہونا پڑے۔ حتی الامکان سادگی اختیار کرو کیونکہ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے الْبِنَازَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ سَادَگِی اِیْمَان کا جزو ہے وَمَا اَنَا
 مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں مطلب یہ
 کہ توسع کی چیزیں حرام تو نہیں ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا گھرا، اچھی سواری
 سب اللہ کے انعامات ہیں مگر ان میں کچھ کہہ آخرت کو نہ بھول بیٹھو، اسی لیے
 صحابہ کرامؓ عام طور پر توسع سے گریز کیا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بڑے دولت مند صحابی تھے اور آپ اخراجات
 بھی فراخ دلی سے کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مجلس میں موجود
 تھے کہ آپ کے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا لایا گیا۔ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر آپ کو
 احد کا زمانہ یاد آگیا۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کے لیے پورا کفن بھی
 دیا نہیں تھا۔ حضرت حمزہؓ کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال

کر کفن مکمل کیا گیا۔ آپ اس زمانے کو یاد کر کے آویہ ہو گئے حتیٰ نہ کیا بھی اٹھا دیا اور کھایا نہیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو ہمارے ساتھ بھی اس آیت میں مذکورہ معاملہ نہ پیش ہو جائے اَذْهَبْتُمْ طَيْبَتُکُمْ اَللّٰہُ کہ جاؤ تم نے دنیا میں ہی کھا اٹھا لیا تھا۔ اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہر حال اسی احساس کا نام زمین ہے جو تمام مخلقاتے راشدین عشرہ مبشرہ اور دیگر مبیل القدر صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے۔

کفار کیلئے
عذاب

فرمایا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے لوازمات سے دنیا کی زندگی میں ہی استغادرہ حاصل کر لیا۔ فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْ عَذَابِ الْهٰؤُلَاءِ آج کے دن تم کو زنت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا وَبِمَا كُنتُمْ تَسْتَلِمُوْنَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ الْحَقِّ اسی دیکے کرتہ دنیا کی زندگی میں اس زمین پر ناحق تکبر کرتے تھے۔ تم جس زمین پر تکبر کرتے تھے وہ تو خرد عاجز اور انحصاری والی ہے وہ اپنے اوپر ہر بننے والے کی خدمت گزار ہے۔ اس کو تمام ضروریات زندگی مہیا کرتی ہے اور پھر عجب انسان سر جانتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بد بخت تو نے اس زمین کے سبقت نہ لی اور اس کا خیر نہ کیا۔ رہا اور سدا کہ حقیر سمجھا رہا اور غریبوں پر ظلم کرتا رہا۔ اِنَّكُمْ كَاٰمِدٌ قَرِيبٌ وَلَا تَعْمَلُ فِی الْاَرْضِ مِنْ حَافِ اَمَلِكُمْ لَنْ تَحْبِرَ اِلَّا اَرْضٌ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا رَبِّیْ اَسْرِعْ ۳۷ زمین پر اگر کثرت چلو، ترک نہ بھی مغرور ہے مگر اس قابل نہیں کہ زمین کو پھاڑ سکے یا اتنا لمبا ہو جائے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے۔ تم بہر حال پانچ چھ فٹ کے انسان ہی رہو گے، لہذا ناحق غرور و تمہ نہ کرو۔ اور آج تمہیں اس وجہ سے یہی زنت ناک عذاب کا سامنا کرنا ہو گا وَبِمَا كُنتُمْ تَسْتَلِمُوْنَ کہ تم دنیا میں رہ کر نافرمانی کرتے تھے، فَنُفِقَ کَاٰمِدٌ اطاعت سے باہر نکل جانا۔ اس کا اطلاق کفر کے علاوہ تمام معاصی پر بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم دنیا میں کفر، شرک، کھیل قمار، شر و لعب میں مصروف رہتے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے احکام کو تسلیم نہ کیا اور نہ ہی وقوع
قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لائے، لہذا آج فکرت ناک عذاب کا سرچکھو

وَإِذْ كُنَّا خَالِعِينَ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ
 خَلَّتِ النَّذِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ الْأَعْبُدُوا
 إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①
 قَالُوا اجْتِنَا لِنَافِكُنَا عَنْ إِلَهِنَا ۖ فَأَيْنَا يَمَّا تَعْدُنَا
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ② قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ③
 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا
 عَارِضٌ مُمِطِرُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ
 فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
 فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَلَكُوتَهُمْ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
 الْمُجْرِمِينَ ⑤

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں قوم عاد کے جہان (جہان) کا، جب کہ ٹھہرا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر اور تحقیق گزر چکے تھے آپ سے پہلے بھی لڑتے تھے اور آپ کے بعد بھی رانہوں نے کہا : نہ عبارت کرو سوائے اللہ کے کسی کی ۔ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا ⑤ وہ لوگ

کہنے لگے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے۔ پس تو لا جو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے ②۲ کہا اُس (ہود علیہ السلام) نے بیشک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں پہنچاتا ہوں وہ چیز جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو ②۳ پھر جب انہوں نے دیکھا اس (عذاب) کو بادل کی شکل میں جو ان کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ ابر ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ (فرمایا نہیں) بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے ②۴ یہ پیامیٹ کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر ہو گئے وہ لوگ کہ نہیں دیکھا جاتا تھا سوائے اُن کے ٹھکانوں کے (کچھ بھی) اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ ②۵

حواشی سب سے قبل اس آخری سورۃ میں بھی سابقہ سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت ہی کا تذکرہ ہے ابتدائے سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اور ساتھ ساتھ شرک کا رد ہوا۔ عقیدہ توحید پر استقامت اور جزائے عمل کا بیان ہوا۔ پھر لوگوں کے دو گروہوں یعنی سعادتمند اور بدبخت لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا سعادتمند لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہیں اور اُس کے سامنے مناجات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نیک انجام بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ

نے بد بخت انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حقوق سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور سرکشی
 غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب انہیں ایمان کی رحمت دی جاتی ہے۔ اور
 وقوع قیامت اور جزائے عمل سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں
 کے قصے کہانیاں ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جزائے عمل
 کا موقع آئے گا تو اسی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے تو دنیا کی زندگی میں ہی کہا
 ڈرایا ہے۔ عیش و عشرت کر لی۔ لہذا آج تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ حصہ
 نہیں ہے۔ اب تمہیں ذلت و عذاب کا مزہ اچکھنا پڑے گا۔ یہ تمہارے
 ناحق ٹکڑے فسق و فحشاء کا بدلہ ہے جو مل کر رہے گا۔

حضرت ہور
 علیہ السلام

چونکہ مشرکین مکہ اور ضارہ قریش بھی غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس
 لیے اللہ نے ان کی عبرت کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی
 سرکش قوم تھی مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں دنیا سے ناہور کر دیا گیا اور
 ان کا فرد واحد بھی بالی نہ بچا۔ ارشاد ہوتا ہے **وَإِذْ كُنَّا أَهْلًا بِدَارِ قَوْمِ عَادٍ**
 کہ یہ قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہور علیہ السلام کا جو اسی قوم کے ایک فرد تھے
 اور اللہ نے آپ کو انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا
 پیغام پہنچایا تو حید کا رکس دیا اور کفر و شرک کی مذمت بیان کی مگر ان لوگوں نے
 غرور و تکبر کی بنیاد پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس قوم کی ہلاکت کے واقعہ کو اہل عرب
 بھی جانتے تھے کیونکہ ان کے قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا۔ لہذا اللہ
 نے قوم عاد کا واقعہ اور اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت
 دلانی ہے۔

آخرت مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ کبھی ملکی اعتبار سے، کبھی قومیت
 کے اعتبار سے، کبھی زبان کی وجہ سے، کبھی دینی اعتبار سے، جیسا کہ **قَسَمَ اللَّهُ**
بِكُلِّ مَوْمِنٍ بِخَوْفٍ تَامٍ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں خود قرآن میں بھی **وَمِنْ**
بِالنَّاسِ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (المجادلہ)۔ تمام ایمان دار آپس میں بھائی ہیں حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام جب حضرت ہور علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو کہتے ہیں **سَمِعْتُ**

اللَّهُ وَآخِذًا بِالنَّصِيحَةِ اللَّهُ تَعَالَى ہم پر بھی رحم فرمائے اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے ہود ابن عبد اللہ (یا شاخ) ابن رباح، ابن اکلود، ابن عاد، ابن اوس، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح۔ آپ کی قوم کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ قوم عاد عرب کے شمال کی طرف آباد تھی اور یہ عاد اولی کہلاتی ہے جب کہ قوم ثمود جنوب کی طرف آباد تھی اور عاد ثانیہ کہلاتی ہے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب "حسن المعاصرة في احوال المصر والقلعة" میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مصر کے حاکم مصر ابن بیصر کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ ملک مصر اسی شخص کے نام سے موسوم ہوا اور یہ شخص طوفان نوح کے دو ہزار چھ سو سال بعد مرا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے چار سو اسی سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر وہ ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہی۔ صرف چند لوگ ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس ہلاکت کے بعد بھی آپ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہے۔

قوم عاد کا تذکرہ سورۃ اعراف، ہود، شعراء، الحاقہ، فجر اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ بڑے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے اس مقام پر اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اِذَا نَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس علاقہ میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور طوفان کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس پورے علاقے کو احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی سرخ اور درجہ بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں کی سر زمین۔ یہ لمبا چوڑا خطہ بحامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان واقع ہے جو صحرائے اعظم الدھنا یا ربع خالی کہلاتا ہے اس کا کل رقبہ تقریباً تین لاکھ مربع میل ہے۔ قوم عاد عمان سے لے کر یمن تک اور

قوم عاد
کا تذکرہ

نہ سے لے کر خط موت تک کے اسی علاقہ میں آباد تھی۔ دیگر پانی انوار کی طرح
اس قوم میں بھی کھرد و شرک، خور و خیر اور ظلم و جور جیسی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ
نئے مشہرتے کہ پانی دنیا کو پہنچ گیا کرتے تھے اور نئے نئے مہرے اشد منافقوہ
(ختم السیئة ۱۵) کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے !

فرمایا: یہ ہود علیہ السلام نے بنی قوم کو ڈرایا، وقد خلیت النذر من
کذبہ میں خلیفہ اور تخت نشینی آپ سے پہلے ہی نما کے قرات کے
نہی کو رکھے تھے اور آپ کے بعد ہی آئے۔ آپ سے پہلے آپ کے چاند حضرت
نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر
صرف سترہ اسی افراد ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے طوفان میں غرق کیا۔ حضرت
یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ملتے۔ وہ بھی نہ تھے ہود علیہ السلام سے پہلے ہوئے
ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اگر یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تاہم تاریخ میں
ان کا نام بھی آتا ہے۔ ممکن ہے ان کے علاوہ اور بھی اور رسول بھی آئے ہوں جن
کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ جہاں تک ہود علیہ السلام کے بعد کا تعلق ہے۔
آپ کے بعد بھی اللہ کے عظیم المرتبت کئی رسول مبعوث ہوئے جنہوں نے
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم السلام وغرضیکہ اللہ کے
بنداروں میں آئے اور پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
ہود علیہ السلام سے پہلے اور بعد بھی بیت سے نکلنے والے آئے۔ جنہوں نے
بنی اپنی قوم کو تو یہاں کی دعوت دی، کھرد و شرک سے منع فرمایا اور ان کو اللہ کے
بڑے انجام سے ڈرایا۔

ہجرت تیس

سابقہ انبیاء علیہم السلام کے مشن کی شرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم
پر فرمائی کہ لا اله الا الله کہ اگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت
کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جس نے سامنے قسم خور دیا کہ ہر شے کے

چڑھائے چڑھاتے ہو، غیث مانتے ہو، اُن کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہو اور انہیں اپنی عاجتوں میں پکارتے ہو۔ وہ تمہارے کسی کام نہیں آسکتے اور نہ ہی انہیں کچھ اختیار ہے۔ ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ تمہاری ان کفریہ اور شرکیہ باتوں کی وجہ سے اَلْخَوْفُ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ مجھے خوف ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن لوگوں کی سزایا جزا کے حتمی فیصلے ہوں گے۔ یوم عظیم سے ایام الشہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ذکر سورۃ ابراہیم میں موجود ہے وَذَکُرْهُمْ بِآیَاتِ اللّٰهِ (آیت - ۵) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ اُن کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لائیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں۔ ایام الشہ سے وہ دن مراد ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے یا اُن کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ بہر حال ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ۔ اس کے جواب میں قالوا قوم کے لوگ کہنے لگے اَجِئْتَنَا لِنَاْفِکَنَا عَنْ الْاِلٰہِیْنَ اے ہود (علیہ السلام) کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اُن تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے آئے ہیں۔ کہنے لگے تو کیسی ہلکی باتیں کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود! تم تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کر نہیں آئے۔ اور ہم محض تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اَعْتَرٰکَ بَعْضُ الْاِلٰہِیْنَ اَنْتَ فِیْ سَوَءٍ (آیت - ۵۴) ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہم تو اپنی رسم و رواج اور باپ دارا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہمیں عذاب کی دہلی دیتا ہے فَاتِنَا بِمَا نَعِدُّ اَنْ کُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو اپنے دعوے میں سچایت تو ہم پر وہ عذاب کے آجس
کے ہمیں ڈرا ہے، ہم خود ہی اس کے پٹ میں گئے۔

حضرت ہور علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی قوم پر عذاب فرمایا گیا کہ نہیں
ہے اور نہ ہی میں اس کی تاریخ و نوح سے واقف ہوں۔ قَالَ اِنَّمَا الْغَلُوبَةُ
عِنْدَ اللّٰهِ فرمایا اس بات کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ البتہ
اتنی بات یقینی ہے کہ نافرمان لوگ ضرور اس عذاب کا مزا پکیں گے۔ وہ اللہ
کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ آپ نے قوم کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ
میرا کام قریب ہے وَأَيُّكُمْ مَّا ارْسَلْتُ، یہ کہ میں تم تک وہ چیز بھجوا رہا
ہوں جو مجھے ملے کر بھیجا گیا ہے۔ میں تمہیں خدا کا رینہ شریعت اور اس کے
احکام سنچھانے پر مامور ہوں۔ میں تو مٹی والا مکان اپنا فرض منجی پر رکھ رہا ہوں۔
وَلَيَكُنَّ اَرْسُلُكُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی نادان لوگ جو
جہلناہم خداوندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کفر اور شرک پڑھ رہا اور پھر
اٹا پیچ کر دے ہو کہ جو عذاب لانا ہے آ رہا کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے
منہ سے عذاب طلب کر رہے ہو۔ جب وہ آگیا تو پھر تمہارے لیے کوئی جگہ
پناہ نہیں ہوگی۔

۱۰۰

بالآخر قوم پر عذاب کا وقت آگیا۔ تین سال تک ایک قطرہ آب بھی
نہ برسا اور لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف
کی عمارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طوطا
کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب قوم عار
قحط سالی سے سخت پریشان ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد مکر مر بھیجا کہ
وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر قحط کو دور
کر دے۔ یہ وفد مکہ پہنچا اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے مقام پر جا کر دعا
کیں۔ پھر ایک دن قوم نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل گہرائے ہیں۔ وہ بڑے

خوش ہوئے کہ کالی گھٹا چھائی ہے، اب بارش ہوگی۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ جَبَّ انْحُولُ رِيحًا اُس (عذاب) کو بادلوں کی شکل میں جو اُن کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا۔ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مِّمَّنْ طَرَفُنَا كُنْ لَكُمْ يَوْمَ بَارِشٍ بَرَسًا۔ اُن لوگوں نے سیاہ بادل دیکھ کر بڑی خوشی منائی کہ تھوڑی ہی دیر میں جل تھل ہو جائیگی اور ہماری مراد بر آئے گی۔ مگر وہ بد بخت نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل پانی کی بجائے ان پر آگ کی بارش کرنے والے ہیں۔ مگر اُدھر سے ارشاد ہوا کہ یہ بارش نہیں بلکہ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بَلْ كُنْتُمْ فِي غَلَبٍ قَبِيلٍ۔ تھے اور کہتے تھے کہ لے آؤ جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ فرمایا رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ یہ ایک تندہوا ہے جس میں دردناک عذاب پنہاں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انکو ٹھٹھی کے حلقے کے برابر ہوا کو کھوٹنے کا حکم دیا۔ جس سے اُن پر شدید عذاب آگیا۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا نَصْرْتُ بِالصَّبَا وَاهْلَكْتُ الْعَادِ بِالذَّبُورِ اللہ نے اعراب کے موقع پر میری مدد مشرقی ہوائے فرمائی۔ ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلائی جس سے حملہ آور مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے برخلاف اللہ نے قوم عاد کو مغربی ہوائے ذریعے ہلاک کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایسی تند و تیز ہوا بھی تَدَقَّقْ فِي كُلِّ شَيْءٍ اَيَّامٌ رَّيَّهَا جُولِيَا مِيْثُ كَمَرْتِي ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ سورۃ الاحقاف میں ہے کہ قوم عاد کا تیز آندھی کے ساتھ ستیاناس کر دیا گیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ اَيَّامٍ جو اُن پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی۔ حتیٰ کہ فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ اُن میں سے فرد واحد بھی باقی نہ بچا بلکہ سب نافرمان ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر فلاں چشمہ کے قریب چلے جائیں۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
 سَمْعًا وَابْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
 وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۚ (۲۶) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ (۲۷) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ
 ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ زَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ (۲۸)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے اُن کو قدرت دی اُن
 چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تم کو اُن میں ۔
 اور بنائے ہم نے اُن کے لیے کان ، آنکھیں اور دل
 پس نہ کام آئے اُن سے اُن کے کان ، نہ اُن کی
 آنکھیں اور نہ اُن کے دل کچھ بھی ۔ اس واسطے کہ وہ انکار
 کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا ۔ اور گھیر لیا اُن کو اس
 چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے (۲۶)
 اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد کی
 بستیوں کو ، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے آیات
 تاکہ وہ لوٹ آئیں (۲۷) پس کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں

نے جن کو بنا یا انہوں نے اللہ کے سوا اقرب کے لیے
معبود، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا
اور وہ جو یہ الزام کرتے تھے (۲۸)

رابطہ

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے دین حق سے انکار اور ان کے غرور و تکبر کا ذکر کر کے
مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت دلائی کہ اگر قوم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ کی توحید،
اُس کے رسول اور مہاد کا انکار کیا، شرک اور کفر سے باز نہ آئے، غرور و تکبر پر مصر ہے
تو پھر تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام کے انجامِ ہلاکت سے ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ نے
قوم عاد کو برا جیسی نرم و نازک چیز کے ذریعے ہلاک کیا جو ان لوگوں، حیوانوں اور نباتات
کی زندگی کا ذریعہ ہے تو جب اس قوم کے تمام نافرمان بچے بڑھے امرد اور عورتیں
سب ہلاک ہو گئیں تو پھر ان کی عمارت کے کھنڈرات کے سوا ان کے علاقہ میں
کچھ چیز نظر نہ آتی تھی۔

سابقہ اقوام
سے تعالٰی

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے مشرکین
مکہ اور عرب کو بات کجانی ہے کہ دیکھو! سابقہ سفورہ اقوام کے مقابلے میں تمہارے
پاس نہ قوت ہے، نہ مال و دولت اور نہ حجت، پھر تم کس چیز پر تکبر کر کے اللہ کے حکم
کو ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ نے ان کو بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، تو تم ان
کے نقش قدم پر چل کر یکے کے بعد ایک ہو کر ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا
اَبْنٰهُ تَحِيْقًا ہم نے سابقہ اقوام عاد، ثمود، وغیرہ کو اُن چیزوں میں قدرت دی کہ ان
مکان کو وہ جن میں تم کو قدرت نہیں دی گئی، تمہیں کاحسن زمین میں جاوینا
پختہ کروینا، قوت کے اسباب دیا کرنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کس بات
پر اکر رہے ہو، ہم نے دنیاوی ترقی کے اسباب بتائے سابقہ اقوام کو عطا کیے ہیں
وہ تمہیں نہیں دیے۔ سورة ساءیں فرمایا وَمَا يَكْفُرُوْا مَعَكُمْ اَمَّا اتَّخَذْتُمْ
اٰیٰتِیْ (آیت ۴۵) ان کے مشرکین کس بات پر اکر رہے ہیں انہیں تو سابقہ اقوام کے
حشرِ عظیم یعنی عربی جھگڑے کے برابر بھی مال و دولت، طاقت، جہد اور وسائلِ رزق نہیں

عطا کیے گئے۔ سابقہ ادوار میں بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، آشوری اور کلدانی ہر لحاظ سے دنیا میں فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا ساز و سامان دیا تھا۔ ہر صغیر میں لوگ ٹیکہ لگا، گندھارا، ہٹھ پر اور سمجھ دھار کی تہذیبوں کو وہاں کے عجائب گھروں میں جاکر دیکھتے ہیں اور ان کی کاریگری، نقش و نگار اور صناعت پر حیران ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے پاس اقتدار بھی تھا۔ اور جسمانی طاقت بھی۔ اللہ نے مصر کے قدیم باشندوں اور فرعون کی خاندانوں کو بہت بڑی سلطنت اور ہر قسم کے وسائل دیا کیے تھے۔ قوم ثمود کی صنعت و حرفت پر آج بھی لوگ انکشت بندھاں ہیں۔ قدیم چینوں کی کاریگری اور اصرار اجنا اور الورا کی تہذیبیں اپنی شان شوکت کی آج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ اس کے برخلاف عربوں کے پاس تو کوئی باقاعدہ سلطنت بھی نہیں تھی۔ قبائلی نظام رائج تھا اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے مکے میں قریش کو بھی سیادت حاصل تھی۔ مگر ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ مال و دولت تھی، نہ زراعت کا سکر سے نام تک نہ تھا۔ بلکہ وہ زراعت غیر ذی ذرع کے مکین تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو ایسی قدرت دی جو تمہیں نہیں دی گئی، پھر تم کیسے غرور کرتے ہو؟

اعضائے رئیسہ کی نعمت

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو قدرت دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْئِدَةً اور ہم نے ان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور غور و فکر کے لیے دل عطا کیے۔ یہ تین چیزیں انسان کے اہم اعضاء شمار ہوتے ہیں۔ دل کے ساتھ دماغ بھی شامل ہے کیونکہ قوت علی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور غور و فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر دونوں آپس میں مربوط بھی ہیں۔ انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ میں دل، دماغ اور جگر آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں بھی آپس میں مربوط ہیں۔ اگر جگر خراب ہو جائے تو قلب اور دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلب خراب ہو جائے تو جگر اور دماغ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور اگر ان

اور باغ ہی ماؤں ہو جانے تو پھر قلب اور جگر بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا جس طرح انفرادی اور شخصی اعتبار سے اعضاء نے رفیعہ کار درست بنانا ضروری ہے، اسی طرح نوعی اعتبار سے اللہ نے بنائے ہیں انسانی کے لیے نظامِ تولید و ناسل کو قائم کر دیا ہے۔

ان تین چیزوں یعنی کان، آنکھ اور دل کا ذکر قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے۔ دل مرکزِ عقیدہ اور مرکزِ اخلاق ہے جسم کی درستی کا شمار دل کی درستی پر ہوتا ہے۔ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ان کے جسم میں ایک زخم ہے، اگر وہ درست ہے تو سارے جسم درست ہے، اور اگر وہ لوثمڑا ہے تو سارے جسم ہی عذاب ہو گا۔ فرمایا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ قَبْرُ الْاِنْسَانِ لَوْ تَطَهَّرَ الدَّلُّ لَظَهَرَ الْاَمْرُ بِالنَّجَسِ۔ اُنھیں اخلاقِ حسنہ، نجات، اُفقت یا اخلاقِ سیئہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا کہ رُوْرُخْ كِيْ جُحْكُ تَطْلُعُ عَلٰی الْاَفْئِدَةِ وَالْجَمْرَةُ۔ سب سے پہلے دلوں پر اثرات از بیوی اور اس کے بعد یہ ظاہری اخلاقیات پر پڑے گی۔

دیکھ دو چیزوں کان اور آنکھوں کو انسانی جسم میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں اعضاء انسان کے لیے علم کا ذریعہ ہیں۔ انسان کانوں کے ذریعہ سُن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر معلومات حاصل کرتا ہے البتہ کان کی اہمیت آنکھ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آنکھ تو صرف اُنکھنے والی چیز کا ہی احاطہ کر سکتی ہے۔ مگر سمجھنا بہرِ باطن شہیدِ چیز سے بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو انہیں کسی چیز کو سُن کر یا دیکھ کر واضح سمجھ جاتی ہیں اور اس طرح غور و فکر کے بعد انسان کی نگاہ میں شہید یا وہ چیز نگاہ میں آجاتی ہے۔

اللہ نے یہ عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں مگر اکثر انسانوں نے ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ فَتَحَا الْاَفْئِدَةُ وَهِيَ سَمِيْعَةٌ

وَلَا يَنْصَرُهُمْ وَلَا إِفْدٍ لَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ کہ نہ فائدہ دیا اُن کو اُن کے کانوں
 نے۔ اور نہ اُن کی آنکھوں نے اور نہ اُن کے دلوں نے کچھ بھی۔ اور پھر یہ لوگ اندھے
 اور بہرے بن گئے، حق کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کی مخالفت شروع کر دی اور
 اس طرح ہمیشہ کی ناکامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انسان کو ان اعضا سمیت عذاب
 میں مبتلا کر دیا اور کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اُس کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکی۔
 اسی لیے فرمایا کہ اُن کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان اعضا کے ذریعے دنیاوی امور کو
 تو خوب سمجھتے تھے مگر معاویہ کے معاملہ میں بالکل صفر تھے۔ سورۃ العنکبوت میں
 فرمایا کہ شیطان نے اُن کے اعمال کو انہیں مزین کرنے کے دکھایا اور انہیں سیدھے
 راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (آیت - ۳۸) حالانکہ وہ دیکھنے
 والے لوگ تھے۔ مگر دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے نفع نقصان اور اونچ نیچ کو خوب
 سمجھتے تھے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر، انجینئر اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے
 دنیاوی فائدے کے لیے بڑی بڑی ایجادات کیں، انسانی آرام و آسائش کے بڑے
 سامان پیدا کیے لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ (الروم - ۷)
 آخرت کے معاملہ میں یکسر غافل اور بے سمجھ تھے۔ انہوں نے نہ تو عالم برزخ
 پر یقین کیا، نہ آخرت کی منزلوں کا تعین کر سکے اور نہ جزا و سزا کے مسئلہ کو جان
 سکے۔ گویا وہ فکرِ معاش میں تو بڑے ماہر تھے مگر فکرِ معاویہ سے یکسر خالی تھے۔
 فرمایا اُن کے اعضاء نے رئیسہ اُن کے کچھ کام نہ آئے کیونکہ اِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اور پھر اُس
 چیز نے اُن کو گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹٹا کیا کرتے تھے۔ وہ بعث بعد الموت،
 حساب کتاب، جزائے عمل اور جنت دوزخ کا انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا منہ
 اڑاتے تھے لہذا انہی چیزوں نے عذاب کی صورت میں اُن کو گھیر لیا اور وہ ان

سے نجات حاصل کرنے کے قابل نہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ترجید، اُس کی صفات، اور اُس کی تعذیر پر ایمان لے آئے تو پھر اُس کے اور عالم بالا کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اُس کو باطنی طور پر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیائی نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص ان چیزوں پر ایمان نہیں لانا تو نہ کوہ دروازہ بند ہی رہتا ہے اور انسان محال ہے وہ معرفت کا شکار ہو کہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہو پاتی اور نہ دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل منہ کے ساتھ ساتھ اقوام کی ہلاکت کو بطور مثال پیش کر کے اُن کو عبرت دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَلَقَدْ ذُكِّرْنَا مِمَّا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ** اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہلاک کیا۔ ان بستیوں سے مراد قوم عاد کی بستیاں نہیں کیونکہ وہ مکے سے دور تھیں ان کا زمانہ بھی بہت پہلے کا تھا اور مکے والوں کی اُس کی طرف آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ البتہ ان بستیوں سے مراد قوم ثمود اور قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کے واقعات اہل مکہ کے قصبے کہانیوں میں بھی ملتے تھے، نیز جب یہ شام کے چاندنی سفر پر جاتے تھے، تو ان اقوام کی اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزرتے اور ان کا خود مشاہدہ کرتے تھے۔ بحیرہ عرب کے کنارے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات تھے جب کہ وادی تہوک میں قوم ثمود کے آثار ملتے تھے فرمایا: یہ لوگ بھی تمہاری طرح انفران تھے، لہذا ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا اور تمہارے حالات سے باخبر بھی ہو فرمایا: **وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ** اور ہم آیات کو پھر پھر بیان کرتے ہیں۔ آیات سے مراد نشانیاں، معجزات، احکام، دلائل، ہیئتیں ہیں جو اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف عزائمات کے تحت بیان کر دیے ہیں تاکہ یہ لوگ ان نقصانات سے عبرت حاصل کریں اور ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔

توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں جیسا کہ یہاں
 پر فرمایا فَاذْكُرُوا الَّذِيْنَ اٰتٰكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا
 اِلَٰهَةًۭ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنْ ذٰلِكَ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ
 سوا تقرب کے لیے اللہ بنا رکھا تھا۔ تمام پرانے اور نئے مشرکوں نے اللہ کے
 سوا بہت سے معبود بنا رکھے تھے جن کے متعلق اُن کا زعم تھا مَا تَعْبُدُوْهُمْ
 اِلَّا لِيُقْرِبُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى (النمر ۱۳) ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے
 کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب دلا دیتے ہیں۔ بعض یوں کہتے تھے کہ ہماری عبادت
 اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی بلکہ ان مقربین کی عبادت میں شامل ہو کر ہماری عبادت
 بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف
 حقیقت یہ ہے کہ جو بھی عبادت صحیح عقیدے، صحیح فکر اور خلوص نیت سے
 کی جائے اللہ تعالیٰ اُسے قبول فرماتا ہے۔ وہ ہر ایک کی فریاد کو براہ راست
 سنتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ واسطے
 کا مسئلہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے بنا رکھا ہے کہ جس طرح
 کسی حاکم یا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اُس کے امیروں وزیروں کا واسطہ ضروری
 ہے، اسی طرح خدا سے ملاقات کے لیے بھی درمیان میں بعض معبودان کی ضرورت
 پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق انسان، جن، فرشتے، درندے، پرندے،
 کیڑے مکوڑے وغریبہ سب کا رب ہے اور اس کا تعلق اپنی ساری مخلوق کے
 ساتھ قائم ہے۔ اُس نے مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا کہ فلاں کام
 میری بجائے تم کر دینا، وغریبہ ہر چیز کا رب مدبر اور متصرف تو خدا تعالیٰ ہے لہذا
 جو لوگ اللہ کی گرفت میں آگئے اُن کو کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ تمھارے
 لات، منات، عزیٰ اور مہل جن کی نذر دنیا زمانتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریہ
 ہوتے ہو، جن سے حاجات طلب کرتے ہو اور جن کے نام کی دعا کی جیتے ہو۔ مصیبت کے
 وقت انہوں نے تمھاری کوئی مدد نہ کی بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ بلکہ وہ تو ان سے گم ہو

کہنے جب اُن میں سے کوئی غلطی نہ آیا تو وہ ہاد کیا کرتے ؟ یہ تو یہاں کا بات اور
شرک کی تردید بیان کی جا رہی ہے ۔

فَوَلَّيْنَاكَ اِفْئِمْمْ جِهَ تَوَلَّيْنَاكَ فَجَبُوتُ فَكَرَ غَلَاں جِهَ جَارِی ۛ

کر سکتا ہے اور غلاں کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ لے سکتا ہے

عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختار غلام بنا دیا ہے

وہ اپنے نام نهاد یہ وہ بڑوں کی حاجات پر رتی کرتے ہیں اور اُن کی چیزی بنا سکتے ہیں

اور پھر قیامت کے دن سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے ۔ نبوی

ستاروں کو مستغرق خیال کرتے ہیں اور اُن کی پوجا کر کے اُن سے حاجات طلب

کرتے ہیں ۔ اُدھر آج کے نام نہاد مسلمان اہل قیور اور حاجت روا اور مشعل کش سمجھتے ہیں

اُن کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور اُن سے اولاد و رزق اور دنیا کی دیگر

ضروریات طلب کرتے ہیں ۔ فولمایہ تراجموٹ ہے ۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار

نہیں دیا ۔ اللہ ہی ساری مخلوق خواجہ و دانسان ہوں یا جن ۔ مطلقہ منتہ ہیں یا انبیا

سب کسی کے محتاج ہیں اور اسی کے سامنے دست سوال دلا کر کہتے ہیں اِنِّیْ عِبْدُكَ

مَنْ لِّیْ فَاِتَّعِزَّ بِالْاِیْمَانِ ۛ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایمان کی ہر مخلوق اُسی

مشرعوں و شرکیہ کے در کی سوال ہے ۔ ہمارے غیر ان کو فریاد و رنج اُن کے علاوہ

کوئی کسی کی فریاد کسی کرنے والا نہیں ہے ۔ نہ کوئی مافوق الاسباب پر محتجب اور

نہ مذکور است ۔ فولمایہ اُن کا تھیوٹ تھا تھا کہ خلق یخترون نور کا کچھ یہ

میں کہتے باتیں کہتے تھے اس تھیوٹ کا پتہ دست جس کی کوئی حقیقت نہیں

ہے چھپے کر چھپے کہ حضرت ہو علیہ السلام نے بھی قیور کو ہی کہا اِنِّیْ عِبْدُكَ

اِنِّیْ عِبْدُكَ ۛ اللہ کے سوا کسی کی قدرت نہ کرو ۔ اس سے کہ کوئی قیور

علیم کل مشعل کش اور حاجت روا نہیں ہے لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی سے

سامنے دست سوال دلا کر کرو ۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ ۲۹ قَالُوا يَٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ ۳۰ يَٰقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ ۳۱ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ ۳۲

ترجمہ:- اور جس وقت پھیر دیا ہم نے ایک گروہ آپ کی طرف جنات میں سے، سنتے تھے وہ قرآن۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پس جب وہ ختم کیا گیا تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنا رہے۔ ۲۹ کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگو! بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں (کتابیں) وہ راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ۳۰ اے ہماری قوم کے لوگو! قبول کرو اللہ

کی طرف بلائے جانے کی بات کر اور ایمان لادو اس پر
 وہ نچٹے گما تم کر تمہارے گناہوں میں سے اور پناہ لے
 گما تم کر دردناک عذاب سے (۳۱) اور جو شخص نہیں قبول
 کرے گا اللہ کی طرف بلائے جانے کی بات کر، پس نہیں وہ جائز
 کہنے والے زمین میں، اور نہیں اُس کے لیے اُس کے سوا
 کوئی مددگار، یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں پڑے ہوئے (۳۲)

سورۃ ہذا طویل سبب کی آخری سورۃ ہے۔ ان تمام سورتوں میں اسلام کے
 بنیادی عقائد اور اصول ہی بیان کیے گئے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ان
 سورتوں کا خاص موضوع ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ آیات میں اللہ نے قوم عاد
 کا ذکر کیا کہ وہ بڑے حکیم لوگ تھے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو احکامات
 کے مقام میں اللہ کی گرفت سے ڈرایا اور صاف فرمایا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ
 (آیت ۲۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے خطر ہے کہ
 کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس معزور قوم کا
 ذکر اہل کفر کو کھانے کے لیے کیا اور فرمایا کہ قوم عاد تو قسم سے زیادہ طاقتور تھی،
 ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کو آفتہ زار اور حکومت بھی عطا کی گئی تھی
 سورۃ سب میں ہے کہ تمہیں تو ان کا عشر عشر بھی نہیں دیا گیا۔ جب وہ اور ان جیسی
 دوسری اقوام اپنے غرور و تکبر اور انکار توحید و رسالت اور معاویہ جسے ہلاک
 ہو گئیں تو یاد رکھو! تمہارا عشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ لہذا کچھ جارا اللہ
 اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔

اللہ نے قوم عاد کے علاوہ مکے کے گرد و نواح کی بعض اقوام کو بھی ذکر کیا
 ان اقوام سے سب تو قوم لوط اور قوم ثمود ہیں۔ مکے کے دو تجارتی سفر پر جاتے تھے
 قرآن ہلاک شدہ اقوام کی عمارات کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔
 جیسے بھی ان قوموں کے حالات مکے والوں کے قصے کہانیوں میں ملتے تھے، اس

یہ اللہ نے ان اقوام کا تذکرہ کر کے بھی مشرکین مکہ اور عرب کو سمجھایا کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، غرور و تکبر کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور بالآخر انہیں بھی عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا۔

جنوں کا
قرآن سننا

اب اسی ضمن میں اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور اہل مکہ کی توجہ دلائی ہے کہ اصلاً اور اولاً ہدایت کا سلسلہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے قائم کیا تھا کہ مگر یہ انسانوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے تو اس کو قبول نہ کیا، اس کے برخلاف جنوں کے ایک گروہ نے اللہ کا کلام حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ آج بھی صورت حال یہ ہے کہ جو شخص غرور و تکبر اور تعصب و عناد سے بالاتر ہو کر آیات الہی میں غور و فکر کرے گا، وہ ضرور خدا تعالیٰ کی توحید کو پائے گا اور کفر و شرک سے باز آ جائے گا۔ بہر حال اللہ نے جنات کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنَّ أَصْحَابِ الْأَنْبِيَاءِ** اور **وَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْنًا**۔ یعنی ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا یعنی متوجہ کر دیا۔ **يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ** وہ جنات قرآن پاک سننے لگے۔ **فَلَمَّا سَكَتَ** حضور وہ **قَالُوا** اَللّٰهُمَّ اَلصَّوْتُ پس جب وہ اُس موقع پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش رہو یعنی قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ دل لگا کر سنو۔ **فَلَمَّا قُضِيَ** پھر جب وہ تلاوت ختم ہو گئی۔ **وَلَمَّا رُفِعَ الْقَوْلُ** تو وہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے **أَيَا مَذَارِءَ الْهَيْتِ** یافتہ اور ڈرانے والے بن کر۔

جنات پر
باندی

جن خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہے۔ جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے کیونکہ یہ مخلوق انسانی نظروں سے مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو کسی دیگر شکل میں دکھائے تو یہ عین ممکن ہے مگر ان کی اصل شکل کو اللہ نے پوشیدہ ہی رکھا ہے۔ کیونکہ انسان ان کی اصلی شکل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی اور یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جنات اور شیاطین

اوپر آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو سن لیتے تھے مگر ان پر اس وقت بھی کسی حد تک پابندی عائد تھی اور فرشتے ان کی آمد پر مزاحمت بھی نہ کرتے تھے تاکہ یہ خدائی پروگرام میں دخل انداز نہ ہوں، تاہم یہ پابندی اتنی سخت نہیں تھی اور یہ عالم بال کی کچھ نہ کچھ سعادت حاصل کر لیتے تھے۔ اس کی مثال ایسے بھی ہیں کہ اگرچہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں ہر جگہ موجود ہیں مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ویاں پر جاری جنگ کی وجہ سے بہت حد تک نرم ہیں اور ویاں کے باشندے پاکستان میں چاہہ حاصل کر سکتے ہیں اور ویاں سے بھی قجارجین کی امداد و اعانت آسانی سے ہوتی رہتی ہے۔

بہر حال جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پیرے بٹا دیے تاکہ کوئی عین یا شیطان اوپر آکر وحی الہی میں خلل اندازی نہ کر سکے۔ چنانچہ جب کوئی جن اور پر جانے کی کوشش کرتا تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس پر شہاب پھینکتے جن کی زد میں آکر بعض جنات قتل ہو جاتے، بعض زخمی ہو جاتے اور بعض جاگ جاتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ جن میں خود جنات کی زبان سے اس طرح کیا گیا ہے۔ وَآتَاکُمْ لَمَسًا اَلَمًا فَجَعَلْنٰہَا مَلٰٓئِکَۃً حَرٰثًا شَدِیْدًا وَّشٰہِبًا (آیت ۸) ہم نے آسمان کو ٹوٹا تو اس کو مضبوط پیر بنا دیا اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ بھی کہ پہلے ہم خبریں سننے کے لیے بہت سے مقامات پر بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے شہاب تیار پا لے گا۔ اب ان جنات اور شیطانیوں نے شمالی عراق میں واقع نصیبین کے مقام پر اس غرض سے ایک اجتماع منعقد کیا کہ چاہا جائے کہ انہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا فَاٰخِزْکُمْ بُوٰعًا رَاقٍ الْاَوَّلٰی وَفَعَارَ بَہَا رَ صَمَحَ بَخَارِی شَرِیْفَ اَیْمٰنِی زَمِیْنِ کے مشرق و مغرب میں جا کر تلاش کرو کہ کیا معاملہ ہے، یہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے؟

مفسر سالمہ میں اختلاف ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ کہاں پیش آیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے طائف سے واپسی کے سفر

مقام

کے دوران پیش آیا۔ جب آپ کے والوں سے بالکل مایوس ہو گئے۔ یہاں آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، شاید انہی کی سمجھ میں بات آجائے، مگر وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی، بلکہ وہاں کے سرداروں کے ایما پر غنڈوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور آپ وہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔

تاہم بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ طائف کے سفر والا نہیں بلکہ یہ اُس سفر کے دوران پیش آیا جب آپ تبلیغ حق کے لیے عکاظ کی منڈی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مکے کے اطراف میں کئی ایک سالانہ منڈیاں لگتی تھیں جو ایک ایک دو دو ماہ تک جاری رہتیں۔ ان منڈیوں میں مختلف علاقوں سے لائی گئی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی۔ نیز ان مواقع پر بعض ثقافتی پروگرام مثلاً شعر و شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے، کھیل تماشے اور گانا بجانا ہوتا جن سے ان میلوں میں شامل لوگ مستفید ہوتے۔ اس قسم کی منڈیوں میں عکاظ اور ذوالحجازہ کی منڈیاں خاص طور پر مشہور تھیں۔ بہر حال حضور علیہ السلام عکاظ کی منڈی میں اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ جاتے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے نجد کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور حسب معمول اُس میں لمبی قرأت فرمائی کیونکہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل - ۷۸) فجر کا وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اور یہ اُس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال لے کر اُپر جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے دوران نصیبین کے جنات کا ایک گروہ وہاں آیا۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا۔ ان جنات کی تعداد پانچ، سات یا نو تھی۔

بہر حال ان جنات نے حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو یہ جنات فوراً ایمان لے آئے اور واپس اپنے مقام

کی طرف چلے گئے۔ ان کو جنات کے آسمانوں کی طرف جاتے پے پڑ جانی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہ وہ علامت ہے جس کی مخالفت کے لیے اُن کا اور پر جانا بند کر دیا گیا ہے۔ قریباں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنات جب اپنی قوم کی طرف لوٹ کر مندر بن کر لوٹے۔ وہ خود تو ایمان لائے تھے تھے۔ انہوں نے دوستِ جنات کو بھی گرفتِ الٰہی سے ڈراتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مستحضر اور کربا تھا۔

ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے وہ علیحدہ بن کر آتے تھے اور باہری بن کر شتے تھے۔ ان جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ وہ بھی مندر یعنی باہری اور ڈراتے لوٹ بن کر واپس چلے۔ اس موقع پر انہوں نے حضور علیہ السلام سے اتباع و ملاقات نہیں کی بلکہ صرف قرآن ہی سنا اور واپس چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تو علم بھی نہیں ہوا کہ جنات کا کوئی گروہ حاضر ہوا تھا، جو قرآن میں نہ ایمان لائے نہ واپس چلا گیا ہے۔ ایتہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ معجزانہ طور پر ایک درخت سے آپ کو اجمالی طور پر پراں کر بتلا دیا تھا کہ اس طرح جنات کا ایک گروہ آیا تھا اور وہ قرآن سن کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ جن نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان فرمادی۔ الغرض! طلب یہ ہے کہ غیر متعصب جنات نے قرآن سنا۔ تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا مگر اوجھڑنے کے مشرکین کی حالت یہ ہے کہ ان کا ہونے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم جنس، ہم قوم اور ہم زبان ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔

جس طرح انسانوں کے مختلف عقائد ان کا احباب اور فرقے ہیں۔ اسی طرح جنات بھی مختلف گروہوں، خانہ انوں اور مذہب ہیں جنہیں جنات انسانوں

کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی طرف کوئی مستقل رسول نہیں بھیجا بلکہ ان کی طرف مندر آتے رہتے ہیں۔ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتے رہتے ہیں ان کو واسطہ، ہادی، مبلغ یا راہنما بھی کہہ سکتے ہیں جو جنات کو ان کے بُرے انجام سے ڈرا کر نیچی کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے فرمائی تھی، لہذا مذکورہ مندر انسان کی تخلیق سے پہلے بھی آتے تھے اور اس کے بعد بھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت اگرچہ قوی نہیں ہے مگر امام بیہقی نے اسے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ بڑی تیز آندھی آئی اور طوفان برپا ہو گیا۔ یہ لوگ دبا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ طوفان عظاماً تو آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت صفوان بن معطلؓ نے ایک سانپ مردہ پڑا پایا۔ انہوں نے اپنی چادر کو بھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے میں اُس مردہ سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں کے پاس دو عورتیں آئیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ اُن میں سے عمرو ابن جابر کو کس نے دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ان عورتوں نے وضاحت کی کہ جس مردہ سانپ کو تم نے دفن کیا ہے۔ وہ اُن جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سن کر ایمان قبول کیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ مومن اور کافر جنات کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں عمرو ابن جابر نے جام شہادت نوش کیا اور تم نے ان کو چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ آپ کو اس کا ضرر اچھڑے گا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے بھی منسوب ہے آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اُن کے ایک ساتھی نے جس سانپ کو دفن کیا تھا۔ وہ ایک مومن جن تھا۔ غرضیکہ جنات کے ایمان لانے کی تصدیق ان روایات سے بھی ہوتی ہے۔

بہر حال جب جنات کا گروہ قرآن سننے اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم

ہیں کہ انسان پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق کی پابندی لازم ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد کی معافی اُسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ خود صاحب حق معاف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے گناہوں کی بجائے بعض کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرے گا بلکہ وَيَجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تمہیں دردناک عذاب سے بھی پناہ دے دیگا۔

اس مقام پر مفسرین اور ائمہ دین اس سلسلہ میں بحث کرتے ہیں کہ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بعض فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں سے کم تر مخلوق ہے، لہذا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کو جانوروں کی طرح حکم ہوگا۔ کہ مٹی ہو جاؤ اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ نے توقع کی روایت بیان کی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کی طرح اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جنات بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جنات کے گروہ نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی صبرا کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا وَمَنْ لَا يَجِبُ دَارِعِي اللَّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَكَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَكْرَفِ وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکے گا کہ عذاب الہی سے بچ جائے فَكَيْسَ لَهُ دُونَهُ أُولَئِكَ اور نہ ہی اُس کے لیے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ جو اُسے عذاب سے چھڑا سکے، مکے اور عرب کے مشرکوں کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریادرس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ یہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا، رسالت اور قیامت کا انکار کیا۔ یہ لوگ گمراہی میں ڈھبے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آکر رہیں گے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَعْبُدْهُمُ يَخْلُقْ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُخَيَّرَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۴ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ لَئِنْ كُنَّا إِلَّا قَدْ وَقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝۲۵ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ
الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُومَرُونَ مَكَانًا
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلِغْ فَمَهْلُ
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۝۲۶

ترجمہ: یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات
وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور وہ
نہیں سمجھتا ان کی تخلیق سے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر
بھی قادر نہیں ہے کہ مژدوں کو زندہ کرے یا کیوں
نہیں، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۝۲۴
اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے
کفر کیا ورنہ کی آگ پر رتر ان سے کہا جائے گا کیا یہ
حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور پھر
رب کی قسم اللہ فرمائے گا، پس پھر عذاب جس کے
پہلے جو تم کفر کیا کرتے تھے ۝۲۵ اے پیغمبر! پس

آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا بڑی ہمت والے رسولوں نے
اور آپ صبری نہ کریں ان لوگوں کے لیے۔ جس دن یہ
دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے
گویا کہ وہ نہیں ٹھہرنے مگر ایک گھڑی بھر دن میں۔ یہ پہنچا
دینا ہے، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان
ہیں (۴۵)۔

رابطہ آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رد میں جنات کا ذکر
کیا کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ایمان قبول کر لیا اور وہ اپنی قوم کی طرف
منذر بن کر لوٹے۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ و عرب کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر
آخر الزمان علیہ السلام کے ہم قوم، ہم زبان اور ہم مجلس ہونے کے باوجود غرور و
تکبر اور ضد و عناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں۔ اگرچہ وہ انسانوں سے کم درجہ رکھتے ہیں
ان کی تخلیق کے متعلق سورۃ الحج میں موجود ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
مِنْ نَّارِ السُّمُورِ (آیت - ۲۷) انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کے
شعلے سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنات اللہ کی ایسی
مخلوق ہے جس میں دیگر عناصر کے علاوہ آگ کا عنصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے
جیسا کہ انسانوں کی تخلیق میں دیگر عناصر کی نسبت مٹی کا عنصر غالب ہے۔ جنات
غیر سرئی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے
انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف خاندان ہیں اور ان میں بھی اختلافات پائے
جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف مذاہب اور فرقے ہیں۔

حضور کی بعثت
بطرف جنات

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات
کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ان کو بھی وقتاً فوقتاً تبلیغ فرماتے
ہے۔ اس سورۃ میں مذکورہ واقعہ تو جنوں کا قرآن سن کر از خود ایمان لانے کا ہے تاہم

آپ کی طرف سے جنات کو چھ دفعہ تبلیغ فرمانے کی روایت موجود ہے۔ آپ نے جنات کو چار مرتبہ مکی زندگی میں، ایک مرتبہ مدنی دور میں اور ایک دفعہ سفر میں خطاب فرمایا۔ مذکورہ واقعہ کے بعد بھی جنات کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ کے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مکی دور کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جنات نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کو تعلیم دیں، چنانچہ آپ رات کے وقت جنت العلیٰ کے قریب سب الحجرون میں تشریف لے گئے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں جنات جمع تھے، آپ نے ان کو ساری رات تعلیم کی۔ اب اس مقام پر مسجد جن کے نام سے خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور علیہ السلام کے یہاں تھے رات کے وقت آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو زمین پر ایک دائرہ کھینچی کر اُس کے اندر بٹھادیا اور آپ خود جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ عرض کیا، ہاں! مجھے ساڑھی زینت اور صفید لباس میں طبرس کچھ لوگ نظر آئے جیسے عراق میں ہاٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ یہاں سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ لوگ ادھر ادھر چہرتے رہتے مگر اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آیا۔ یہ جنات تھے۔ یہ حال حضور علیہ السلام نے چھ مرتبہ جنات کو تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے ان کو اسلام کی باقاعدہ دعوت دی اس کی بعض تفصیلات سورۃ جن میں موجود ہیں۔

ارض و سما
سب کی تخلیق

بنیادی حقائق میں سے مشرکین و قریب قیامت اور جزائے عمل کا بھی اشارہ کرتے تھے، لہذا اس سورۃ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اُسے مسئلہ کا ذکر فرمایا ہے
 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَيْفَ يَنْزِلُ
 نہیں دیکھا کہ جسک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ کسے یقین
 مختلفہ مگر وہ انہیں تخلیق کرنے کی وجہ سے خطا نہیں۔ قرآن پاک میں اس بات

کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی تھکاؤٹ محسوس نہیں کرتی۔ سورۃ قی میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا وَمَا مَسَّا مِنْ لَّغْوٍ (آیت - ۳۸) اور ہم کو ذرا بھی تھکاؤٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں کو ایک لمحہ میں بھی پیدا کرتے پر قادر ہے۔ مگر اُس نے انسانوں کی تعلیم کے لیے چھ دن کے وقفہ میں یہ کام کیا۔

ارض و سما کی تخلیق کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ مگر وہاں یہ یہودیوں نے کچھ تحریف بھی کر دی ہے۔ چنانچہ جہاں چھ دن میں تخلیق کی بات ہے وہاں انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا، گویا اللہ تعالیٰ چھ دن کام کر کے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) تو ساتویں دن آرام REST کیا۔ وہ ہفتہ میں ساتویں دن چھٹی کا جواز اسی بات سے نکالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق تھکاؤٹ کا نظریہ قائم کرنا کفر یہ بات ہے اور قرآن نے اس کا بار بار رد کیا ہے۔

فرمایا جس خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو تخلیق کیا یَقْدِرُ عَلَىٰ اَنْ یَّحْیِیَ الْمَوْتِیَ کیا وہ اس کام پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ لوگ اپنے سامنے انسانوں کو روزمرہ پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، درخت پھل، پھول، آج اور سبزیاں بار بار پیدا ہوتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو تکرار پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا بلی کیوں نہیں؟ اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بلاشبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا وہ وقوع قیامت اور جزائے عمل پر بھی یقیناً قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت کے ایسا ضرور کرے گا۔

آگے اللہ نے جزائے عمل اور مابعد کی کیفیت کے متعلق فرمایا وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا عَلٰی النَّارِ اَوْ حَسْبُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا کو آگ پر پیش

معاذ اور
جزائے عمل

کیا جائے؟۔ یعنی جب نافرمان، کافر اور مشرک اپنے عقائد و اعمال کی بدولت موت کا سامنا کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا: الَّذِينَ هَذَا بِإِلَهِهِمْ قَوْمٌ يَمُوتُونَ۔ تم دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے مگر وقوع قیامت اور دوزخ جنت کا انکار کرتے تھے۔ اب دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا اب بھی اس کو برحق مانتے ہو یا نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّكَ أَسْمَاءُ لَا نَمُرُّ بِالْغُرُوبِ۔ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل سچ ہے۔ یعنی دوزخ کا وجود اور اس کا عذاب بالکل برحق ہے۔ پھر اُدھر سے حکم ہوگا: قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یا مسلمان! اب چھوٹوں کے بدلے میں جو تم کفر کر رہے تھے اپنے انکار اور تخریب کے نتیجہ میں جہنم کا دائمی عذاب منگلو۔

ممبر کی
تعمین

آگے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے فَاقْبَلْ كَمَا صَدَّقَ أُولُو الْعِزَّةِ مِنْكَ الرَّسُولَ پس آپ کفار و مشرکین کی ایذا و رسائیوں اور تخریب پر صبر کریں جیسا کہ باہمت رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ کے عارے رسول ہی باہمت اور عار بردہ ہیں مگر ان میں بعض کو بہت زیادہ مشغولت و سامان کرنا پڑا، انہوں نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں اور اسی لحاظ سے برداشت بھی زیادہ کیا۔ یہ پانچ أُولُو الْعِزَّةِ رسول ہیں جن کا ذکر سورۃ احزاب میں بھیجا گیا ہے اور یہ ہیں حضرت فرت علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پالے نبی آخر الزمان پر لوگ بلاشبہ آپ کو سخت تکالیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کے مشن کی آہی کے لیے سر و مشرک باری سکھائے بیٹھے ہیں، مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے: وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ آپ ان کو سزا دلوانے میں جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ اپنے مقررہ وقت پر ضرور پہنچے جائیں گے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔

دنیا کی
تعمین

آگے اللہ نے ان سزا یافتہ کفار و مشرکین کی ایک اور حالت کو بیان فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ۔ اے ایمان والو! ان کے پیچھے نہ لگو۔

چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت خیال کریں گے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر ٹھہرے۔ آج تو لوگ اس دنیا میں سو پچاس سال تک زندگی گزارتے ہیں مگر کافروں، مشرکوں، مغروروں اور نافرمانوں کو اس دن ایسا محسوس ہوگا کہ ان کی پوری زندگی ایک دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ سورۃ النہرۃ میں کہا گیا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ صُحُورًا (آیت ۴۶) کہ ہم تو دنیا میں دو پہر یا پچھلے پہر کی مقدار ٹھہرے۔ فرمایا بَلِّغْہِمْ سُبْحَانَہِ یعنی حقیقت حال کو واضح کر دینا ہے، انسانوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دینا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اُسے نیک و بد کے انجام سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا هٰذَا بَلِّغُ النَّاسِ وَلِيُنْذِرُوْا بِہِمْ (آیت ۵۲) قرآن پاک اور خصوصاً اس سورۃ کے مضامین لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے تاکہ ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ اس میں دین کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر آگیا ہے اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

نافرمانوں کی
ہلاکت

واضح پیغام پہنچانے کے بعد اللہ نے خبردار کر دیا ہے کہ جب حجت تمام ہوگئی فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے لیے نبی کی بعثت ان کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ہر چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر نافرمان قوم کی سزا کا وقت آتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (آیت ۱۵) ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک ان میں رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے۔ جب ہر چیز کو واضح کر دیا جائے

ترجمہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغَيَّبَ عَنْ بَيِّنَةٍ
 عَنْ كِبِيرَةٍ وَالْاَقْصَالِ - ۱۴۲ اب جو بڑا ک بڑا چاہتا ہے وہ کھلی دلیل کے
 ساتھ بڑا ک بڑا اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے
 اللہ نے تمام دیکھائیاں ترغید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو واضح
 کر دیا ہے جواب بھی ایمان نہیں لائے گا۔ وہ لازماً ہلاکت کے گڑھے میں
 گرے گا۔

حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند امام احمد بن حنبلؒ کی تشریح

دروس الحدیث

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین، ایم اے

مسند احمد کی منتخب احادیث کی مایہ ناز شرح اردو زبان میں پہلی مرتبہ چار جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے ان میں ہر موضوع پر احادیث رسول ﷺ کو سمجھنے کے لیے گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، خصوصاً درس دینے والے اصحاب کے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے احادیث کے ضمن میں مسائل و احکام کی توضیح عام فہم اور سلیس اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ۔ جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے، جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے، جلد سوم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے، جلد چہارم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والہم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی عبدالحی خان سواتی بائی مدرسہ نضر العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علما حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو الٹھا کیلئے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں گئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں۔ حضرت مدنیؒ کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک فوہ احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنیؒ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کروں تو اچھا ہو گا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اظرف
مبتدل نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنیؒ کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ ہر دستہ
کیارہ خطبات میٹر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: ۱) خیر سیارہ
(۲) خطبہ زکریا برنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکنا ڈاڑ (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) سیارپور (۹) بمبئی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت (۱۲) ماخوذ مقدمہ خطبات
از: کلکتہ، صفحات ۵۰۰، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت ۲۰ روپے
ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نضر العلوم نزد گنڈ گھر گوجرانوالہ
ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نضر العلوم گوجرانوالہ

مِجَالِ الْعُرْفَانِ - دُرُوسُ الْقُرْآنِ

افادات

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجاہدان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

خزانچی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (رحمۃ اللہ علیہ)

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دُرُوسُ الْقُرْآنِ گوجرانوالہ